

مفتاح السرايا

في شرح

فتح الباري

في شرح

فتح الباري

منہاج البراعہ

فی شرح

نہج البلاغہ

جلد اول، دوم

تالیف

علامہ محقق آیۃ اللہ سید حبیب اللہ ہاشمی خونی قدس سرہ

ترجمہ

حجتہ الاسلام علامہ الشیخ محمد علی فاضل مدظلہ العالی

ناشر

حق برادرز

8۔ مسلم سنٹر چیئر جی روڈ اردو بازار لاہور

فون: 0333-4431382

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ذکر حوالہ کے ساتھ صرف اقتباس کی اجازت ہے

تعارف کتاب

منہاج البراعہ فی شرح نہج البلاغہ

اول، دوم

علامہ محقق آیۃ اللہ سید حبیب اللہ ہاشمی خوئی قدس سرہ

حجۃ الاسلام علامہ الشیخ محمد علی فاضل مدظلہ العالی

محمد تقی فاضل

حق برادرز لاہور

معراج دین پرنٹرز لاہور

2008ء

450/- روپے

نام

جلد

مؤلف

مترجم

ڈیزائننگ و کمپوزنگ

ناشر

مطبع

اشاعت دوم

قیمت

فہرست مطالب

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ مترجم	۱۳	۲۲	بلاغت کے فنون	۵۲
۲	مقدمہ شارح	۱۵	۲۳	تشبیہ کی بحث	۵۳
۳	مؤلف کے حالات زندگی	۱۶	۲۴	مفرد کی مفرد کے ساتھ تشبیہ	۵۵
۴	خطبہ کتاب منہاج البراءہ	۱۹	۲۵	مفرد کی مرکب کے ساتھ تشبیہ	۵۶
۵	حمد و صلوة	۲۰	۲۶	مرکب کی مفرد کے ساتھ تشبیہ	۵۶
۶	توصیف ائمہ	۲۱	۲۷	مرکب کی مرکب کے ساتھ تشبیہ	۵۶
۷	نیج البلاغہ کی تعریف	۲۱	۲۸	تعدد و عدم تعدد کے لحاظ سے تشبیہ	۵۷
۸	شرح کنز الی اللہ پر تبصرہ	۲۲	۲۹	محسوسات کے ساتھ تشبیہ	۵۸
۹	شرح عراقی پر تبصرہ	۲۳	۳۰	بالواسطہ محسوسات کے ساتھ تشبیہ	۵۹
۱۰	منہاج البراءہ کا سبب تالیف	۲۳	۳۱	وجہ شبہ کے لحاظ سے تشبیہ کی تقسیم	۶۰
۱۱	کتاب کا اسلوب کار	۲۳	۳۲	بیت ترکیب کے لحاظ سے تقسیم	۶۰
۱۲	تسمیہ و انتساب کتاب	۲۶	۳۳	وجہ تشبیہ کے لحاظ سے تقسیم	۶۱
۱۳	لفظ کی تقسیم	۲۷	۳۴	چند قابل غور باتیں	۶۱
۱۴	دلالت کی قسمیں	۲۸	۳۵	تشبیہ کے ذرائع	۶۲
۱۵	کلی اور جزئی	۳۰	۳۶	دو ضروری باتیں	۶۳
۱۶	مرکب تام کی اقسام	۳۱	۳۷	تشبیہ کی غرض و بنیاد	۶۴
۱۷	حقیقت کی تشریح	۳۳	۳۸	خاتمہ بحث	۶۷
۱۸	حقیقت اور مجاز کی پہچان	۳۶	۳۹	بیان استعارہ	۶۸
۱۹	مجاز کی تشریح	۳۸	۴۰	استعارہ اور مستعار لہ	۶۹
۲۰	مشترک کی بحث	۴۹	۴۱	استعارہ کی قسمیں	۷۰
۲۱	لفظ مشترک کا استعمال	۵۱	۴۲	استعارہ وفاقہ، استعارہ عنادیہ	۷۰

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۴۳	جامع استعارہ	۷۱	۶۸	تسیخ	۹۰
۴۴	استعارہ عمومی اور خصوصی	۷۱	۶۹	عکس	۹۲
۴۵	استعارہ مطلق، مشرح و مجرد	۷۱	۷۰	رد و بجز	۹۵
۴۶	استعارہ فی المنفرد، استعارہ تخیلیہ	۷۲	۷۱	رجوع	۹۵
۴۷	استعارہ تحقیقی، بالکنایہ، تخیلیہ	۷۳	۷۲	ارصاد	۹۶
۴۸	کنایہ کیا ہے؟	۷۴	۷۳	میان خل	۹۷
۴۹	کنایہ قریبہ اور بعیدہ	۷۵	۷۴	جمع	۹۹
۵۰	اسباب کنایہ	۷۵	۷۵	تفریق	۱۰۰
۵۱	کنایہ، مجاز اور تعریض میں فرق	۷۷	۷۶	جمع مع تفریق	۱۰۰
۵۲	بدیہ کی بعض اقسام	۷۷	۷۷	تقسیم	۱۰۱
۵۳	علم بدیہ کی تعریف	۷۸	۷۸	جمع مع تقسیم	۱۰۳
۵۴	حسن آغاز	۷۸	۷۹	جمع مع تفریق و تقسیم	۱۰۳
۵۵	براعت استہلال	۸۰	۸۰	انتہان	۱۰۴
۵۶	حسن مخلص	۸۰	۸۱	مذہب کلامی	۱۰۵
۵۷	حسن انتہا	۸۱	۸۲	مبالغہ	۱۰۶
۵۸	مطابقت	۸۳	۸۳	اغراق	۱۰۶
۵۹	دو حقیقی معنوں میں مطابقت	۸۳	۸۴	غلو	۱۰۷
۶۰	دو مجازی معنوں میں مطابقت	۸۴	۸۵	تجاہل عارفانہ	۱۰۷
۶۱	معنوی مطابقت	۸۴	۸۶	جملہ مترادف	۱۰۸
۶۲	سلب میں مطابقت	۸۴	۸۷	تکرار	۱۱۰
۶۳	مخفی مطابقت	۸۵	۸۸	شجاعت فصاحت	۱۱۲
۶۴	مقابلہ (قابل)	۸۵	۸۹	استقام	۱۱۳
۶۵	ایک ضروری وضاحت	۸۷	۹۰	تفسیر	۱۱۴
۶۶	نظیر کی رعایت	۸۷	۹۱	توریت	۱۱۵
۶۷	تقابل اطراف	۸۹	۹۲	توبیہ	۱۱۷

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۹۳	توشیح	۱۱۸	۱۱۸	شبہ اشتقاق	۱۴۸
۹۳	تعدید	۱۱۹	۱۱۹	جمع	۱۴۸
۹۵	حسن نسق	۱۲۰	۱۲۰	چند ضروری باتیں	۱۵۱
۹۶	الثقات	۱۲۱	۱۲۱	تشطیر	۱۵۲
۹۷	مشاکلہ	۱۲۳	۱۲۳	تقسیم مزدوج	۱۵۳
۹۸	نذمت جیسی تعریف	۱۲۵	۱۲۳	نردمہ لایزم	۱۵۳
۹۹	تجربہ	۱۲۶	۱۲۳	حذف	۱۵۳
۱۰۰	حسن تعلیل	۱۲۷	۱۲۵	خطبہ موقوفہ	۱۵۳
۱۰۱	احتراس	۱۲۷	۱۲۶	امیر المؤمنین کی نورانی ولادت	۱۶۱
۱۰۲	لفظ و نشر	۱۲۸	۱۲۷	اسماء مبارک	۱۶۳
۱۰۳	اقتباس	۱۳۰	۱۲۸	آپ کا نورانی سلبہ نسب	۱۶۵
۱۰۳	تلمیح	۱۳۱	۱۲۹	نورانی کثیت	۱۶۶
۱۰۵	تقریض اور اس سے مقصود	۱۳۳	۱۳۰	نورانی القاب	۱۶۷
۱۰۶	ایک ضروری بات	۱۳۵	۱۳۱	نورانی سراپا	۱۷۵
۱۰۷	ایضال	۱۳۵	۱۳۲	سید رضی کا تذکرہ	۱۷۷
۱۰۸	ایجاز	۱۳۵	۱۳۳	سید رضی کی تصانیف	۱۷۸
۱۰۹	تجائس اور اس کی اقسام	۱۳۸	۱۳۳	سید رضی کی وفات	۱۸۱
۱۱۰	تجائس عام	۱۳۸	۱۳۵	نوح البلاغہ کی مدح میں اشعار	۱۸۳
۱۱۱	تجائس محرف	۱۳۹	۱۳۶	منہاج البراہم کی مدح میں اشعار	۱۸۳
۱۱۲	تجائس ناقص	۱۴۰	۱۳۷	خطبہ منہاج البراہم	۱۸۹
۱۱۳	تجائس مضارع	۱۴۲	۱۳۸	خطبہ نوح البلاغہ	۱۹۱
۱۱۴	تجائس لاحق	۱۴۳	۱۳۹	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل	۱۹۱
۱۱۵	تجائس مقلوب	۱۴۴	۱۴۰	حمد باری تعالیٰ کے فضائل	۱۹۳
۱۱۶	تجائس معصف	۱۴۶	۱۴۱	دعا کی فضیلت	۱۹۵
۱۱۷	اشتقاق	۱۴۷	۱۴۲	غیر پر صلوات	۱۹۶

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۱۳۳	توصیف اہل بیتؑ	۱۹۹	۱۶۸	عقیدہ ولایت ضروری ہے	۲۳۵
۱۳۴	دوسری فصل	۲۰۱	۱۶۹	قل حوالہ اہل کی تحقیق	۲۳۸
۱۳۵	نہج البلاغہ کی غرض تالیف	۲۰۳	۱۷۰	سائنس کے تین مقامات	۲۳۹
۱۳۶	حضرت علیؑ کی فصاحت و بلاغت	۲۰۵	۱۷۱	اعتراض و جواب	۲۵۱
۱۳۷	فرزوق کا قصیدہ	۲۰۷	۱۷۲	الرحمن علی العرش استوی کی تحقیق	۲۵۳
۱۳۸	تیسری فصل	۲۰۹	۱۷۳	وجود خدا	۲۵۶
۱۳۹	نہج البلاغہ کے تین محور	۲۱۲	۱۷۴	خدا ہر چیز کے ساتھ ہے	۲۵۸
۱۴۰	فضائل علیؑ	۲۱۵	۱۷۵	خدا کیلئے اس دوحشت محل ہے	۲۶۱
۱۴۱	سید رضیؒ کی عذر خواہی	۲۱۷	۱۷۶	انشاء اور لہذا میں فرق	۲۶۲
۱۴۲	نہج البلاغہ کا وجہ تسمیہ	۲۱۸	۱۷۷	یزدان اور اہل یمن	۲۶۳
۱۴۳	آغاز شرح نہج البلاغہ	۲۲۱	۱۷۸	وجود اشیاء سے پہلے خدا کو علم ہے	۲۶۷
۱۴۴	حمد و ثنائے باری تعالیٰ	۲۲۲	۱۷۹	علم الہی کے بارے میں تحقیقی گفتگو	۲۶۷
۱۴۵	حمد و شکر میں فرق	۲۲۲	۱۸۰	اولہ فکریہ (نقلی دلائل)	۲۶۷
۱۴۶	اللہ کیا ہے؟	۲۲۳	۱۸۱	عقلی دلائل	۲۶۹
۱۴۷	حمد و ثنائے رب جلیل	۲۲۵	۱۸۲	تحلیقی اشیاء کی تفصیل	۲۷۱
۱۴۸	اقسام عالم	۲۲۸	۱۸۳	ستارے کیو مگر زینت ہیں؟	۲۷۷
۱۴۹	قدرت خداوندی	۲۳۰	۱۸۴	آفتاب کیا ہے؟	۲۷۷
۱۵۰	قدرت خداوندی کیا ہے؟	۲۳۱	۱۸۵	آفتاب و مہتاب	۲۷۸
۱۵۱	ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں؟	۲۳۲	۱۸۶	سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟	۲۷۸
۱۵۲	لامہ رازی کا اشکال	۲۳۵	۱۸۷	نور محمدؐ سب سے پہلی مخلوق ہے	۲۷۹
۱۵۳	اشکال کا جواب	۲۳۵	۱۸۸	محمدؐ و آل محمدؐ کے بارے میں احادیث	۲۸۱
۱۵۴	معرفت باری اور اس کے مراتب	۲۳۷	۱۸۹	ملکوت سلوی	۲۸۵
۱۵۵	عرفان کے مراتب	۲۳۰	۱۹۰	زمین کی تخلیقی کیفیت	۲۸۹
۱۵۶	معرفت باری کی عرفانی تفسیر	۲۳۲	۱۹۱	زمین پہلے خلق ہوئی یا آسمان؟	۲۹۰
۱۵۷	چند عرفانی باتیں	۲۳۳	۱۹۲	تخلیق آسمان جھاگ سے ہے یا مومیں سے	۲۹۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن مجید کے بعد کائنات کی عظیم ترین کتاب "نہج البلاغہ" جسے کلام امیر المومنین علیہ السلام ہونے کا شرف حاصل ہے، جسے "نہج" کلام الخالق و فوق کلام المخلوق" کی سند مل چکی ہے اور "کلام الامام اقام الکلام" کا منہ بولنا ثبوت ہے، جس کے جامع سید شریف رضی علیہ الرحمہ نے اسے چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں جمع فرمایا تھا، اب تک اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں بھی مختلف اہل قلم کے ذریعے اس کے اردو زبان میں ترجمے کئے جا چکے ہیں، جو بلاشبہ لائق تحسین اور قابل رشک کوشش ہے، نہج البلاغہ کے ترجموں کے ساتھ ساتھ اس کی شرحیں بھی مختلف علماء اور دانشوروں کے قلم سے لکھی جا چکی ہیں جن میں سے زیادہ شہرت اہل سنت کے عالم خیر علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اور مذہب شیعہ کے مایہ ناز محقق بصیر علامہ سید حبیب اللہ موسوی ہاشمی خوئی کو حاصل ہے، اگرچہ شرح بحرانی بھی اپنی عظمت کے لحاظ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے، لیکن سید حبیب اللہ خوئی کی شرح سب پر فوقیت کی حامل ہے، اور مذکورہ دونوں شرحوں کے بعد تحریر کی گئی ہے، اس کی اکیس جلدیں ہیں جن میں ابن ابی الحدید اور بحرانی کی فرد گذاشتوں سے مطلع کر کے حقیقت حال کی وضاحت کی گئی ہے۔

یہ شرح قرآن مجید کی طرح نہج البلاغہ کی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے، شارح علیہ الرحمہ نے اس کا تفصیلی تذکرہ اسی کتاب کے مقدمہ میں کیا ہے، بہت سے علماء اور احباب نے اصرار کیا کہ سید حبیب اللہ خوئی مرحوم کی شرح

"منہاج البراعۃ فی شرح نہج البلاغہ"

کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، اپنی بے بضاعتی اور کتاب کے حجم کو دیکھ کر ہمت ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اصرار بڑھنے لگا تو اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز ۱۹۹۷ء میں کر دیا گیا اور ایک ماہ کی مدت میں بحمد اللہ اس کی پہلی جلد کا ترجمہ مکمل کر لیا گیا۔

چنانچہ اب تک اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ لکھا جا چکا ہے، لیکن طباعت کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ مشکل نظر آیا، کئی اداروں کے سربراہوں سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی مگر کسی کی ہمت نہیں بندھ رہی تھی، بالآخر اپنی مالی بے بضاعتی کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے توسل اور خدا کی ذات پر توکل کر کے اس کی طباعت کا فیصلہ کر لیا، اور کمپوزنگ کا کام اپنے عزیز فرزند مولانا محمد تقی فاضل سلمہ کے سپرد کیا، موسوف نے شبانہ روز کوششوں سے اسے بڑی کاوش اور محنت کے ساتھ مکمل کر دیا، اس سلسلے میں میں اپنے مہربان دوست اور شفیق بھائی عزت مآب جناب خواجہ اشفاق حسین دام عزہ (ریٹائرڈ) کیپٹن پی آئی اے کامنوں ہوں کہ انہوں نے اپنے مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لئے اس کی

طباعت و اشاعت کے لئے تعاون فرمایا، خداوند عالم انہیں جزائے خیر سے نوازے اور ان کے مرحومین کو مغفرت فرمائے، اس وقت اس کی دوسری اشاعت کا اہتمام "حق برادر زار دوازدارا ہونہ" کے ذریعہ کیا جا رہا ہے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین کتاب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں،

۱۔ ترجمہ میں سادگی، سلاست اور روانی کو پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ ہر سطح علم کے قاری کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔

۲۔ کتاب میں جہاں غیر ضروری اضافہ تھا اسے نظر انداز کر دیا گیا، اور وہاں پر یہ علامت "....." لگادی گئی۔

۳۔ آیات قرآنی میں زیادہ تر مولانا فرمان علی مرحوم اور مولانا سید فیاض حسین نقوی کے مرتبہ مولانا سید صفدر حسین نجفی مرحوم کے ترجمہ کو پیش نظر رکھا گیا۔

۴۔ نوح البلاغہ کے خطبات کے ترجمہ میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمہ سے رہنمائی لی گئی ہے۔

۵۔ کتاب میں موجود عربی عبارات پر اعراب لگائے گئے ہیں تاکہ قاری کو پڑھنے میں آسانی ہو۔

۶۔ کتاب کا زیادہ تر مقدمہ علمی حلقوں کے لئے ہے شاید جو عام قاری کی دلچسپی کا سبب نہ ہو، لہذا:

الف: عام قاری کتاب کے صفحہ ۱۵۴ کے بعد کا مطالعہ فرمائیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا۔

ب: میری حقیر سی رائے ہے کہ اگر کتاب کے مقدمہ کو دینی مدارس کے نصاب کا حصہ بنایا جائے تو طلباء کے لئے بھی مفید

رہے گا، کیونکہ اس میں منطق، فلسفہ، معانی اور بیان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو یقیناً طلباء کرام کی علمی استعداد بڑھانے کے لئے معاون ہوگا، امید ہے کہ دینی مدارس کے سربراہان اس پر غور فرمائیں گے۔

۷۔ کتاب میں موجود اقتباس شدہ قرآنی آیات اور فرامین امیر المومنین علیہ السلام کا حوالہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ

بھی دیا گیا ہے۔

غرض کوشش تو کی گئی ہے کہ کتاب کسی پہلو سے تشکیل نہ رہے پائے، اس کے باوجود بھی کئی خامیوں اور کوتاہیوں کا امکان ہے،

آپ کے مطلع فرمانے پر ممنون بھی ہوں گا اور آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔

آخر میں اپنی اس چھوٹی سی کاوش کو اس ذات والا صفات، منبر سلونی کے واحد و عویدار سے منسوب کرتا ہوں کہ جس کی ابتدا تک کسی کی

رسائی نہیں نہ انتہا تک کسی کی پرواز، جس کے بارانِ رحمت سے سب فیض حاصل کرتے ہیں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الاحقر محمد علی فاضل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَلَا شَبِيهٌ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ الْخُصَمَوِّينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ مِنْ آلِهِ وَعِزَّتِهِ .

اُمّا بَعْدُ۔ عالم اسلام کی با عظمت کتاب نوح البلاغہ جسے امام ہمام، علامہ نمامہ، شمس فلک فصاحت، قطب رحمتی بلاغت، شریف رضی سید ہدایہ الحسن محمد بن حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی پختگی عمر کی اور عظمت میں قرآن مجید فرمان حمید کے تابع اور اس کی پیروی کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی عظیم ہستی کے وحی کے فرامین اور کلام کا مجموعہ ہے جس کی طرف قرآن نازل کیا گیا۔ اسی لئے کسی کی جرأت نہیں کہ اس کے فنون فصاحت اور وجود بلاغت، الہی حکمتوں اور شافی مواظبت حسنہ کی کماحقہ تعریف کر سکے جیسا کہ خود مؤلف کتاب نوح البلاغہ نے اس کے سبب تالیف کے بارے میں فرمایا ہے۔

”اس یقین کے ساتھ کہ وہ فصاحت و بلاغت کے گہرے ابدار اور دین و دنیا کے متعلق درخشاں کلمات پر مشتمل ہوگی جو نہ کسی کلام میں جمع اور نہ کسی کتاب میں یکجا ہیں چونکہ امیر المؤمنین فصاحت کا سرچشمہ اور بلاغت کا مخرج و منبع تھے فصاحت و بلاغت کی چھٹی ہوئی باریکیاں آپ ہی سے ظاہر ہوئیں اور آپ ہی سے اس کے اصول و قواعد سیکھے گئے اور ہر خطیب و محکم کو آپ کی مثالوں پر چلنا پڑا اور ہر واعظ و مبلغ نے آپ کے کلام سے خوشہ چینی کی پھر بھی وہ آپ کے برابر کبھی نہیں آسکے اور سبقت و تقدم کا سراپا آپ ہی کے سر رہا۔“

بائیں ہمہ مقدمین اور متاخرین میں سے علامہ قبحرین کی ایک جماعت نے نوح البلاغہ کے جملات کی تفسیر، مشکل کلمات کی وضاحت اور پیچیدہ کلام کی توضیح کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا جس طرح اس کا حق سید سند، حرم معتد، فقیر آل رسول، شرف لولاء بتول، جامع المہول والہنقول، فخر الحقین، زبدۃ الجہدین، الحاج میر حبیب اللہ ہاشمی موسوی خوئی طاب ثراہ نے ادا کیا ہے اس طرح کسی اور نے اس کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ مرحوم و مغفور نے نجف اشرف سے اپنے وطن مالوف خوئی میں واپس آکر کتب متہاج البراءہ فی شرح نوح البلاغہ کی تالیف کیلئے اپنی کرباندگی اور زندگی کا ایک حصہ اور جوانی کے عمدہ ایام اس کتاب کی تالیف میں صرف کر دیے اور ایک ایسی کتاب پیش کی جس کا اسلوب کار اور انداز عجیب و غریب تھا، نہ تو میں نے اولین کی کتابوں میں یہ انداز دیکھا نہ ہی آخرین میں سے کسی کے بارے میں ایسے انداز کے متعلق سنا اس سے ہر شخص اپنے علمی مرتبے کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے اور جو شخص اپنی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اس سے روشنی حاصل کرتا ہے اس لیے کہ موصوف کی زبدۃ نظر تالیف اور دوسری غیر مطبوعہ تالیفات اپنے قاری کو ان کے متنوع علوم اور معارف الہیہ میں دستری سے پوری طرح آگاہ

کرتی ہیں۔

مؤلف کے حالات زندگی

ولادت باسعادت

مؤلف موصوف، علامہ موتید، مسدود، الحاج حبیب اللہ بن سید محمد ملقب بہ "امین الرعایا" ابن سیدہ شمعہ بنت سید عبدالحسین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایران کے شرخوئی میں پیدا ہوئے جو صوبہ آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور اسی شہر میں پر وان چڑھے اور تربیت حاصل کی اور جو بات اپنے خاندان اور آپ کی اولاد و امجاد میں مشہور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرحوم سید حبیب اللہ خوئی نے اپنے چچا زاد بھائی آیہ اللہ الحاج سید محمد حسین ہاشمی موسوی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ نجف اشرف کا سفر کیا اس وقت آپ کی عمر شریف ۲۵ برس تھی آپ کے اس سفر کی تاریخ کو آپ کے والد سید محمد، ملقب بہ "امین الرعایا" نے کتاب "حق الیقین" کے پہلے صفحہ کی پشت پر یوں تحریر فرمایا "مشرف شدن نور العیونی آقای میر حبیب اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ بعقبات عایات عرش درجات بحزم تحصیل کہ در دوازہم شہر جمادی الآخر بہر اھی نور ویدہ جناب آقای میر محمد حسین از خوئی حرکت نمود و روانہ شد جناب باری حق مقرران در گاہ خود ہر دور حفظ فرمودہ در غربت ناساز نفرمودہ از شر شیطان جن و انس و من شر الاعداء گندہ داشتہ سلامتی و تندرستی بوطن مالوف عالم و فاضل باعمل برگردانہ انشاء اللہ ۱۲۸۶ھ" یعنی میرے نور چشم آقای میر حبیب اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ عقبات عایات عرش درجات کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حصول علم کے لیے بارہ جمادی الآخر کو میرے نور العین جناب آقای میر محمد حسین کی معیت میں خوئی سے روانہ ہوئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقررانہ بارگاہ کے صدقے میں دونوں کی حفاظت فرمائے اور پردیس میں کسی قسم کے ناگوار حادثہ سے دوچار نہ فرمائے اور جن و انس کے شیطانوں اور دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ عام و فاضل اور باعمل بنا کر اپنے وطن مالوف کی طرف پلٹائے انشاء اللہ ۱۲۸۶ھ۔ اس تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً ۱۲۶۱ھ میں ہوئی۔

آپ کے اساتذہ کرام

آپ کی تدوین کردہ اصول اور فقہ کی کتابوں میں جن میں سے آپ کی کتاب فرامد الاصول کے اول سے چبہ اور ظن تک آپ کا حاشیہ بھی ہے جو آپ ہی کے قلم سے تحریر کیا ہوا ہے اس میں زیادہ تر آیہ اللہ علامہ آقای سید حسین حسینی کوہ کمرہ ای رضوان اللہ علیہ کے دروس ہیں لیکن جیسا کہ سلام والہ المسلمین علامہ آقای بزرگ تهرانی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب "اندریہ" کی پہلی جلد میں طبقات اعلام الشیعہ کے عنوان سے فقہاء البشر فی القرن الرابع عشر کے موضوع کے تحت ص ۳۲۶ اور ص ۲۱ میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کو دو اساتذہ آیہ اللہ میرزا حبیب اللہ اور آیہ اللہ مجدد شیرازی کا بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔

آپ کی تالیفات:

۱۔ "شرح العوائل فی النحو" اس کتاب کے تقریباً ۳۱۲ صفحات ہیں اور اسے آپ نے نجف اشرف تشریف لے جانے سے پہلے اپنے عالم شباب میں تالیف فرمائی اور اسے اپنے اس خط کے ساتھ تحریر فرمایا جو دوسری تالیفات میں ستمل نہیں ہوا۔ اس کی تالیف سے رمضان المبارک ۱۲۸۳ھ میں فارغ ہوئے اور کتاب کے آخر میں ان الفاظ کے

ساتھ یہ تحریر فرمایا ۱۲۸۳ھ کے نوں مہینے کی تیسری رات۔

۲۔ اپنے استاد علامہ آیت اللہ سید حسن حسینی قدس سرہ کے دروس کو اپنے ہاتھوں سے ”فرائد الاصول“ پر حاشیہ کے طور پر اول کتاب سے ”حبیب الظن“ کے آخر تک نجف اشرف میں تحریر فرمایا ان کے تاریخ اختتام کے الفاظ یہ ہیں ”مؤلف فقیر اپنے غنی رب کی رحمت کے امیدوار حبیب اللہ بن محمد ہاشم موسوی کے ہاتھوں سے اس تحریر سے بروز جمعہ بتاریخ ۴ صفر المظفر ۱۲۸۹ھ میں فراغت حاصل ہوئی جبکہ اس کا آغاز بروز اتوار بتاریخ ۸ ربیع الآخر ۱۲۸۷ھ میں ہوا اور انشاء اللہ اس کے بعد مسئلہ برائت کی گفتگو تحریر کی جائے گی اور میری خداوندی عالم سے دعا ہے کہ اسے بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بہترین شہر نجف اشرف کے قرب اور اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کر کے ہم پر احسان فرمائے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے موداد سید حضرت محمد ﷺ اور ان کی پاک آل اور نیک اصحاب و احباب پر بہت زیادہ درود و سلام ۱۲۸۹ھ۔“

۳۔ اصول اور فقہ میں بہت سے رسائل اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائے جن پر نہ تو ان رسالوں کا نام ہے اور نہ ہی تاریخ تبصرہ صرف ان کے اسامیہ کے درسی مباحث کا مجموعہ ہیں۔

۴۔ کتاب تھہ اصالحین فی شرح ادعیۃ الثلاثین تقریباً ۱۵۲ صفحات پر مشتمل ہے اسے آپ نے اس وقت تالیف فرمایا جب نجف اشرف سے خوئی واپس تشریف لے آئے کتاب کے آخر میں ان الفاظ کے ساتھ تاریخ تحریر فرمائی ”اس کتاب کی تحریر سے بتاریخ ۹ ربیع الاول ۱۲۹۱ھ میں فراغت حاصل ہوئی۔“

۵۔ صوفیا کی رد میں ایک رسالہ تحریر فرمایا اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اسے کتاب منہاج البراءہ کی چھٹی جلد میں بھی تحریر فرمایا ہے یہ رسالہ شہر خوئی میں لکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تاریخ اختتام یوں تحریر فرمایا ”اس کی تحریر سے شعبان المعظم ۱۳۱۲ھ میں فراغت حاصل ہوئی۔“

۶۔ کتاب منہاج البراءہ فی شرح پنج ابلاغہ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی جو سات جلدوں پر مشتمل تھی اور امیر المؤمنین علی صیہ السلام کے ۶۱۸ ویں خطبہ تک کی شرح ہے اور اسی خطبہ کے اول سے مختصر جملوں کی شرح لکھی ہے اور یہی اس کتاب کی آخری شرح تھی جیسا کہ حاشیہ نے ساتویں جلد کے آخر میں ان کے خلف الرشید، عالم، فاضل، حیدر الاسلام و المسلمین، الحاج سید ابو القاسم ہاشمی موسوی ملقب بہ امین الاسلام کے حکم کے مطابق تحریر کیا جو ۱۳۲۸ھ میں طبع ہوئی اور لکھا کہ ”مؤلف مرحوم کا یہ قیمتی موتی صرف سات جلدوں میں ہے جس کی طباعت کیلئے مؤلف مرحوم کے فرزند ارجمند خوئی سے تہران تشریف لائے“ ابھی کتاب کا کچھ حصہ ہی چھپ چکا تھا کہ موت نے مزید مہلت نہ دی اور انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور رانی غلدریں ہوئے اور کتاب کا باقی حصہ مرحوم کے فرزند مذکور اور دوسری اولاد نے ۱۳۵۱ھ میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ بلکہ طبع کے لحاظ سے کتاب کا پہلا ایڈیشن حسب دلخواہ نہیں تھا لیکن اس کے معانی اور مطالب اس قدر اہم تھے کہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بک گئی جس کی وجہ سے ہمارے بعض دوستوں اور مرحوم و مغفور کے فرزند ارجمند سید نعمت اللہ ہاشمی اور عالم و فاضل پوتے حیدر الاسلام السید عبد الحمید ہاشمی موسوی ساکن تہران نے

ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم اس کتاب کی جدید انداز میں از سر نو طباعت و شاعت کریں۔ چنانچہ ہم نے اس بات کا اظہار دینی اور اسلامی کتابوں کی اشاعت میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کے سامنے کیا اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے تہران شاعر بوذرجمہری میں مکتبہ اسلامیہ نور قم میں ادارہ مطبوعات دیچہ کے مدیر جلیل القدر اسید اسماعیل مدظلہ العالی نے ہمارے ساتھ اس اشاعت کی ہامی بھری کیونکہ موصوف سید اسماعیل نور ادارے کے دوسرے اصحاب اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت کیلئے ہمیشہ کمر بستہ رہتے اور مقدور بھر کی اپنی کوششیں اس بارے میں صرف کرتے رہتے ہیں خداوند عالم اُن کو جزائے خیر عطا کرے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ یادگار کتاب خداوند عالم کے فضل و کرم سے انہی حضرات کی کوششوں سے نئے انداز میں عمدہ کاغذ اور جدید قسم کے حروف کے ساتھ چھپ کر منظر عام پر آئی ہے مرحوم کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اصل کتاب کے ساتھ اس کتاب کی مطابقت کا کام مرحوم کے مذکور الذکر عالم پوتے نے سرانجام دیا جن کے پاس مرحوم کی مکمل کتاب کا قلمی نسخہ موجود ہے۔

آپ کی وفات: مرحوم مصنف اعلیٰ اللہ مقامہ نے صفر ۱۳۲۲ھ میں ایران کے دار الحکومت تہران میں داعی اجل کو لبیک کہا اور آپ کا جنازہ قبرستان سید عبدالعظیم حسنی میں صحن مبارک کے مغربی حصے کے آخری حجرہ میں لایا گیا اور وہیں پر اس در بنیاد کو سپرد خاک کر دیا گیا اس بات کے رلوی آپ کے پوتے علامہ سید عبدالحمید زید توفیق آباد ہیں۔ یہ تمام اوصاف کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تالیفات کا ایک مختصر جائزہ امید ہے کہ برادران ایمانی مجھے ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اپنے رب کی غفور کی مغفرت

اور اپنے اجداد طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کا امیدوار

علی اصغر بن مجتبیٰ صادق حسینی خونی

۲۲ صفر ۱۳۷۸ھ

خطبہ کتاب منہاج البراءۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وبسم نستعین

تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، شعور جس کے ادراک سے اور آنکھیں جس کے دیکھنے سے عاجز، جس کی معرفت خمیر و قلوب ایمان کی پختہ حقیقتوں کے ساتھ قائم اور برقرار ہیں جو اپنی عظمت و جلالت کے پیش نظر کون و مکان کی پابندیوں سے بالاتر ہے اور جو اپنے کمال کی بلندیوں کی وجہ سے زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔

اس ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گونا گوں عجیب و غریب نعمتوں اور احسانات سے نوازا اور معافی کی حقیقتوں اور ایمان کی باریکیوں کو سمجھنے کے ذریعے ہمیں دوسری مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔ ایسی حمد اور ایسا شکر جو اعضاء و جوارح اور دل کی گمراہیوں سے ہوا ہو اور سب ثناء اس کیلئے ہے کہ اس نے عروہ و الوتقی اور جبل متین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وجہ سے ہمارے لئے کمال کے مدارج اور یقین کے معارج تک پہنچنے کیلئے راہیں ہموار کیں اور ولی امین کے کلام کے منارہ، شیخ البلاغہ کے نور کی وجہ سے بلاغت کے واضح طریقوں اور منہاج البراءۃ (علم و فضیلت کے کشادہ راستوں) کو ہمارے لئے روشن کیا۔

درد و سلام ہو اس کے بعدے اور رسول پر جو شجرہ انبیاء سے منتخب وادی بطحاء کے درمیان سے برگزیدہ نور روشنی کی پسندیدہ قدیل ہیں جنہیں اللہ نے راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی پھر وہاں سے بلند آسمانوں تک کی معراج کرائی اور وہ سدرۃ المنتہیٰ تک جا پہنچے پھر قریب ہوئے اور قریب تر ہوئے یہاں تک کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا وہاں پر اللہ نے اپنے دلی کے بارے میں ان کی طرف وحی بھیجی اور ان کی ان آل پاک پر درد و سلام ہو جو تقویٰ کے بلند نشانات، ہدایت کے ستون اور خدا کی مضبوط رسی ہیں خصوصاً آنحضرتؐ کے وصی، وزیر اور آپؐ کی شریعت کے محافظ اور دین کے حامی اور آپ کے رازوں کا خزانہ اور امور کی جائے پناہ ہیں جنہیں پیغمبرؐ نے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے اور انہوں نے کسی سے کچھ حاصل کئے بغیر ہر باب سے ہزار ہزار دروازے اور کھولے جو کہ فیاض ازل کا خصوصی عطیہ تھا اسی وجہ سے آنجنابؐ کا کلام اس حد تک جامع ہے کہ تعجب کی حد سے بھی آگے بڑھ گیا ہے وہ نہ صرف ایسے کوہ بلند ہیں جس پر سے سیلاب کے چڑھاؤ کا پانی گذر کر نیچے گر جاتا ہے بلکہ ایک ٹھاٹھیں مارنا سمندر اور بحر زخار ہیں۔ آپؐ کی شان بہت عظیم، آپؐ کی عظمت بہت بلند، آپؐ کی قدردان منزلات بالاترین اور ذات اقدس اس سے زیادہ گہری ہے کہ وہاں تک ادھان کی رسائی ہو سکے یا عکس اور وہم و خیال وہاں تک پہنچ سکیں یہ بات بڑی دور ہے کہ آپؐ کی کسی ایک شان کو کوئی میان کر سکے اس لئے کہ آپؐ کی شان بیان کرنے یا تفصائل میں سے کسی ایک فضیلت کو ذکر کرنے کیلئے عقلوں کو رواہ نہیں ملتی، لہذا ان

یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ ان سے لباس ہر گندگی سے منزہ ہیں جہاں پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے درود اور صلوات کی ان پر بارش ہو جاتی ہے۔ اے نورانی بحر! جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کو مستحکم کیا تو تمہیں اپنی مخلوق میں سے جن کو نور پر گزیدہ قرار دیا، پس تم ہی ملاء اعلیٰ ہو اور تمہارے پاس ہی کتاب کا اور جو کچھ قرآنی سورتوں میں بیان ہوا ہے سب کچھ کا علم موجود ہے۔ اور خدا بھلا کرے ایک اور شعر کا جو کہتا ہے :

إِذَا شِئْتَ أَنْ تُرَضِّيَ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا
فَدَعْ عَنْكَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكٍ
و وَالْأَنَاسِ قَوْلَهُمْ وَ حَدِيثَهُمْ
يُنَجِّيكَ يَوْمَ الْبُعْثِ مِنْ لَهَبِ النَّارِ
و أَخَذَ وَالْمَزُويُّ عَنْ كُتُبِ أَهْلِي
رَوَى جَدُّنَا عَنْ جَبْرِائِيلَ عَنِ النَّبَايِ

اگر تم چاہتے ہو کہ کسی ایسے مذہب کو اختیار کرو جو تمہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شعلوں سے نجات دلائے تو پھر سب کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں سے ولاء اور دوستی اختیار کرو جو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ یہ بات اور حدیث ہمیں ہمارے مانا بغیر خدا سے انہوں نے جبرئیل سے اور جبرئیل نے حق تعالیٰ سے لی ہے۔

پھر نشر شدہ روایات میں سے سب سے احسن اور موتیوں کی طرح لڑی میں پردے ہوئے کلمات میں سے سب سے روشن وہ کلمات اور روایات ہیں جنہیں سید سند، رکن معتمد، شریف روضی، ابو الحسن محمد ابن ابی احمد حسین موسوی قدس اللہ سرہ و نور اللہ ضریحہ نے پنج ابلاغہ میں مرتب اور مدون کیا ہے جس میں اشرف کلام اور خطبے، لطیف وصیتیں، خطوط اور ادب موجود ہے جو باب مدینۃ العلم و الکلمت سے بیان شدہ اور قطب دائرہ عصمت و طہارت کے پیش کردہ ہیں ایسا باب مدینۃ العلم جو اللہ کے بندوں میں اس کی حجت اور خدا کے شہروں میں اس کے خلیفہ ہیں یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔

مجھے اپنی جان کی قسم! پنج ابلاغہ ایسی کتاب ہے جس نے عبادت گزاروں کیلئے عبادت کی راہیں متعین کی ہیں اور راہ حق کے راہروں کیلئے راستے واضح کر دیے ہیں، اسی سے ہلاکتوں میں گھر جانے والوں کیلئے راہ نجات ہے ہر بھوکے حاجت مند کیلئے جائے امن اور ڈر کر پناہ لینے والے ہر شخص کیلئے جائے پناہ ہے حاجت روائی کا شہر اور طلبگاروں کیلئے باعث توکلی ہے کیونکہ جو کلام اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر کلام الہی کا اثر ہے اور کلام نبی کی محکم ہے اس کا ظاہر خوبصورت اور باطن بہت گہرا ہے۔ جو مشتمل ہے امر و نہی، وعدہ و وعید، ترغیب و ترہیب، جدل و محال اور قصص پر جس کے عجائبات کو فنا نہیں اور غرائب کی کوئی انتہا نہیں۔ جنت کے طلبگار کیلئے اس کی راہنما اور جہنم سے بھاگنے والوں کیلئے نجات دہندہ ہے عاجز کردینے والی نصاریوں سے شفاء، گمراہی کی تاریکیوں سے نجات، ہر بیماری کی دوا، ہر بے یاسی کی سیر الہی اور امیدوار کیلئے ایہ امید ہے۔ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، ایسا خزانہ ہے جو انواع و اقسام کے زرو و جواہر سے بھر پور ہے اور جس کی سانسوں سے عجز اور استغوری خوشبو حاصل کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاغت کی ایسی حقیقتوں اور فصاحت کی ایسی باریکیوں پر مشتمل ہے جس کی گمراہیوں تک فکر انسانی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور معانی کے تمام فنون اور بیان کی تمام اقسام کی جامع ہے کہ جس کی گمراہیوں تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ اس میں عربی نکات، ادبی اسرار اور علم بدیع کی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کے بیان کرنے سے انسان کی زبان عاجز ہے، کیا خوب کہا ہے شاعر نے :

نَهَجُ الْبَلَاغَةِ نَهَجُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ
كَمْ فِيهِ مِنْ حِكْمٍ بِالْحَقِّ مُحْكَمَةٍ
الْفَاظَةُ دُرٌّ أَغْنَتْ بِحُلِيِّهَا
وَمِنْ مَعَانِيهِ أَنْوَارُ الْهُدَى سَطَعَتْ
وَكَيفَ لَا وَهُوَ نَهَجٌ طَابَ مِنْهَجُهُ
فَاسْتَلَكُهُ يَاصْحَابِ قَبْلُغِ غَايَةِ الْأَمَلِ
تُحْيِي الْقُلُوبَ وَمِنْ حُكْمٍ وَمِنْ مَثَلِ
أَهْلِ الْفَضَائِلِ عَنْ حَلِيٍّ وَعَنْ حُلِّ
فَانْجَابَ عَنْهَا ظِلَامُ الزُّلْمِ وَالزُّلَلِ
أَهْدَى إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ

یعنی نہج البلاغہ علم و عمل کا راستہ ہے اے میرے ساتھی تم اسے اختیار کرو تاکہ مقصدِ عمل تک پہنچ جاؤ اس میں کس قدر حکمت کی باتیں ہیں جنہیں حق کے ساتھ مضبوط و محکم کر دیا گیا ہے اور حکمتیں بھی اس میں ہیں اور مثالیں بھی۔ اس کے الفاظ ایسے موتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے زیورات سے صاحبانِ فضیلت کو دوسرے ہر قسم کے زیورات اور لباس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کے معانی سے ہدایت کے نور ساطع ہیں کہ جن سے کچی اور لغزش کی تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ ایک بیادِ واضح راستہ ہے جس کو طے کرنے والے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جس کی طرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے راہنمائی فرمائی ہے۔

نہج البلاغہ کی شرحیں

یہ کتاب ہر شہر و دیار کے علماء اور ہر دور کے فضلاء کے درمیان آفتابِ عالمتاب کی طرح شہرت اختیار کر چکی ہے اس کی کتاب کی شرح صاحبانِ عقل کی ایک جماعت نے کی لیکن انہوں نے ظاہر و باطن کی تمیز نہیں کی اور اس بارے میں ان کی کیفیتِ رات کو کار آمد اور ناکارہ کی تمیز کئے بغیر لکڑیاں جمع کرنے والے کی سی یا سواروں یا پیادہ کو اکٹھے کرنے والے جیسی ہے۔

ان میں سے :

۱۔ شیخ سعید الدین مہدٰی اللہ قطبِ راوندی قدس سرہ ہیں۔ میں نے اب تک ان کی شرح کو نہیں دیکھا البتہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سے بہت کم مواد لیا ہے اور وہ بھی اپنی شرح کے دوران کسی قسم کی تحقیق اور تفصیل کے بغیر ہے۔

شرح للن ابی الحدید پر تبصرہ

۲۔ فاضل بارع، ادیب عزالدین عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، غداوی ہیں جنہوں نے اس کی شرح تقریباً ۱۰۳۰ھ میں لکھی ہے اور یہ ایک مفصل شرح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شرح ایک صاحبِ بصیرت نقاد اور باخبر محقق کیلئے ایک بے جان سا ڈھانچہ ہے کیونکہ انہوں نے اس میں وہ چیزیں تو بیان کی ہیں جس سے ان کی خواہشات کو تقویت ملتی ہے اور جن چیزوں کی انہیں معرفت نہیں تھی اور ان کی ہمت بھی کوتاہ تھی انہیں چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے اچھوٹے الفاظ اور عدمِ خویش صرف و نحو اور مشغلت کے مشکل مسائل کی تشریح پر ہی اکتفا کیا کو یا مغز کو چھوڑ کر سارا زور چٹکلے پر ہی لگا دیا اور قلمے کمانیاں ذکر کر کے اور امثال و انساب اور مناسبات کو

بیان کر کے حوالہ سے کام لیا حالانکہ ایسی چیزوں کا کتاب کی شرح کے لیے کوئی زیادہ فائدہ نہیں تھا اور نہ ہی عقلمندوں کے نزدیک اس کا کوئی معقول ثمر تھا بلکہ یہ کام تو صاحبان سیر و قوارن کا تھا نہ کہ درایت و روایت سے تعلق رکھنے والوں کا۔ اے کاش کہ وہ اسی پر ہی اکتفا کرتے اور خدا کی ذات پر اس قدر جرأت نہ کرتے اور ولی اللہ (علیہ السلام) کی اپنی فاسد رائے اور کھوئی نگاہوں سے اپنی مرضی کی تائید نہیں نہ کرتے ان کا یہ اقدام ان کے فاسد عقیدے اور راہ ہدایت سے بھٹکنے کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ راہ راست سے منحرف ہو کر تعصب اور عناد کی راہوں پر چل نکلے، اور جن خطبات میں (امیر المؤمنین کا) احتجاج تھا ان کی شرح میں بہت حد تک ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور غاصبین کے بارے میں علی علیہ السلام نے جس ظلم اور شکایت کا اظہار کیا، اس کلام کے کلمات کی ایسی ایسی بعید از عقل تاویلیں کیں جس سے طبعیتوں کو کراہت ہوتی ہے اور کانوں کو نفرت، اس شرح معترزی نے بہت سے لوگوں راہ راست سے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہو گئے جیسا کہ تحقیق اور تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خطبہ شفق شقیۃ اور اس طرح کے خطبات میں کسی دلیل کے بغیر حضرت کے کلام کو ظاہر سے ہٹا دیا۔

شرح بحرانی پر تبصرہ

۳۔ شیخ فقیہ حکیم محکم میثم بن علی بن میثم بحرانی قدس اللہ روحہ ان کی شرح بحار میں مکمل ہوئی۔ ان کی یہ شرح دوسری تمام شرحوں سے بہتر ہے، یہ ہر قسم کے حشو و زوائد اور غیر ضروری اضافوں سے خالی ہے مفید اور بہتر کلام سے بھی آراستہ ہے۔ لیکن چونکہ مرحوم کی زیادہ تر توجہ حکمت کے مطالب اور کلام کے مسائل کی طرف رہی لہذا انہوں نے شرح لکھنے میں اہل مقولات کا راستہ اپنایا جس سے مقولات کے فوائد مفقود نظر آتے ہیں۔ اور پھر جہاں پر حوالہ اور مقام کے تقاضوں کے مطابق کسی روایت کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پر انہوں نے عامہ (اہل سنت) کی اسناد و روایت کو ذکر کیا ہے جو ناقابل اعتبار ہیں اور ان کا ہاتھ آئمہ اطہار علیہم السلام کی اخبار و روایات کے دہان کے تمسک سے کوتاہ رہا ہے۔ اور پھر لغات میں صرف کلمات کے ”ماذوں“ پر ہی اکتفا کیا گیا ہے ”ہیات“ کی تحقیق کو بھوڑ دیا ہے۔

منہاج البرامہ کا سبب تالیف

پس چونکہ کوئی ایسی شرح جو اس کتاب (نبج البلاغہ) کے شایان شان ہو۔ میں نے رب العالمین کی ذات سے مدد چاہی ہوئے اور عردۃ اوّلیٰ اور جبل التین (امیر المؤمنین علیہ السلام) سے تمسک کرتے ہوئے اور اپنے اجداد طہیین (ائمہ طاہرین) علیہم السلام کے دہان عصمت سے تعلق پیدا کرتے ہوئے ایک ایسی شرح کو مرتب کرنے کا عزم کر لیا ہے جو شائقین کے مشکل مسائل کو آسان کر دے اور رغبت رکھنے والوں کے لیے اس کے پردوں کو ہٹا دے اور نئے نئے مطالب کے چروں سے نقاب کو الٹ دے۔ اس کی لغت، ترجمہ اور اعراب کو تفصیل وار بیان کرے اور جہاں پر دقیق معانی اور بیان کی حقیقتوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے انہیں فصاحت کے ساتھ واضح کرے۔ اس کے مشکل معانی کو احسن طریقے سے بیان کرے، اس کی بیان کی پیچیدگیوں کی پختہ انداز میں تفسیر کرے۔ اس کے اصولوں کو محکم کتاب (قرآن مجید) کی آیات سے آمیختی کرے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایات سے اسے

حرین کرے۔ جس میں کثیر فضائل ہوں اور بہت سارے فوائد ہوں کہ جن سے دوسری شرحیں خالی ہیں۔

کتاب کا اسلوب کار

کتاب کو مندرجہ ذیل انداز میں حیطہ تحریر میں لایا گیا ہے۔

اول میں نے شرح میں بھی وہی اعداد و تحریر کئے ہیں جو متن میں منتخب خطبات اور منتخب کلام وغیرہ میں ہیں۔ اس طرح کا انداز اختیار کرنے کی وجہ شائقین اور حوالہ تلاش کرنے والوں کے لئے سہولت پیدا کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے کلام کی تشریح کیسے آیات شریفہ، لطیف روایات، گہری تحقیق اور خوبصورت نکات پیش کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا کلام اسی سابق انداز میں آ جاتا ہے جسے استشاد کے طور پر ذکر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے دو کلاموں میں سے ایک، دوسرے کلام کی تفسیر ہوتا ہے یا دونوں کلام ایک جیسے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کبھی تو گزشتہ کلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات کلام کے آئندہ حصے کی طرف اشارہ کرنے کی۔ کیونکہ گزشتہ یا آئندہ کلام کو اسی جگہ پر ذکر کرنے سے بے جا تکرار اور طول پیدا ہو جاتا ہے جو سمجھدار لوگوں کیلئے اچھی بات نہیں ہے۔

دوم: میں نے آپ کے تفصیلی خطبوں اور مفصل کلام کو چند فصلوں میں تقسیم کیا ہے اور بعض اوقات مقتضائے حال کے مطابق اس کے ذیل میں دلچسپ اور عجیب باتوں کو بھی ذکر کیا ہے اور ان کے فصلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ شرح اگر طویل ہو جائے تو اس کو ذہن میں رکھنا آسان ہو اور آپ کا کلام بھی آسانی کے ساتھ یاد رہے اور شرح کے حوالہ دینے کی وجہ سے آپ کا کلام بحمد اللہ ہو کر ذہن سے نہ نکل جائے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ حوالہ تلاش کرنے کی بھی آسانی ہو۔

سوم: میں نے لغت، معنی اور اعراب کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ اور چھلکے اور مغز کو جدا کر دیا اور لغات میں مادوں اور شکل و پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تاکہ کلمت کی اصل بجا و واضح ہو جائے اور اعراب میں عربی نکتے اور ادنیٰ لطائف کو بھی ذکر کیا ہے جس سے ذہنوں کو جلا اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور ہر ایک جملہ کے معانی کو ذکر کرتے وقت سند اور دلیل کے طور پر یا پھر مناسبت اور ربط کی وجہ سے موقع کی مناسبت سے آیات اور احادیث و روایات کو بھی لکھ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ عم فرات کے پانی کو ان حملات اور آیات و روایات کی ندیوں کے ذریعہ پاکیزہ دلوں کی سرزمین تک پہنچانا ہے تاکہ اس سے ایسے ثمرے حاصل ہوں جو روح اور دل کی قدر میں اور صاحبان عقل و عرو کے لیے میوؤں کا کام کرے *فَسُنْعِي بِعَمَاءٍ وَاحِدٍ وَتَفَضَّلْ بَغَضُهَا عَلَيَّ بَغَضِي فِي الْأَكْبَلِ* (۱) ترجمہ ”جو سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھل کے لحاظ سے بعض کو بعض پر برتری حاصل ہوتی ہے“ کیونکہ کلام الہی اور کلام پیغمبر و آئمہ اطہار کا منبع ایک ہی ہے جو ایک دوسرے کے لیے محمد و معاون اور ایک دوسرے کی حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں۔

چہارم: معانی اور مقاصد کی وضاحت کے لیے میں نے متن کلام امیر المؤمنین کے ساتھ اپنی شرح کو احسن انداز میں ملا کر پیش کیا ہے اور دونوں کلام (متن اور شرح) ایک کلام کی مانند ہو گئے ہیں، لیکن کہاں میں اور میرے جیسے لوگ کہ اپنے کلام کو امام کے کلام کے ساتھ نسبت دے سکیں، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ باغ کو قرہ کے ساتھ ملا دیا جائے یا کٹے ہوئے پتوں کے چارے کو

خالص چاندی کے ساتھ؟ کچا سہیل (سارے) کا سقم طلوع اور کھاسید ب کی مندر گاہ؟ اور پھر در کو کنکر سے اور تلوار کو عصا سے کیا نسبت؟ اور سونے کو تانبے سے اور چاندی کو قلعی سے کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور ایک قطرے کی سیلاب کے چڑھتے منہ زور پانی کے ساتھ یا سراب کی مشروبات کے ساتھ کیسے برابری ہو سکتی ہے؟

پہچم: جس فصل میں شارح معتزلی کے قلم سے لغزش ہوئی ہے یا اس کے پاؤں پھسلے ہیں اور اس کی بد عقیدگی نے اسے سیدھے راستے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے وہاں پر میں نے اس کے پورے کلام کو ذکر کرنے کے بعد اس کی لغزشوں اور گناہ پر اسے تنبیہ کیا ہے۔

ششم: جس کلام میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی سانحہ، واقعہ یا حادثہ کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہاں پر میں نے اس واقعہ کی تشریح کی ہے اور مضبوط حوالوں کے ساتھ حادثہ کو بیان کیا ہے البتہ تفصیل ایسی ہے جس کیسے درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے کہ نہ تو بالکل ہی اختصار سے کام لیا ہے اور نہ ہی کلام کو بے جا طول دیا ہے۔

ہفتم: سید رضی علیہ الرحمہ نے آپ کے کلام کو اس کتاب میں بطور ”کلام مرسل“ کے ذکر کیا ہے اور استاد دور جال کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ بزم خود ان کا مقصد صرف خاص خاص نکات اور چیدہ چیدہ حملات کو ذکر کرنا اور مسلسل سارے کلام کو نول سے آخر تک نقل کرنا نہیں تھا لہذا طویل کلام یا خطبہ سے ایک یا چند فقرے منتخب کر لئے اور اس میں اختصار کا راستہ اختیار کیا اور کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا یعنی کہیں پر ایسا ہے کہ کسی خطبہ کے ایک حصہ کو کتاب کے اول میں اور اسی کی ایک سطر کو کتاب کے آخر میں درج کیا ہے یہ چیز معنی اور اعراب کے سمجھنے کیلئے ہمارے لئے قلق و اضطراب کا باعث بنی، لہذا میں نے شرح میں سلسلہ سند اور تمام روایات کو ذکر کیا اور یہ مجھے کتب اخبار یعنی ”کافی“، ”من لا یحضرہ الفقیہ“، ”خوارزمی“، ”وسائل الشیعہ“، ”التوحید“ اور ”الارشاد“ جیسی معتبر کتابوں میں سے جہاں سے بھی حاصل ہوئیں اور بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں روایت کو اس طرح نہیں لکھا گیا جس طرح کہ سید رضی نے تحریر فرمایا ہے، اس لئے کہ دونوں روایات کے طریق جدا گانہ ہیں، جن میں فرق اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس میں میری غرض یہ تھی کہ میں صدف کا سینہ چاک کر کے اپنے صانع بھائیوں اور راہ حق کے سالک دوستوں کے لیے بے بھادری نکالوں۔ اور اگر سوء ادب ملے نہ ہو تا تو میں سید رضی مرحوم سے عرض کرتا کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ کلام امام کے فقرہوں میں فرق پیدا کریں؟ جبکہ کلام الامام ہوتا ہی سہی سارے کا سار الامام الکلام ہے اور آپ کو دوسرے فقرات کے حذف و ساقط کرنے کی جرات کیونکر ہوئی؟ اور ایسے کلام کو ٹکڑوں میں کیونکر تقسیم کر دیا جو مکمل کلام ذات ذوالجلال والاکرام کے کلام اور سید الامام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کے پیچھے پیچھے ہیں؟ آیا امام علیہ السلام کا باب خطبہ میں کوئی ایسا کلام ہے جو فصیح نہ ہو؟ جب کہ تمام فصحاء آپ کے سامنے چہ معطوم ہوتے ہیں اور کیا کوئی خطبہ غیر فصیح ہے؟ جبکہ تمام بلغاء آپ کے دامان عصمت سے متمسک ہیں۔

اس کے باوجود مجھے اپنی کم ہمتی اور بے بضاعتی کا بھی اعتراف ہے اور میرا شمار اس بچاد کے بانعوں میں سے نہیں ہوتا یا اس میدان میں سبقت کا بھی مجھے دعویٰ نہیں ہے، ہاں البتہ کریم کے عمومی کرم کو اور فیض ازل کے وسیع فیض کو نہ تو روکا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی آسکتی ہے پس بعید نہیں ہے کہ اس کے فیض عام کے نور کی شعاعیں ایسے شخص پر بھی آن پڑیں جو اس عزت و تکریم کے لائق

نہیں ہے کیونکہ نبی ابلاغ جو اس کی کتاب ہے کہ محمد اللہ مہدی کے لئے قوت بازو اور ہمتی کے لئے سبب نجات ہے، نصیح کے لئے مفتاح اور بیخ کے لئے مصباح ہے۔ رہروان حقیقت کے لئے بصیرت اور زاہدوں کیلئے ذخیرہ آخرت ہے۔ شریعت کیلئے واضح راستہ اور شیعوں کیلئے دلیل و حجت ہے، مناظر کیلئے راہنماء اور واعظ کیلئے ذریعہ و عطا ہے اور میں نے اپنی اس کتاب کا نام ”منہاج البراعہ فی شرح نبج البلاغہ“ رکھا ہے اور اسے ہدیہ کیا ہے اس ذات کے حضور جس کے آنگن میں آرزوؤں کی سولیاں اترتی ہیں اور جس کے دروازے کو سوالیوں کے ہاتھ کھٹکتے ہیں جو عالمین کے لئے خدا کی حجت اور زمین میں خدا کی آیت ہے جسے ”وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ“ (بقرہ ۲۰۷) اور کچھ لوگ اپنی جان خدا کی خوشنودی کیلئے بیچ دیتے ہیں) کی منقبت سے نوا گیا ہے اور ”أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ“ (توبہ ۱۹) ”کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد کرنے کا عمل اس شخص کے عمل کی طرح قرار دیتے ہو؟“ کے شرف سے جو اہل اہل (نیک لوگوں) کے لئے خدا کی نعمت اور فخر (بد کرداروں) کیلئے عذاب الہی ہے۔ جو میدان افتخار میں تازیانہ سبقت کے حامل اور درخشندہ فخر کیلئے گونا گوں اور خیر العقول فضیلت کی جامع ہے، آمدمہ عطیات کی مالک اور روشن مناقب کی حامل ہے۔ اور وہ ذات کرامی میرے سردار، میرے کوئین کے مولا، رسول الثقلین کے وصی، حسین شریفین کے واد، دین کے سردار اور ہمنام، مومنین کے امیر، اسد اللہ الغالب یعنی علی ابن ابی طالب ہیں، خدا کے درود و سلام و تحیات ہوں ان پر اور ان کی پاک اولاد پر، اور میرے دل و جان عالمین کی روحوں کے ساتھ ان کے لوپر قربان جائیں (بقول شاعر) :

أَهْدَتْ سُلَيْمَانَ قَوْمَ الْعَرْضِ نَعْلَةً رَجُلًا الْجَرَادِ الْيَتَى قَدْ كَانَ فِي فَيْهِنَا
تَرْتَمَتْ بِفَصِيحِ الْقَوْلِ وَأَغْشَدَتْ أَنْ الْهَدَايَا عَلَى مِقْدَارِ مَهْدِنَهَا

ایک دن بیوقوف حضرت سیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے منہ میں بڑی کاپاؤں لے کر فصیح الفاظ میں گنگلاتے ہوئے معذرت کے انداز میں کہنے لگی ”ہدیے ہمیشہ دینے والوں کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں“

میں حضور امیر المؤمنین کے عظیم فضل اور عظیم کرم سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اس ہدیے کا صلہ یہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں میرے ان گناہوں کی معافی کی سفارش کریں گے جو وعقول کو (مقام اچھلتا تک پہنچنے سے) روک دیتے ہیں، نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اور میرے ان معاصی کی شفاعت کریں گے جو مصمتوں کے دریدہ ہونے کا سبب بنتے ہیں اور عذاب کے نازل ہونے کا موجب ہوتے ہیں، (میری دعا ہے کہ مجھے) اللہ تعالیٰ داریں کی سعادت اور دونوں جہانوں میں توفیق عطا فرمائے۔

احسان، کرم اور بخشش کا مالک ہے۔
اپنا اصل مقصد شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ اور چند اہم مطالب کو بیان کرنا ضروری ہے جو شرح میں مذکور مطالب کو سمجھنے کیلئے معاون اور آنے والے مباحث کیلئے بصیرت کے اضافہ کا موجب ہیں۔ تو سب سے پہلے :

مقدمہ

یہ مقدمہ معنی کے لحاظ سے لفظ کی تقسیم میں ہے اور اس میں کئی طرح کی حتمیں ہوں گی۔

پہلی بحث

لفظ کی تقسیم : لفظ اور معنی یا تو دونوں متحد ہو سکتے یا دونوں مختلف، یا لفظ ایک ہو گا اور اس کے معانی کئی ہو سکتے یا معنی ایک ہو گا اور اس کیلئے الفاظ کئی ہوں گے۔ تو اس تقسیم کے پیش نظر چار قسمیں بنتی ہیں۔

پہلی قسم : یہ ہے کہ جب لفظ اور معنی دونوں ایک ہوں، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کیلئے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ مگر چہ علامہ علیؒ نے اپنی کتاب ”النہایہ“ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اکثر لوگوں نے اس مقام پر ان کی پیروی کی ہے، اور انہوں نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ”ایک جزئی ہے جیسے علم، مضمرات اور مبہمت ہیں۔ اور دوسرے کلی ہیں جیسے کلی متواہلی اور کلی محکم۔ اور اس طرح کہ اگر ان کی تقسیم شدہ معنی سے مراد خصوصی طور پر حقیقی معنی ہو، پھر ایسی صورت میں آئندہ اقسام میں ان کی تقسیم باطل ہو جائے گی۔ اور اگر ان کی مراد حقیقی اور مجازی معنی ہو تو پھر اس قسم کی تقسیم میں بھی مشکل پیش آئے گی، اس لئے کہ ہر ایک حقیقت کیلئے ایک مجاز ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو متحد المعنی ہو۔ (غور کیجئے گا)

دوسری قسم : یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کثیر اور متعدد ہوں، یعنی الفاظ بھی کئی ہوں اور معانی بھی بہت ہوں تو ایسی صورت میں الفاظ جدا جدا ہوں لیکن پھر اس کا مفہوم کلی طور پر ایک ہو گا جیسے انسان اور ضاحک یا جزئی طور پر ایک ہو گا مثلاً ان دو لفظوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی یا عام خاص من وجہ کی۔ یا پھر ان کا مفہوم مختلف ہو گا جس طرح متقابلین ہیں کہ ان کے درمیان تضاد اور تضاد کی نسبت ہوگی یا ایجاب اور سلب کی یا پھر عدم اور ملکہ کی۔

تیسری قسم : لفظ کئی ہوں لیکن ان سب کا معنی ایک ہو۔ تو ان الفاظ کو مترادف کہا جائے گا خواہ ایک ہی لغت کے الفاظ ہوں جیسے ”نبیث“ اور ”ناسد“ ہے یا دو لغات کے۔

چوتھی قسم : لفظ ایک ہو لیکن اس کے معانی زیادہ ہوں تو پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، اور وہ یوں کہ یا تو وہ لفظ دو معنوں میں سے کسی ایک کیلئے وضع کیا گیا ہو گا یا دونوں ہی کیلئے۔ اب پہلی صورت میں اگر ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے لیکن استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگ جائے لیکن اس دوسرے معنی اور معنی موضوع لہ کے درمیان کوئی تعلق بھی ہو اور ایسا قرینہ بھی ہو جو اسے پہلے معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی کیلئے استعمال کا سبب بن رہا ہو تو ایسی صورت میں پہلے معنی کی نسبت اسے ”حقیقت“ اور دوسرے معنی کی نسبت ”مجاز مرسل“ کہیں گے، اگر وہ تعلق اور مشابہت نہ رکھتا ہو اور اگر مشابہت رکھتا ہو تو ”استعارہ“ کہیں گے۔ اور اگر لفظ وضع تو کیا گیا تھا کسی ایک معنی کیلئے لیکن وہ نفل ہو کر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور یہ نفل کسی تعلق کے بغیر تھی تو اسے ”مرتل“ کہتے ہیں (۱) جیسے لفظ ”جعفر“ ہے جو کہ علم ہے جبکہ اس کو ”جموٹی نمر“ کے معنی کیلئے وضع کیا گیا تھا اور اگر ”لفل“ دونوں

(۱) مرتل کی یہ قسم اصل میں کے نزدیک ہے جو غلوں کی تفسیر کے مخالف ہے کہ وہ غلوں کے نزدیک مرتل وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کیلئے وضع کیا گیا ہو اور کسی بھی لحاظ سے معقول نہ ہو۔

معنوں میں کسی تعلق اور مناسبت کی وجہ سے ہو تو لفظ کو دوسرے معنی کی نسبت سے ”منقول“ کہیں گے اور اگر نقل کرنے والے اہل لغت ہوں تو ”منقول لغوی“ کہلائے گا، جیسے لفظ ”عائظ“ ہے جو نسائی فضلہ کیلئے استعمال ہوتا ہے جبکہ اسے وضع کیا گیا تھا ”زمین کی نشیبی جگہ“ کیسے اور اگر ”ناقل“ عرف عام ہو تو اسے ”منقول عرفی“ کہیں گے جیسے لفظ ”واہ“ ہے جو گھوڑے کیلئے بولا جاتا ہے جبکہ اسے وضع کیا گیا تھا ہر اس چیز کیلئے جو زمین پر چلتی ہے۔ اور اگر ”ناقل“ عرف خاص ہو تو اسے ”عرفیہ خاصہ“ کہتے ہیں جیسے نحو یوں کی اصطلاح میں اسم، فعل اور حرف جیسے الفاظ ہیں، جبکہ اہل منطق کے نزدیک یہ موضوع اور محمول کہلاتے ہیں۔ اور اگر ”ناقل“ شارع ہو تو پھر یہ لفظ ”منقول شرعی“ کہلائے گا جیسے صلوٰۃ، زکوٰۃ، اور حج وغیرہ ہیں۔ اور پھر نقل یا تو ”تخصیص اور تعین“ کے ساتھ ہو گی یا ”تخصیص اور تعین“ کے ساتھ۔ یعنی لفظ کا استعمال دوسرے معنی میں قرینہ کے ساتھ مجازاً ہو گا اور اسی معنی میں اس قدر کثرت کے ساتھ استعمال ہو گا کہ دوسرے معنی میں اس قدر مشہور ہو جائے کہ اب قرینہ کی بھی ضرورت نہ رہے گویا اپنے پہلے معنی کو چھوڑ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ عرف عام میں تمام منقول الفاظ کا تعلق اسی قبیل سے ہے جس طرح بعض عرفیہ خاصہ کے منقول الفاظ اسی طرح ہیں (تو یہ تو تھی تخصیص اور تعین کی بات) اب رہی ”تخصیص اور تعین“ کی بات، تو وہ یوں ہے کہ ایک لفظ دو یا دو سے زیادہ معانی کیلئے اکٹھا وضع کیا گیا ہو تو ان ہی معانی کے لحاظ سے اسے ”مشترک“ کہیں گے اور ان میں سے صرف ایک کی نسبت اسے مجمل کہیں گے۔ اور متعدد قسم کی وضع اپنے واضح کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات ایک لفظ کو وضع کرنے والے متعدد ہوتے ہیں اور ایک کی وضع کی خبر دوسرے کو نہیں ہوتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وضع ہوتا ہے اور کسی لفظ کو ایک مرتبہ تو کسی معنی کیلئے وضع کرتا ہے اور دوسری مرتبہ کسی اور معنی کیلئے اور دوسری مرتبہ وضع کرتے وقت پہلا معنی اسے یاد نہیں ہوتا یا بھولے یاد تو ہوتا ہے لیکن پہلے اور دوسرے معنی میں کسی مناسبت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو اب ایسی صورت میں اس کے اور مرتجہل کے درمیان فرق پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس دوسرے معنی میں ”ارتجال“ کیلئے ”شرت“ کی شرط لگا دی جائے۔ اور حق بات بھی یہی ہے۔ اب یہ بات بھی اچھی طرح ظاہر ہو گئی کہ ”فاضل قحی“ نے صاحب ”مقاس“ کی مانند ”مرتجہل“ کو ”مشترک“ میں شامل کر کے بے جا کیا ہے۔ البتہ بات سمجھنے کی ہے۔

دوسری حصہ

لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یا تو اس معنی کیلئے وضع کئے جانے والے کی وجہ سے ہو گی، تو ایسی دلالت کو **دلالت کی قسمیں :** ”دلالت مطابقی“ کہیں گے۔ جیسے انسان کا لفظ ”حیوان ناطق“ کیلئے مجموعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ یا اس کی دلالت، معنی موضوع لہ میں داخل ہونے کی وجہ سے ہو گی تو اسے دلالت تضاد کہتے ہیں، جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف ”حیوان“ پر یا صرف ”ناطق“ پر، یا پھر اس کی دلالت اس وجہ سے ہو گی کہ وہ معنی موضوع لہ کیلئے لازم ہے تو اس صورت میں اسے ”دلالت التزامی“ کہیں گے۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت ”قابل العلم“ اور ”صنعت کثمت“ پر۔

علم بیان والوں کے نزدیک پہلی دلالت یعنی لفظ کی اپنے تمام معنی موضوع لہ پر دلالت ”دلالت وضعیہ“ کہلاتی ہے اور ہر قحی

دونوں قسموں کی دالاتوں کو "دالات عقلیہ" کہا جاتا ہے، اس لئے کہ ان دالات میں عقل ہی کا تحقق ہوتا ہے کیونکہ عقل ہی معنی موضوعہ کو دالات کا جزء یا اس کیلئے لازم قرار دیتی ہے لیکن اہل منطق ان تینوں دالاتوں کو "دالات وضعیہ" کا نام دیتے ہیں اس لئے کہ ان میں وضع کو عمل دخل حاصل ہے اور "دالات عقلیہ" کو "عقلیہ صرفہ" کا نام دیتے ہیں جو وضعیہ اور طبعیہ کے مقابل میں ہے۔ مثلاً دھوئیں کی دالات آگ پر اور پس دیوار سے سنی جانے والی آواز کی دالات والے والے کے وجود پر اور اس میں کسی قسم کا جھگڑا اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ "مطابقت" کے تحت دالات کرنے والا غلط یا تو مفرد ہو گا یا مرکب کیونکہ اگر لفظ کی جزء سے معنی کی جزء پر دالات مقصود نہ ہو تو مفرد ہے ورنہ مرکب، اور پھر مفرد کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ جس کی بالکل ہی جزء نہ ہو جیسے "ن" اور "ع" ہیں جب ان کو کسی کا علم (نام) دیا جائے۔

۲۔ لفظ کی جزء تو ہو لیکن معنی کی جزء نہ ہو جیسے لفظ "اللہ" ہے جو ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔

۳۔ لفظ کی جزء بھی ہو اور معنی کی جزء بھی ہو لیکن اس پر اس کی دالات نہ ہو جیسے محمد علی، حسن علی وغیرہ جو ترکیب مرتبی کے ساتھ نام ہوتے ہیں۔

۴۔ لفظ کی جزء بھی ہو اور معنی کی جزء بھی ہو اور لفظ کی جزء معنی کی جزء پر دالات بھی کرے۔ لیکن دالات مقصود نہ ہو جیسے "حیوان ناطق" جب کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے۔

لے دے کر صرف ایک قسم رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ کی جزء معنی کی جزء پر دالات اور وہ دالات مقصود بھی ہو اور یہ ترکیب خولونید کی صورت میں ہو یعنی "ترکیب تمہیدی" ہو جیسے "غَلَامٌ زَيْدٌ" یا "الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ" ہے۔ یا ترکیب غیر تمہیدی ہو جیسے "خُصْفَةُ عَشْرَةٍ" ہے اور "مرکب تام" ہو یعنی جس پر سکوت صحیح ہو جیسے "حَضْرَبٌ زَيْدٌ" یا "زَيْدٌ قَائِمٌ" ہے۔ یا "مرکب غیر تام" ہو جیسا کہ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور یہاں ہر مرکب میں جزء سے مراد عام ہے خواہ وہ جزء "محقق" ہو یا "مقدر" ہو تو اس میں "قَم" (یعنی تو کمزرا ہو) جیسے الفاظ داخل ہو جائیں گے جبکہ وہ امر ہوں، کیونکہ ان میں ایک جزء مقدر ہوتی ہے اور وہ ہے "أَنْتَ" (یعنی تو)۔

اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کلمہ جو کسی اور لفظ سے مل کر اپنے استقلال سے نہ نکل جائے مثلاً "مُسْلِمَانِ" "مُسْلِمُونَ" اور "بِغَضْرِب" اور اس قسم کے دوسرے افعال مضارع ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک لفظ کی ہر ایک جزء اپنے اپنے معنی پر دالات کرتی ہے، کیونکہ "مُسْلِمَانِ" میں "الف" اور "نون" شیعہ ہونے پر اور "مُسْلِمُونَ" میں "و" اور "نون" جمع ہونے پر اور حرف مضارع کے معنی پر دالات کرتے ہیں۔ اس طرح لام تعریف، تنوین، تنگی اور تاء تائید وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں جو کلمہ پر داخل ہوں یا اس سے ملتی ہوں تو ایک علیحدہ معنی پر دالات کرتی ہیں، البتہ یہ اور بات ہے کہ جن کلمات پر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں یا ملتی ہوتی ہیں وہ شدت احتراج کی وجہ سے ایک کلمہ کی مانند ہو چکے ہیں اور اعرابی حرکات میں ان کے ساتھ لفظ مفرد کا جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔

ہاں البتہ ایک اشکال فعل ماضی میں باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ”ماذہ“ کے لحاظ سے تو حدث پر دلالت کرتا ہے لیکن ”ہیت“ کے لحاظ سے زمانہ ماضی میں حدث کے حصول پر۔ اور ہیت، لفظ کی جزء ہوتی ہے، کیونکہ وہ عبارت ہے حروف کی تعداد اور تمام حرکات و سکنات کے ساتھ جو اس کے ”وضع معین“ کے طور پر وضع کی گئی ہیں، اور حرکات ہی وہ چیز ہوتی ہیں جن سے کلمہ کا تلفظ ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر طاری ہونے والی ہیت کلمہ کا جزء بن چکی ہو، لہذا اسے مرکب کے زمرہ میں دخل ہونا چاہئے۔ حالانکہ حضرات اسے مفرد میں شمار کرتے ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ مرکب کی تعریف یوں کی جائے کہ ”دونوں اجزاء سے مراد وہ اجزاء ہیں جن میں سے ایک جزء دوسرے کے ساتھ ساتھ آئے“ اور فعل ماضی میں دونوں اجزاء ایک ہی ساتھ سنے جاتے ہیں۔

تیسری بحث

اگر لفظ مفرد کے مفہوم کا لفظ تصور (کثیرین کی) شرکت سے مانع ہو تو اس لفظ کو جزئی کہتے ہیں، ”مذلول“ نام ”ذال“ کو دیا گیا ہے جیسے ”زید“ جب غم (کسی کا نام) ہو، اور اگر مانع نہ ہو تو ”کلی“ کہلاتا ہے، خواہ اس میں شرکت کا واقع ہونا متنع ہو اس کی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ کسی خارجی دلیل کی وجہ سے جیسے ”واجب الوجود“ ہے یا ”ممتنع ہو جیسے“ انسان“ ہے کہ اس میں زید، عمرو اور خالد وغیرہ سب شریک ہیں۔ اور خولہ خارج میں اس کے افراد متعدد ہوں جیسے ”انسان“ ہے یا افراد متعدد ہوں جیسے ”سورج“ ہے۔ اور کبھی جزئی کا طلاق ایسے اخص پر ہوتا ہے جو کسی ”عم“ کے تحت ہو خولہ وہ فی نفسہ اعم ہو اور وہ جزئی سے اس کے معنی لول کے ساتھ اعم ہوتا ہے اور ”جزئی اضافی“ کے نام کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جبکہ پہلے معنی کے لحاظ سے اسے ”جزئی حقیقی“ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلی کا صدق اپنے تمام افراد پر مساوی ہو تو اسے ”کلی متواطی“ کہتے ہیں جیسے ”انسان“ کیونکہ اس کا اطلاق اپنے تمام افراد پر ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا صدق اپنے تمام افراد پر ایک جیسا نہ ہو بلکہ یا تو بعض پر دوسرے بعض سے لولی ہو، جیسے ”وجود“ کا صدق جو ہر اور عرض پر ہوتا ہے لیکن جو ہر، عرض سے ”لولی“ ہوتا ہے۔ یا بعض کیلئے ”اقدام“ ہو، جیسے وجود کا اطلاق ”علت“ اور ”معلول“ کیلئے یا ”اشد“ ہو ”بیاض“ (سفیدی) کا اطلاق ”درف“ اور ”عاج“ (ہاتھی دانت) پر۔ غرض وجود کا اطلاق جو ہر پر لولی ہو تا ہے، علت پر اقدام ہوتا ہے اور بیاض کا اطلاق درف پر اشد ہوتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں کلی کو ”کلی متکلیف“ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے افراد کے لحاظ سے اصل معنی میں تو مشترک ہیں لیکن لویوت، اقدام، اور اشدیت کے لحاظ سے مختلف ہیں جو کہ دیکھنے والے کے تفکیک کا باعث ہوتا ہے۔ جب کوئی اسے اشتراک کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو اسے گمان ہوتا ہے کہ وہ متواطی ہے، اس لئے کہ اس کا اپنے تمام افراد پر ایک جیسا اطلاق ہو رہا ہے لیکن جب اسے اختلاف کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ ”مشترک لفظی“ ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ مختلف معانی کیسے وضع کیا گیا ہے اور مشترک کی بھی تو یہی تعریف ہے۔

فاضل فی اپنی کتاب ”قوانین الاصول“ میں فرماتے ہیں کہ ”لفظ کی کلی، جزئی، تواطی اور تفکیک میں تقسیم تو واضح ہے، لیکن فعل اور حرف اصطلاحی طور پر کلی اور جزئی کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے۔“

(از مترجم: یہاں پر فاضل قمی اور مصنف کی گفتگو بڑی مفصل ہے جو ہمارے مقصد اور مدعا سے خارج ہے لہذا اس طولانی بحث کو درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔)

چوتھی بحث

مربک تام کی اقسام

لفظ ”مربک تام“ یعنی جس پر سکوت صحیح ہوتا ہے اس کیبے ضروری ہے کہ ایک، نسبت تامہ ہو جو طرفین کے درمیان پائی جائے اور نفس متکلم کے ساتھ قائم ہو۔ اگر اس نسبت کا تعلق تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو تو اس کلام کو ”خبر“ کہتے ہیں جیسے ”رَبُّنَا قَائِمٌ“ (زید کھڑا ہے) اور ”سَيَقُومُ زَيْدٌ“ (زید عنقریب کھڑا ہوگا)۔ اور نسبت کا کسی زمانے سے تعلق نہ ہو تو اس کلام کو ”انشاء“ کہتے ہیں، جیسے امر، نہی، التماس، سوال، تمنی، ترقی، استلزام، قسم، نہ اور تعجب ہے۔ اسی طرح دو، ”جملہ خبریے“ سے مراد ”انشاء“ ہوتی ہے اور انشاء یا تو نقل کے ذریعہ ہوتی ہے جیسے افعال مدح و ذم ہیں مثلاً ”نِعْمَ زَيْدٌ“ (زید اچھا ہے) یا ”يَنْسُ زَيْدٌ“ (زید برا ہے) یا جیسے ”عقود“ کے صیغے ہیں، جیسے ”بِعْتُ“ (میں نے بیچا)، ”اِشْتَرَيْتُ“ (میں نے خریدا)، ”اَتَّخَذْتُ“ (میں نے نکاح میں دیا) یا ”زَوَّجْتُ“ (میں نے تزویج میں دیا) وغیرہ۔ یا نقل کے ذریعہ نہ ہو جیسے خداوند عالم کا فرمان ہے، ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ“ (آل عمران ۹۷) لوگوں پر خدا کی طرف سے ہے بیت اللہ کا حج، یا ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ“ (بقرہ ۲۳۳) یعنی مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں۔ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات ہیں۔ اور خبر اور انشاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نسبت جزئیہ کا وجود لفظ میں بھی ہوتا ہے، ذہن میں بھی ہوتا ہے اور خارج میں بھی ہوتا ہے۔ جبکہ نسبت انشائیہ کا وجود لفظ اور ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن خارج میں نہیں ہوتا۔ اور پھر خبر کی نسبت لفظیہ اگر اس کی نسبت خارجیہ کے مطابق ہو یعنی دونوں نسبتیں شوقی ہوں یا دونوں سلبی ہوں تو اس خبر کو ”صدقی“ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ واقعہ کے مطابق ہے اور ”حق“ کہتے ہیں اس لیے کہ واقعہ اس کے مطابق ہے۔

اس کی نسبت ”لفظیہ“ نسبت ”خارجیہ“ کے مطابق نہ ہو تو اس خبر کو ”کذب“ کہتے ہیں اس لیے کہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے اور ”باطل“ کہتے ہیں اس لیے کہ واقعہ اس کے مطابق نہیں ہوتا، پس صدق اور حق، مثل کذب و باطل کے ہیں کیونکہ دونوں ذات کے لحاظ سے متحد ہوتے ہیں اور اعتبار کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔

پھر خبر (خبر دینے والے) کا اس خبر سے قصد مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یا تو ”حکم“ ہوگا، یعنی حکم سے مراد نسبت کا وقوع ہوتا ہے یا ”لا وقوع“ ہوتا ہے۔ جسے خبر دی جا رہی ہے اس لیے عالم ہوتا ہے وقوع نسبت کی مثال جیسے ”رَبُّنَا قَائِمٌ“ ہے اس شخص سے کہا جائے جو اس کے قیام سے باخبر ہے۔ دوسرے کی مثال ”رَبُّنَا قَائِمٌ ہے“ اس شخص سے کہا جائے جو اس کے قیام سے بے خبر ہے پہلی قسم کو ”فائدہ خبر“ کہتے ہیں اور دوسری کو ”لازم خبر“ کہا جاتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کے وقوع یا لا وقوع کو جاننے والا مخاطب مسزہ جاہل کے ہوتا ہے اور اسے خبر پہنچائی جاتی ہے خواہ وہ ان دونوں فائدوں کو جانتا ہو لیکن اپنے علم کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتا، چنانچہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ اور

جاہل برابر ہوتے ہیں، مثلاً آپ کسی ایسے شخص سے ”الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ“ (نماز واجب ہے) کہتے ہیں جو نماز کے واجبات کو جانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اور یہ معنی یعنی عالم کو جاہل کے مرتبہ تک لے آتا، خطب کی غرض سے ہوتا ہے اور یہ خبر امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام میں بہت زیادہ ملتی ہے مثلاً آپ خطبہ ۲۹ میں اہل عراق کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب وہ شامیوں کے ساتھ جہاد کرنے کی جائے بیٹھ گئے تھے آپ فرماتے ہیں ”الْفَوْمُ رَجَالٌ اَعْتَالُكُمْ“ (وہ لوگ تمہاری ہی کی طرح کے مرد ہیں)۔ یا ایک اور خطبہ ۶۳ میں فرماتے ہیں ”فَاسْتَعِذُّوْا بِالْمَوْتِ قَدْ اَظْلَمْتُكُمْ“ (پس اس موت کیلئے تیار ہو جاؤ جو تم پر سایہ ظلمن ہو چکی ہے)۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جن سے آئیناب کے انداز کلام کو اچھی طرح جاننے والا شخص باخبر ہے۔

جب خبر دینے والے کا قصد، مخاطب کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا تو اس طرح خبر دینے میں صرف بھر ضرورت پر اکتفا کرنا ہوتا ہے لہذا اگر مخاطب حکم اور اس کے بارے میں تردد کی وجہ سے خالی الذہن ہو تو حکم میں تاکید پیدا کرنے والے کلمات کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر وہ حکم میں تردد کر رہا ہوتا ہے جبکہ حکم کا طالب بھی ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ خبر کو تاکید کے ساتھ تقویت پہنچائی جائے اور اگر حکم کا بالکل ہی منکر ہوتا ہے تو اس کے انکار کے مطابق تاکید کو لانا واجب ہو جاتا ہے اور اسباب (کلمات) تاکید یہ ہیں: اِنْ، لَام، جملہ کا اسمیہ مانا، جملہ کی تکرار، نون تاکید، حرف صلہ، امثال شرطیہ، حرف جہیہ اور قسم۔ اور پسلی قسم یعنی مخاطب کا خالی الذہن ہونے کی صورت میں کلام کو بھی تاکید سے خالی بیان کیا جاتا ہے تو اس قسم کو ”لہدائی“ کہا جاتا ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خطبہ اول میں فرماتے ہیں: ”وَقَدْ حَضَرَ عَلَيْنُكُمْ حُجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ، الَّذِي جَعَلَهُ قَبْلَةً لِلْاَنَامِ“ (اور اس نے تم پر اپنے گھر کا حج لازم قرار دیا ہے کہ جس گھر کو اس نے انسانوں کیلئے قبلہ بنایا ہے)۔ اور دوسری قسم کہ جہاں پر مخاطب کیلئے کلام میں اچھے انداز میں تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اسے ”طلبی“ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے خطبہ ۷۰ میں ارشاد فرماتے ہیں ”اَمَّا وَ اللّٰہِ مَا اَتَيْنُكُمْ بِاِخْتِيارٍ اَوْ لَکِنْ جِئْتُ بِاِنْتِکُمْ سَوْفًا“ (یعنی: خدا جان لو کہ میں تمہارے پاس اپنے اختیار کے ساتھ نہیں آیا ہوں بلکہ حالات سے مجبور ہو کر آگیا ہوں)۔

تیسری قسم ”انکاری“ کہلاتی ہے کہ جہاں پر مخاطب انکار پر اتر آتا ہے جیسے آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: ”وَ اِنَّہٗ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اَمِيْرٍ یُّزُوْا فَاجِرٍ“ (یعنی لوگوں کیلئے ایک حکمران ضروری ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد خطبہ ۴۰)۔ اور جوں جوں انکار ہوتا جائے گا تاکید میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا جائے گا جیسا کہ سورہ یس / ۱۴-۱۶ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صہی علیہ السلام کے فرستادگان کی زبانی ذکر فرمایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں کی بات نہ مانی گئی تو انہوں نے کہا ”اِنَّا بِاِنْتِکُمْ حُوْزَمٰتُوْنَ“ (یعنی ہم تمہاری طرف بچھ گئے ہیں) اور دوسری مرتبہ تکذیب کے موقع پر کہا ”اِنَّا بِاِنْتِکُمْ لَعُوْزَمٰتُوْنَ“ (یعنی جانو کہ ہم ضرور تمہاری طرف بچھ گئے ہیں)۔

تو ان تینوں مذکورہ صورتوں میں اظہار کلام میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ پہلی صورت میں کلام تاکید سے خالی ہے، دوسری صورت میں استہسان کے طور پر تاکید کو لایا گیا ہے اور تیسری صورت میں انکار کے مطابق تاکید میں اضافہ ہوتا گیا ہے گویا

ظاہر کلام کے تقاضوں کے مطابق ہی اس کا استعمال ہو گا۔ اور کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلام میں مذکورہ صورتوں کے خلاف بھی تاکید کا استعمال ضروری سمجھ جاتا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے مخاطب بظاہر کسی چیز کا انکار نہیں کرتا لیکن اس سے انکار کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اسے منکر کی، منکر سمجھ لیا جاتا ہے اور وہاں پر تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اپنے خطبہ ۲۸ میں ارشاد فرماتے ہیں ”أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَذْنَبْتُ بَوْدَاعَ، وَإِنْ الْآخِرَةُ قَدْ أَقْبَلْتُ وَأَسْتَنْفَتُ بِاطْلَاعِ“ (بہر حال یقیناً دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور منکھڑ نے کاعدن کر چکی ہے اور آخرت تو یقیناً آچکی ہے اور آنے کی اطلاع دے چکی ہے)۔ ایسے موقع پر لوگ دنیا کے پشت پھیرنے اور آخرت کے رخ کرنے کے منکر نہیں تھے لیکن وہ دنیوی رهندوں میں اس قدر مست اور آخرت سے اس حد تک غافل ہو چکے تھے کہ گویا وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے ہوں اس لئے امام نے انہیں منکرین کی فرست میں اس وجہ سے شمار کیا کہ ان سے منکرین کی جیسی علامتیں نمایاں تھیں اور خطبہ کے آخر تک کلام کو تاکید کے ساتھ بیان کیا اور آپ کے بہت سے خطبات میں اس طرح کا کلام ہے کہ جس میں دنیا سے نفرت اور آخرت کیلئے رغبت دلائی گئی ہے اور اس بارے میں آپ کو امام علیہ السلام کے مندرجہ ذیل قول کی تشریح میں بہت کچھ ملے گا۔ ”فَيَأْتِي وَاللَّهِ الْجِدُّ لَا اللَّعِبُ وَالْحَقُّ لَا الْكَذِبُ وَمَا هُوَ إِلَّا الْخَوْتُ“ (کیونکہ یہ چیز خدا کی قسم یقیناً سنجیدہ ہے کوئی مذاق نہیں اور حق بات ہے کوئی جھوٹی بات نہیں ہے اور وہ صرف موت ہے، خطبہ ۱۳۱) خطبہ ۱۳۱ میں تاکید کی دس قسم ذکر کی گئی ہیں اور یہ صرف امام کے کلام ہی کا خلاصہ ہے اور کبھی منکر کو غیر منکر سمجھ لیا جاتا ہے جب اس کے پاس ایسے دلائل اور شواہد ہوں کہ اگر ان میں غور و فکر کرے تو انکار سے باز آجائے جیسے خداوند عالم فرماتا ہے ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ (اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ فرقہ ۲/۲) کیونکہ قرآن مجید سے عیب و شک کی نفی اس معنی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کرتا بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں چونکہ شک کی گنجائش نہیں لہذا شک نہیں کیا جانا چاہئے کیونکہ قرآن اپنے واضح اور ساطع براہین کی وجہ سے شک کرنے کا مقام نہیں ہے تو گویا لَا رَيْبَ فِيهِ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اس بات شک نہیں کیا جانا چاہئے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور یہ ایک صحیح حکم ہے لیکن بہت سے بد خفت لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لہذا اس کیلئے تاکید لانی چاہئے مگر یہاں پر تاکید کے اظہار کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ انہیں غیر منکر سمجھا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ اگر وہ ان پر غور کریں تو سارے انکار زائل ہو جائیں گے اور وہ یہ کہ قرآن ایک معجزاتی کلام ہے ایسے کلام ہی کے واضح معجزات کے ذریعہ آنحضرتؐ کی نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کلام امام کے خطبہ ۲ میں ہے ”وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَهُمْ الْوَصِيَّةُ وَالْوِلَايَةُ“ (ولایت کا حق ان اہل بیت کیلئے مخصوص ہے اور جانشینی اور وراثت بھی انہی کے اندر ہے) یہاں پر تاکید کے اظہار کو ترک کر دیا گیا ہے حالانکہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آل محمد عیسم السلام کے حق ولایت و وصایت اور وراثت کے منکر ہیں لیکن امام نے انہیں غیر منکر کی مانند سمجھ کر تاکید کا استعمال نہیں کیا جیسا کہ ہم اوپر دلی آیت کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں۔

تین مطالب

پہلا مطلب :

حقیقت، مجاز اور اشتراک کے بارے میں ہے اور اس کی چند تفصیلات ہیں۔

☆ پہلی فصل : حقیقت کی تشریح میں ہے اور اس میں چند مسائل بیان ہو گئے۔

پہلا مسئلہ : لفظ "حقیقت" کے مشتق ہونے میں ہے۔ چنانچہ یہ لفظ "فَعِيلٌ" کے وزن پر ہے۔ حَقٌّ الشَّيْءُ، يَحَقُّ، فصل سے ہے، جس کا معنی کسی چیز کا ثابت ہونا ہے، یا پھر "حَقَّقْتُ، الشَّيْءُ" (یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا ہے) کے وزن پر ہے۔ پس اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو "فَعِيلٌ" بمعنی فاعل کے ہوگا جیسے "عَلَيْمٌ" اور "رَحِيمٌ" ہیں اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو بمعنی مفعول کے ہوگا جیسے "جَرَيْعٌ" اور "قَتِيلٌ" ہیں، اور پھر اسے اپنے اصل مقام میں "ثَابِتٌ" یا "مُثَبَّتٌ" کلمہ کے معنی میں منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس میں "تَا" وصفیت سے اسمیت کی منتقل کرنے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ چنانچہ علامہ علی نے "نہدۃ الارواح" میں اور تفتازانی نے "شرح الخفص" میں اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور بعض شارحین کا کہنا ہے کہ نقل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی لفظ پہلے وصف تھا پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اسم بن گیا تو اس کی اسمیت اس کی وصفیت کی فرع ہوگی لہذا اس وقت وہ مؤنث کے مشابہ ہو جائے گا جو مذکر کی فرع ہوتی ہے، لہذا اس پر فرع ہونے کی علامت کے طور پر "تَا" لگادیں گے جس طرح کہ "رَجُلٌ عَلَامةٌ" پر "تَا" اس کے کثرت علم کی وجہ سے لگائی گئی ہے، کیونکہ چیز کی کثرت اپنی حقیقت کی فرع ہوتی ہے۔

دوسرا مسئلہ : یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حقیقت کے ساتھ کبھی تو مفرد کو موصوف کیا جاتا ہے تو اس صورت میں "حقیقت لفظیہ" کہلائے گی اور کبھی جملہ کو موصوف کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ "حقیقت عقبیہ" کہلائے گی۔ ان میں سے ہر ایک کی عینہ تعریف ہے، اس وقت میں "حقیقت فی المفرد" کی تعریف شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ عرض ہے کہ شیخ عبدالقادر کہتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو کسی معنی کیلئے وضع کرنے والے کی طرف سے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ وہ صرف اس میں ہی واقع ہو اور اس کے غیر کی طرف اس کا استناد نہ کیا جائے تو وہ حقیقت ہوگا جیسے لفظ "اسد" ہے جو جانور کے لیے وضع کیا گیا ہے اور لفظ "بن" ہے جو مکان کی ابتداء غایت کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ہر وہ کلمہ جو وضع کرنے والے کی طرف سے تو کسی ایک معنی کیلئے وضع کیا جائے لیکن دوسرے معنی میں بھی مراد لیا جائے البتہ پہلے اور دوسرے معنی کے درمیان مناسبت ہو تو وہ "مجاز" کہلائے گا جیسے "نشجاع" کیسے "اسد" اور "نعمت" کے لیے "ید" کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی تعریف میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعریف کے تحت "حقیقت عرفیہ" اور "حقیقت شرعیہ" خارج ہو جائیں گی، جس کی وضع غایت ہے کہ وہ نقل کے ذریعہ حقیقت سے مجاز میں داخل ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ حقیقتیں معانی ثانویہ کے لیے وضع کی گئی ہیں البتہ معانی اولیہ اور معانی ثانویہ کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ پس موصوف کی بیان کردہ حقیقت اور مجاز کی تعریفیں باطل ہو جائیں گی۔ لہذا ابھر تھا کہ ان کی تعریف یوں کی جاتی کہ : "حقیقت وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی موضوع لذ میں اسی طرح استعمال ہو جس حیثیت میں وہ ہے۔" لہذا "کلمہ" "مسمولہ" جنس کے ہے اور "استعمال" کی صفت سے وہ کلمہ خارج ہو جائے گا جو ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ اسے نہ تو حقیقت کہا جاتا

ہے اور نہ ہی مجاز البتہ اس بارے میں مزید تفصیل بعد میں آئے گی اور معنی ”موضوع لہ“ کے کہنے سے وہ کلمہ خارج ہو جائے گا جو معنی غیر موضوع لہ میں استعمال ہوتا ہے خواہ اس کا استعمال کسی صحیح طریقے پر اور کسی صحیح تعلق کی بنا پر ہو جیسے تمام مجاز ہیں یا غیر صحیح طریقے پر استعمال ہو جیسے غلط استعمال کیا جائے مثلاً آپ اپنے سامنے رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ”خُذْ هَذَا الْفَرَسَ“ (یہ گھوڑا لے لو) تو اس مقام پر لفظ ”فرس“ کا استعمال اپنے معنی موضوع لہ کے غیر میں ہو ہے، لہذا نہ تو یہ حقیقت ہے اور نہ ہی مجاز اور ”حیثیت“ کی قید سے ”صلوٰۃ“ کا لفظ خارج ہو جائے گا جبکہ اسے ”متشرع“ دعا کے معنی کیسے استعمال کرے۔ یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہ اگرچہ ان پر یہ بات تو صادق آتی ہے کہ یہ الفاظ لغت عرب کے لحاظ سے تو اپنے معانی موضوع لہ کیلئے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ان کا استعمال اس معنی کی حیثیت سے نہیں ہوا جس کیلئے وضع کئے گئے ہیں بلکہ اس حیثیت سے استعمال ہوا ہے کہ ان کے اور معانی شرعی کے درمیان ایک مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی طرح اگر ان جیسے الفاظ کو کوئی لغوی ارکان مخصوصہ میں استعمال کرے، یا جس طرح کوئی لغوی لفظ ”دائبہ“ کو چوپائے کے معنی میں استعمال کرے اور اہل عرف اسے زمین پر چپنے والی چیز کے معنی میں استعمال کریں، کیونکہ یہ تمام تسمیں ”مجاز“ ہیں، (تفصیل کے اختصار کے ساتھ)

تیسرا مسئلہ: ”حقیقت عقلیہ“ میں ہے جس کی تعریف عبد القاہر نے ان الفاظ میں کی ہے، حقیقت عقلیہ ہر وہ جملہ ہے جو اس بات کیلئے وضع کیا گیا ہو کہ اس کے ذریعہ جو حکم لگایا جائے وہ عقل اور واقعہ کے مطابق ہو مثلاً ”خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ وَ اَنْشَأَ الْعَالَمَ“ (یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور عالم کو ایجاد کیا)۔ لیکن اس تعریف پر اس کے عدم انعکاس کی وجہ سے اعتراض کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس سے دہریہ کا یہ قول خارج ہو جاتا ہے کہ ”اَثْبَتِ الرَّبَّيْعُ الْمُبْقِلُ“ (یعنی بہار نے سبزی ترکاری لگائی ہے) یا بے سمجھ شخص کا یہ قول بھی کہ ”مَشْفَى الطَّبِيبِ الْعَرِيضِ“ (یعنی طبیب نے بیمار کو شفا دی)، کیونکہ یہاں پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو عقل میں ہے۔ اس اعتراض کا ان الفاظ میں جواب دیا گیا ہے کہ: تعریف میں جو کہا گیا ہے کہ ”واقع کے مطابق ہو“، تو ظاہر ہے کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں تاویل کی سمجھ کے مطابق اس کی یہ بات واقعہ سے مطابقت رکھتی ہے۔

لیکن سب سے بڑا وہ تعریف ہے جو ”تلخیص“ میں بیان کی گئی ہے کہ: حقیقت عقلیہ یہ ہے کہ: ”فعل یا معنی فعل کو اس چیز کی طرف نسبت دی جائے جو ظاہری طور پر متکلم کے نزدیک ہے“۔ تھنازانی کہتے ہیں کہ: ”معنی فعل سے مراد مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، مفت مشبہ، اسم تلمیذ اور طرف ہے، اور ”اس چیز“ سے مراد وہ چیز ہے جس کیلئے فعل یا معنی فعل ہوتا ہے۔ جیسے فعل مہنس للفاعل کیلئے فاعل ہوتا ہے اور مہنس للمفعول کیلئے مفعول ہوتا ہے مثلاً ”مَضْرِبٌ زَيْدٌ مَضْرُوباً“ ہے یا ”مَضْرِبٌ مَعْرُوفٌ“۔ تو یہاں پر دونوں صورتوں میں ”مضاربیت“ زید کیلئے ہے اور ”مفعوبیت“ عمرو کیلئے۔ یہ جو کہا کہ ”متکلم کے نزدیک“ تو اس سے مراد ہو گا کہ جو چیز متکلم کے اعتقاد کے مطابق ہو ضروری نہیں کہ واقعہ کے بھی مطابق ہو۔

”ظاہر میں“ کے کہنے سے وہ چیز بھی داخل ہو جائے گی جو اعتقاد کے برخلاف ہو خواہ واقعہ کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ اس سے مراد یا معنی فعل کی نسبت اس چیز کی طرف ہو جو متکلم کے نزدیک ہو کہ جسے وہ ظاہری کلام سے سمجھ سکتا ہے اور وہ اپنے عقیدہ کے

خلاف قرینہ نصب نہ کرے۔

پس اس اعتبار سے تعریف میں وہ چیز بھی داخل ہو جائے گی جو واقعہ اور اعتقاد کے مطابق ہو جیسے مؤمن کہتا ہے ”اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ“ (اللہ تعالیٰ نے سبزی کو اگایا) اور وہ چیز بھی جو صرف اعتقاد کے مطابق ہوتی ہے، جیسے دہریہ کہتا ہے ”اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ“ (موسم بہار نے سبزی کو اگایا) اور وہ چیز بھی جو اعتقاد کے خلاف ہوتی ہے لیکن قول کے مطابق ہوتی ہے جیسے کوئی دہریہ اس شخص کے سامنے کہے جو اس کی حقیقت حال سے وقف نہیں ہوتا اور اپنے عقیدہ کو چھپائے ہوئے کہتا ہے ”اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ“ (خدا نے سبزی کو اگایا) اور وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جو واقعہ اور اعتقاد دونوں کے مخالف ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ”جَاءَ زَيْدٌ“ (زید آیا) جبکہ آپ جانتے ہوں کہ وہ نہیں آیا، لیکن مخاطب کو اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مخاطب کو بھی اس کے نہ آنے کا علم ہو تو اس کی حقیقت کا تعین نہیں ہو گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مشکلم نے مخاطب کے علم کے نہ ہونے کو اپنے ظاہری ارادہ کے نہ ہونے پر قرینہ قرار دیا ہو، اس لئے ظاہر میں جو کچھ مشکلم کے نزدیک ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی۔

چوتھا مسئلہ: یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ حقیقت اور مجاز کے معانی کی معرفت اور ان کے درمیان فرق ال

نعت کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی کئی وجوہ بنتی ہیں۔

۱۔ اہل لغت کہیں کہ یہ لفظ فلاں معنی کیلئے حقیقت ہے اور فلاں کیلئے مجاز ہے۔

۲۔ لال لغت کہیں کہ فلاں لفظ فلاں معنی کیسے وضع کیا گیا ہے اور اسے دوسرے معنی میں استعمال کرنا وضع کے خلاف ہو گا۔

۳۔ نفل لغت کہیں کہ یہ معنی اس لفظ سے متبادر ہے یا اس سے اس کا سلب صحیح نہیں ہے یا وہ معنی غیر متبادر ہے یا اس کا سلب

صحیح ہے و غیرہ۔

پھر جن لغویوں کی طرف اس طرح کی تخصیص کیلئے رجوع کیا جاتا ہے یا تو وہ صرف ایک ہی ہے تو کیا ہی بہتر اور اگر دو ہیں تو پھر دیکھا جائے گا یا ان کا قول ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے تو بھی بہت ہی خوب! لیکن اگر دونوں کے اقوال مختلف ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ قابل ترجیح کون ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ مثلاً اگر ”صحاح“ اور ”قاموس“ کے درمیان اختلاف ہو تو ”صحاح“ کو مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل زبان کی لکھی ہوئی ہے اور اگر کوئی بھی قابل ترجیح نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے اقوال کے درمیان ”تباہین“ کی نسبت ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے ”شراکت لفظی“ پر محمول کیا جائے گا۔ مثلاً ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ”یعنی“ کا لفظ ”ذہب“ (سونے) کیلئے وضع کیا گیا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں ”فضہ“ (چاندی) کیلئے ہے۔ اس طرح اگر ان کے اقوال کے درمیان ”عموم من وجہ“ کی نسبت ہے مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ ”غنا“، ”خوش الحالی“ کا نام ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ”حلق میں آواز گھمانے“ کو کہتے ہیں تو بھی اسے اشتراک لفظی پر محمول کیا جائے گا۔ اور اگر ان اقوال کے درمیان ”عموم مطلق“ کی نسبت ہے، مثلاً ”صحید“ کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ اس کا معنی ہے ”وجہ الارض“ اور دوسرا کہتا ہے ”تراب خالص“ تو اس وقت ”مطلق“ کو اختیار کرنا لازم ہو گا۔ برخلاف اس کے کہ عم اصول میں اس مقام پر ”منقید“ کو اختیار کرنا ثابت ہے۔ اس لئے کہ ان کے درمیان ”تعارض اور ی“ اور ”لا

اور ”پایا جاتا ہے اس بارے میں پہلے قول کو اختیار کرنا مقدم ہو گا۔

یہ سب کچھ اس وقت ہو گا جب بنا اس بات پر ہو کہ اہل لغت کا قول حجت ہوتا ہے، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ ان کا قول حجت ہوتا ہے اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ لغوی ”اہل خبرہ“ میں شامل ہیں، بلکہ اس بارے میں کوئی اختلاف ظاہر بھی نہیں ہے۔ اور علمائے اصول کی ایک جماعت کی عبادتوں میں تواجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے بعض مشائخ نے اس بارے میں تردد سے کام لیا ہے، جبکہ فقہ میں ان کی بنا بھی اس بات پر ہے۔

پانچواں مسئلہ: جب حقیقی معنی، مجازی معنی سے جدا ہو چکا ہو اور کوئی نفاذ ایسے قرینے سے خالی ہو جو دونوں میں سے کسی ایک کے ارادے پر دلالت کرے، تو ضروری ہو جائے گا کہ اس لفظ کو حقیقت پر محمول کر کے اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے۔ اور یہی مقصد ہے علمائے اصول کا کہ ”اصل، لفظ کے مقابلے میں حقیقت ہے“ اور اس کی کئی وجوہات ہیں :-

۱۔ پہلی دلیل اجماع ہے جسے علمائے اصول کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، جن میں علامہ علی (کتب نہایہ میں) سید صدر (کتب شرح الوافیہ میں) اور فاضل (فی بھی شامل ہیں، بلکہ مؤخر الذکر نے تو اس بارے میں کسی قسم کے اختلاف کی بھی نفی کی ہے۔

۲۔ دوسری دلیل، خود اہل زبان روزمرہ کے استعمال میں اس طریقہ کو اپناتے ہوئے ہیں۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بطور مطلق کسی لفظ کا استعمال معنی حقیقی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے غیر کیسے ارادے کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ خصوصاً حکیم اور دانائے کلام میں تو اس کی رعایت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی لفظ کا اطلاق کسی معنی پر ظاہر ہو لیکن اسے کسی قرینہ کے قائم کئے بغیر ارادہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا، ”اغراء بالجهل“ اور ”تکلیف ما لا یطاق“ کا موجب بن جائے گا۔ اور یہ بات قبیح ہے۔ اور اگر ظاہر کا ارادہ نہ کیا جائے تو انبیاء کا بھیجا اور کتب آسمانی کا نازل کرنا بے سود اور بے مقصد ٹھہرے گا، کیونکہ تبلیغ احکام کا سب سے بڑا فائدہ تو خطبات اور سمجھانے پر موقوف ہے۔

۴۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ لفظ جب قرینہ سے خالی ہو (جب کہ ہم نے فرض بھی کیا ہے) تو پھر ایسی صورت میں یا تو اسے حقیقت پر محمول کیا جائے یا مجاز پر یادوں پر اور یا کسی پر بھی نہیں۔ گویا اس طرح اس کی چار صورتیں بن جائیں گی۔ اور چوتھی صورت سے لازم آئے گا کہ لفظ کا استعمال حقیقت میں بھی حقیقت ہے اور مجاز میں بھی یادوں کیلئے مشترک ہے اور یہ فرض بھی باطل ہو جائے گا۔ دوسری صورت بھی ناممکن ہے کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مجاز کیلئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس میں قرینہ نہیں ہوتا، سے دے کے پہلی صورت باقی رہ جاتی ہے اور یہی ہمارا مطلوب ہے، یعنی جب لفظ قرینہ سے خالی ہو تو حقیقت پر دلالت کرے گا۔

۵۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اسے حقیقت پر محمول نہ کریں تو پھر یا تو توقف سے کام لیں گے (یعنی حقیقت اور مجاز میں سے کسی پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے) یا اسے مجاز پر محمول کریں گے۔ لیکن یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی (توقف کی) صورت اس لئے باطل ہے کیونکہ توقف اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی لفظ مجمل ہو اور اہل عرف کو اس کی مراد متعین کرنے میں تردد ہو اور اس بات کا حکم کہ تمام الفاظ مجمل ہیں اور ہمیشہ کیسے ان کا حقیقت اور مجاز کیلئے استعمال میں تردد ہے۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ

انسان کا وجدان اور ضمیر اسے صحیح سمجھنے کیلئے ہی تیار نہیں، جھٹلاتا بھی ہے۔

اب رہی دوسری صورت یعنی اگر اسے مجاز پر محمول کیا جائے تو لازم آئے گا کہ مجاز ”اصل“ ہے، اور اس کی خرابی بھی واضح ہے۔ کیونکہ یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ واضح تو کسی لفظ کو ایک خاص معنی کیلئے وضع کرے لیکن اس کا استعمال ایسے معنی میں ہونے لگے کہ اصلاً اس لغت میں وہ وضع ہی نہیں کیا گیا۔

گویا ہماری اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ: اس بات میں نہ تو کوئی اشکال ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اختلاف کہ شک کے وقت کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر ہی حل کیا جائے گا مراد اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور یہی اصول آپ کے ذہن میں رہے کیونکہ اس شرح کے دوران آپ کو فائدہ دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شارح معتزلی اور شارح بحرانی بہت سے مقامات پر توہمات کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے لہام کے کلام کو بہت سے مواقع پر کسی دلیل کے بغیر ظاہر پر دلائل کرنے سے منصرف کر دیا ہے اور اپنی طرف سے تالیف کی ہیں اور سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں۔

☆ دوسری فصل: مجاز میں ہے اور اس میں چند مسئلے ہیں۔

پہلا مسئلہ: ”مجاز“ کا لفظ اصل میں ”مفعّل“ کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے گذرنا اور عبور کرنا اور یہ دونوں کام اجسام کی صفات میں سے ہیں جن کا استعمال جسم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کیلئے صحیح ہوتا ہے۔ اور ”لفظی مجاز“ پر اس کا استعمال مشابہت کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ لفظ بھی اپنے حقیقی معنی سے گذر کر اور سے عبور کر کے اپنے دوسرے معنی تک جا پہنچتا ہے۔ تو گویا وہ اپنے مقام سے تجاوز کر کے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔

شیخ عبد القادر کا کلام ”اسرار البلاغہ“ میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ لفظ ”مجاز“، ”مفعّل“ کے وزن پر ہے اس کا فعل ”جَازَ یَجُوزُ“ ہے جب کوئی کسی جگہ سے آگے بڑھ جائے اور اس پر تعدی کرے پھر اسے ایک ایسے کلمہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے جو اپنے اصل مقام سے ہٹ کر اور تعدی کر کے دوسری جگہ پر استعمال ہونے لگا ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے ذریعہ اصل معنی سے تجاوز کیا جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ موصوف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ ”مجاز“ مصدر ہے جو یا تو فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اسم مکان کے معنی میں لیا جائے یعنی گزر گاہ، اس لفظ سے ایسے مخصوص کلمہ کو موسوم کیا گیا ہے جو ذہن کے انتقال اور عبور کی گزر گاہ ہے جس کے ذریعہ حقیقی معنی سے مجازی تنگ رسائی ہوتی ہے۔ (خور کیجئے گا)

دوسرے مسئلہ: اصطلاح میں مجاز کی تعریف، خود حقیقت کی تعریف سے کبھی جاتی ہے۔ یعنی ”مجاز وہ کلمہ ہے جو

کسی تعلق اور رابطے کی بنا پر ایسے معنی کیلئے استعمال ہو جس کیلئے وہ خاص طور پر وضع نہیں کیا گیا۔“ تو ”استعمال“ کی قید سے وہ کلمہ نکل جائے گا جو ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا، کیونکہ اسے نہ تو مجاز کہیں گے اور نہ ہی حقیقت، اور ”جس کیلئے وضع نہیں کیا گیا“ کی قید سے ”حقیقت“ خارج ہو جائے گی کیونکہ حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس کیلئے لفظ وضع کیا جائے اور ”خاص طور“ کی حیثیت کی قید سے ”صلوٰۃ“

جیسا مفعول خارج ہو جائے گا جب سے متشرع ارکان مخصوصہ کے معنی میں استعمال کریں کیونکہ اگرچہ اس پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ لفظ ہے جو لغوی طور پر غیر موضوع لہ معنی کیے استعمال ہو رہا ہے لیکن اسے خاص طور پر اس کیلئے وضع نہیں کیا گیا۔ اور ”تعلق اور رابطے“ کی قید سے ”غلط“ بھی خارج ہو جائے گا کیونکہ اگرچہ وہ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہ معنی میں لیکن اس کے پسے اور دوسرے معنی میں کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔

بعض اوقات ”حیثیت“ کی قید سے ”صوتہ“ جیسے الفاظ کے نکالنے کا مقصد حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا استعمال وضعی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تعلق اور رابطے کی وجہ سے نہیں، سی لئے مجاز کی تعریف میں بعض لوگوں نے ”حیثیت“ کی قید کو ساقط کر دیا۔

تیسرا مسئلہ: اگر مجاز کے ساتھ لفظ مفرد موصوف ہو تو اسے ”مجاز لغوی“ کہتے ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جملہ موصوف ہو تو اسے ”مجاز عقلی“ کہیں گے اور اس کے ساتھ چونکہ جملہ علم اور اسناد کے اعتبار سے موصوف ہوتا ہے اسی لئے اسے ”مجاز عقلی“ بھی کہتے ہیں اور ”استد مجازی“ بھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اسناد اور حکم، حقیقت اور مجاز کے ساتھ بالذات اور بلا واسطہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جملہ کا تعلق بالواسطہ ہوتا ہے اسی بنا پر ”مجاز عقلی“ کی تعریف میں مختلف نظریات ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ”حقیقت عقلیہ“ کی تعریف میں بھی اختلاف ہے۔

اسی بنا پر شیخ عبدالقادر کہتے ہیں کہ جو جملہ عقلی طور پر حکم کو اس کے موضوع سے خارج کر دے تو اس کی تاویل کی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”تَوَاتِي اَكْلَهَا كُلُّ حِذْبٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا“ (نہم / ۲۵) یعنی وہ (شجرہ طیبہ) اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے ”اُخْرِجْتَ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا“ (زلزال / ۲) یعنی زمین اپنے تمام پھل کو نکال کر باہر کر دے گی۔

”تخصیص“ میں کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل یا معنی فعل کا اسناد اس کے متعلقات کی طرف اس کے علاوہ ہے جہاں پر ایسا قرینہ قائم کیا جاتا ہے جو اسناد کو اس کے لفظی یا معنوی ہونے سے منحرف کر دیتا ہے مثلاً مذکورہ فعل کے ساتھ مسند کا قیام عقلی طور پر محال ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ زمین، جو نکالنے سے متصف نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کام تو قادر مختار کا ہے لہذا اس کا مسند الیہ در حقیقت اللہ سبحانہ ہی ہے۔ اور اگر اسے زمین کی طرف اسناد کیا گیا ہے تو یہ اس کا فعل ہے اور اس بات کا حکم عقل لگا رہی ہے (قدرے اختصار کے ساتھ)۔

جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی پھر ہماری یہ بات بھی پسے باندھ لیں کہ کلام امیر المؤمنینؑ میں ”مجاز عقلی“ اور ”تجاوز فی الاسناد“ بہت کثیر تعداد میں موجود ہے جس طرح قرآن مجید میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ مثلاً کلام مجید میں ہے: ”عِيشَةِ رَاضِيَةٍ“ (الحاقہ / ۲۱) یعنی پسندیدہ زندگی۔ یا جیسا کہ ”يَنْزِعُ عَنْهُمْ لِبَاسَهُمْ“ (اعراف / ۲۷) یعنی شیطان نے ان (آدم و حوا) کے جسموں سے لباس اتار دیا۔ یا جیسا کہ ”يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا“ (زل / ۱۷) یعنی جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یا جیسا کہ ”جَذَارًا يُرِيدَانِ يُفْقَضُ“ (بکف / ۷) یعنی دیوار جو گرا چاہتی تھی۔ یا جیسا کہ ”اِذَا نْفَلَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا“ (انفال / ۲) یعنی جب ان پر خدا کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ یا جیسا کہ ”فَمَا زَبَحَتْ تُجَارُتُهُمْ“

(بقرہ ۱۶) یعنی ان کی تجارت نے منافع نہیں اٹھایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری آیات ہیں تو ان آیات میں اسناد اور حقیقت جس کی طرف ہوتا تھا نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا ”راضیۃ“ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن اس کا اسناد مفعول کی طرف ہے کیونکہ زندگی ”راضیہ“ (یعنی پسند کرنے والی) نہیں بلکہ ”مرضیہ“ (یعنی پسندیدہ) ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں لباس کا اتارنا خدا کا کام ہے لیکن اس کی نسبت شیطان ملعون کی طرف دی گئی ہے کیونکہ وہ درخت سے کھانے کا سبب بنا اور تیسری آیت میں ”جعل“ (یعنی بنادینے) کی نسبت یوم (دن) کی طرف دی گئی ہے حالانکہ یہ خدا کا فعل ہے اور یہ نسبت زمانے کی طرف نسبت کے باب سے ہے۔ چوتھی آیت میں ارادے کی نسبت دیوار کی طرف دی گئی ہے اور یہ فاعل ”مرید“ (ارادہ کرنے والے) کے ساتھ تشبیہ ہے۔ پانچویں آیت میں ایمان کے زیادہ کرنے کی نسبت آیات کی طرف دی گئی ہے حالانکہ یہ حق تعالیٰ کا فعل ہے لیکن اس اعتبار سے ان کی طرف نسبت ہے کہ وہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہیں۔ اور آخری آیت میں ”روح“ (منافع) کی نسبت تجارت کی طرف دی گئی ہے چونکہ تجارت کل روح ہے جبکہ منافع اٹھانے والے تاجر ہوتے ہیں تجارت نہیں۔

یہ تو تھیں نمونہ کی چند آیات، اب ہم کلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ تو مذکورہ انداز میں کلام امیر المؤمنین میں یہ چیز بھڑکتی ہے، جیسا کہ خطبہ ۳ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”وَأَجْهَزْ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَتَبْتُ بِهِ بِطَلْقُهُ“ اس کی بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور حکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا اور کلام ۷ میں فرماتے ہیں: ”تَصْنُوعٌ مِنْ جَوْزِ قَضَائِهِ الدَّمَاءُ وَتَبْعُهُ مِنَ الْعَوَارِثِ“ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اور خیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں اور کلام ۱۹ میں فرماتے ہیں: ”لَقَدْ أَسْرَكَ الْكَفَرُ مَرَّةً وَالْإِسْلَامُ أُخْرَى“ فقہا فذلک من واجباتہ منہما مالک ولا حسبتک“ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں امیر ہوا لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس عار سے نہ چھارے اسی طرح خطبہ ۳۲ میں فرماتے ہیں: ”إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَمَنْ كُنُودٍ“ اے لوگو! ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے اور خطبہ ۸۱ میں فرماتے ہیں: ”أَرْمَقْتُهُمُ الْمُتَنَائِي دُونَ الْأَمَالِ وَشَدَّيْتُهُمْ عَنْهَا تَضَرُّمُ الْأَجَالِ“ کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں چالیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اور یہی خطبہ ہی میں ہے: ”وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ وَأَسْهَزَ التَّهَجُّدُ غِرَانِ نَوْمِهِ وَأَفْلَحْنَا الرَّجَاءُ هَوَاجِ نَوْمِهِ وَأَفْظَلْنَا الزُّهْدُ شَهْوَاتِهِ“ خوف نے اس کے بدن کو تعب و کلفت میں ڈال دیا ہو اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، امید خواب میں اس کے دن کی جتنی ہوئی دوپہر میں پیاس میں گزرتی ہوں اور زہد دورے نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک محقق اور سمجھدار انسان کو اس کتاب کے مطالعہ سے بہت سے دوسرے مقامات بھی مل جائیں گے کہ جن میں مجاز عقلی اور تجویزی الاسناد کی مثالیں موجود ہیں۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح ”مجاز عقلی“، ”نسبت اسنادیہ“ میں پایا جاتا ہے اسی طرح ”نسبت اضافیہ“ اور ”نسبت انتقامیہ“ میں بھی ہوتا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَإِنْ جِئْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا“ (نساء / ۳۵) اگر تم ان (زن و مرد)

کے درمیان علیحدگی سے ڈرو۔ یا جیسے ”وَمُخْرَأُ الثَّيْلِ وَالنَّهَارِ“ (سہاء / ۳۳) رات اور دن کے ٹکڑے کرتے..... یا جیسے: ”وَلَا تُطْلِفُوا أَهْلَ الْمُسْتَرْفِينَ“ (شعراء / ۱۵۱) اسراف کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری آیات ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”أَحْزَنْتُ النَّهْرَ“ میں نے نہر جاری کی یا جیسے ”نَوَيْتُ الثَّيْلَ“ میں نے رات کو سلا یا، حالانکہ نہر جاری نہیں کی جاتی بلکہ پانی جاری ہوتا ہے اور رات کو نہیں سلا یا جاتا بلکہ خود رات کو نیند کی جاتی ہے۔

چوتھا مسئلہ: اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا مجاز کیلئے ضروری ہے کہ اس میں ”آحاد“ کو نقل کیا جائے یا صرف ربط و تعلق کا وجود ہی کافی ہے؟۔ یہ الفاظ دیگر آیا ضروری ہے کہ مجاز میں اس کی تمام خصوصیات کو عربوں سے نقل کیا جائے یا صرف ان کے کلام سے اس بات کا علم یا ظن ہی کافی ہے کہ اگر حقیقی معنی کیلئے غلط کے استعمال میں کسی قسم کا بھی تعلق ہو جو اس سے مناسبت رکھتا ہو اور پھر جب بھی کوئی مجاز ملے تو اسی پر قیاس کر لیا جائے اور نقل کی ضرورت نہیں ہے؟۔ اس بارے میں دو آراء ہیں کچھ لوگوں نے پہلے موقف کو اختیار کیا ہے یعنی تمام خصوصیات اور جزئیات کو نقل کرنا ضروری ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں فخر الدین رازی اور اسفرائینی بھی شامل ہیں، جبکہ اکثر افرودوسرے نظریہ کے قائل ہیں جن میں علامہ علی قدس سرہ کا یہ موقف ”الہذیب“ اور ”الہمایہ“ میں ہے اور عمیدی، تفتازانی اور مرتضیٰ کا ”الذریعہ“ میں اور شیخ بہائی، ان کے شاگرد شراح جولہ، حاجی، عضدی اور فاضل فی رحمہم اللہ اس زمرہ میں شامل ہیں۔

(از مترجم: فریقین نے اس مقام پر اپنے اپنے موقف کے بارے میں بڑے زور و دلائل پیش کئے ہیں اور ایک دوسرے پر کافی اعتراضات بھی کئے اور ان اعتراضات کے مفصل اور مدلل جوابات بھی دیئے ہیں اس جگہ پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں مصنف نے اپنا تحقیقی فیصلہ یہی دیا ہے کہ مجاز میں آحاد یعنی تمام خصوصیات اور جزئیات کو نقل کرنا ضروری نہیں صرف ربط و تعلق کا ہونا ہی کافی ہے لیکن وہ ربط یا تعلق نہیں جو ذکر کیا گیا ہے بلکہ ایسا ربط و تعلق جسے طبع اور ذوق سلیم گو ارا سمجھیں اور فہم مستقیم اسے قبول کرے۔)

پانچواں مسئلہ: ہم نے ساچھ مسئلہ میں جو تحقیقی فیصلہ دیا ہے اس میں غور و فکر کرنے سے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ مجاز کا سبب بننے والے روابط اور تعلقات بہت زیادہ ہیں جن کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ کیونکہ جب فیصلہ ہی اس بات پر ٹھہرا ہے کہ مجاز کا دار و مدار عرفی ”مناسبت“ اور ”استحسان“ پر ہے یعنی ایسا تعلق جو اس سے مناسبت بھی رکھتا ہو اور اسے اچھا بھی سمجھا جائے لہذا ”مناسبت“ کی وجوہ کم ہیں اور نہ ہی ”حسن“ کی جہات کوئی ایک دو ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے انتہائیں حد و حصر میں لانے کی کوشش کی ہے جن میں سے بعض نے استقراء کے طور پر ان کے محدود و محدود کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن وہ اپنے اس دعویٰ کے وجود اصل نوع کے متعین کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تعداد میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔ بعض نے ان کی تعدد و کم بتائی ہے تو بعض نے زیادہ، آخر کار جو تعدد بتائی گئی ہے وہ یکجہاں ہے۔

شرح ”مفتاح“ کہتے ہیں کہ: معلوم ہونا چاہئے کہ علماء نے مجاز میں مستبر تعلقات کا ذکر کیا ہے اور استقراء کے طور پر ان

کی تعداد بچیس بتائی ہے :

۱۔ سبب کا طلاق مسبب پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین کا فرمان ہے : ”بَلَّوْا زُهَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ“ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھو خواہ سلام کے ساتھ ہی ہو، یہاں پر لفظ ”بَلَّ“ استعارہ ہے ”وصل“ سے۔

۲۔ مسبب کا اطلاق سبب پر کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ہی کا ارشاد ہے : ”بِالْعَطِيَةِ مَنْ لَّانَ مَنْ عَطَى فَقَدْ مَنْ“ عطیہ کے ساتھ احسان ہے کیونکہ جس شخص نے عطا کیا یقیناً اس نے احسان کیا۔

۳۔ اسم جزء کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، جیسے ارشاد الہی ہے ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا“ (قصص، ۸۸) ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ یعنی اس کی ذات۔

۴۔ کل کا اطلاق جزء پر ہوتا ہے جیسے ارشاد باری ہے : ”يَجْعَلُونَ اصْنَابَهُمْ فِي اِذَا نِهِمْ“ (مائدہ ۱۹) وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ حارث کہ لگیوں کی جائے پورے ہوتے ہیں۔

۵۔ اسم مخروم کا اطلاق لازم پر ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے : ”اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَبُذِلَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْتَرِكُونَ“ (روم ۳۵) کیا ہم نے ان پر کوئی محکم دلیل نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنا سکھاتی ہے۔ چنانچہ یہاں دلالت کو کلام کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ دلالت کلام کا لازمہ ہے۔

۶۔ لازم کا اطلاق مخروم پر ہوتا ہے، جیسے شاعر کہتا ہے :

قَوْمٌ اِذَا حَارَبُوا شَتُّوْا اِزَارَتَهُمْ ثَوْنُ النِّسَاءِ وَ لَوْ طَانَ بِأَمْلِيهَا

یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب جنگ کرنے لگتے ہیں تو عورتوں سے ہٹ کر اپنے تہبند کس لیتے ہیں خولہ کافی مدت گزر جائے۔ تو یہاں پر ”تہبند کس لینے“ سے مراد عورتوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ تہبند کس بیٹا عورتوں سے دوری کیسے لازم ہوتا ہے۔

۷۔ دو تشبیہ (ہم شکلوں) کا ایک دوسرے پر اطلاق، جیسے تصویر پر انسان کا اطلاق، کیونکہ یہ دونوں شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں۔

۸۔ مطلق کا تشبیہ پر اطلاق، جیسے شاعر کا قول ہے :

وَ مَا لَيْتَ كُلُّ الْكُنَنِ يَنْتَهِيَا هَوًى مِنْ النَّاسِ قَبْلَ الْيَوْمِ يَلْتَقِيَانِ

اے کاش کہ لوگوں میں سے جن جن دو افراد کے درمیان پیار و محبت ہے اس دن سے پہلے ہی ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی۔ اور یہاں پر ”یوم“ سے مراد یوم القیامت ہے۔

۹۔ مقید کا اطلاق مطلق پر، جیسے شرح (قاضی) کا قول ہے : ”أَصْنَبْتُ وَنَصَفْتُ الْخَلْقَ عَلَى مَضْنَبَانِ“

میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ نصف مخلوق مجھ پر ناراض ہے۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا فیصلہ کسی کے حق میں ہوتا ہے اور کسی کے خلاف، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے تاکہ ساری دنیا کی نصف مخلوق۔

۱۰۔ اسم خاص کا اطلاق اسم عام پر، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَحَسْبُكَ أُولَئِكَ رَفِيقًا“ (نساء / ۶۹) وہ بہترین رفیق ہیں۔

۱۱۔ اسم عام کا اطلاق اسم خاص پر، جیسے قرآن مجید پیغمبر خدا کی زبانی کہتا ہے: ”وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ“ (انعام / ۱۶۳) اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں پر کل مسلمان مراد نہیں ہیں کیونکہ آپ سے پہلے نبیاء بھی مسلمان تھے۔

۱۲۔ مضاف کو حذف کر کے مضاف ایہ کو اس کا قائم مقام بنایا جائے، جیسے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَاسْتَغْلِ الْفَرْثَةَ“ (یوسف / ۸۲) یعنی بستی سے پوچھو مقصد یہ ہے کہ بستی والوں سے سوال کرو۔ یا مضاف کو تو حذف کر دیا جائے لیکن مضاف ایہ کو اس کا قائم مقام نہ بنایا جائے، جیسے ابو داؤد کا ایک شعر ہے:

أَكُلُّ امْرِئٍ تَحْسِنِينَ امْرَأًا وَ نُورًا نُوقِدُ بِاللَّيْلِ نَارًا
آیا تو ہر شخص کو مرد سمجھتی ہے اور رات کو جلائی جانے والی آگ کو نور خیال کرتی ہے۔

اس مجاز کو ”مجاز بالتقصان“ کہتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (شوری / ۱۱) اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس قسم کو ”مجاز بالزیادہ“ کہتے ہیں۔

۱۳۔ مضاف ایہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں، جیسے شاعر کہتا ہے:

أَنَا ابْنُ جَلَا وَ طَلَّاعِ الثَّغَانِا مَتَى أَصْنَعُ الْعِمَامَةَ تَغْرِفُونِي

میں ہمدرد کا پتا ہوں اور گھٹائیوں پر چڑھنے والا جب میں عمامہ اتار دوں گا تم مجھے پہچان لو گے۔ دراصل ”انا ابن رجل جلا“ ہے۔

۱۴۔ شے کو اس اسم کا نام دیا جائے جس کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے، جیسے ”غَائِطُ“ جو دراصل اس نشی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر قہائے حاجت کی جاتی ہے لیکن اب قہائے حاجت یعنی پانگاہ ہی کو کہتے ہیں۔

۱۵۔ شے کو اس اسم کا نام دیا جائے جس تک اس کا انجام ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کے زندان کے ایک ساتھی کی زبانی کہا جا رہا ہے: ”إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا“ (یوسف / ۳۶) میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ حالانکہ انگور نچوڑے جاتے ہیں۔

۱۶۔ شے کو اس اسم کا نام دیا جائے جس کے ساتھ اس کا پسے تعلق تھا، جیسے ہم کسی نسان کو ”ضرب“ (ہرے) کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں ”إِنَّهُ ضَارِبٌ“ (دھمانے والا ہے)۔

۱۷۔ محل کو محل کا نام دیا جائے، جیسے حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكًا“ خدا تمہارے منہ کو نہ توڑے یعنی زانتوں کو نہ توڑے کیونکہ منہ دانتوں کیلئے محل ہے اور دانت حال۔

لہٰذا جب کہتے ہیں ”یہ اور اس کے بعد آنے والی مثالیں مجاورت (قرب) کے زمرے میں آتی ہیں۔“

۱۸۔ حال کو محل کا نام دیا جائے، جیسے خداوند عام کا ارشاد ہے: ”فَأَمَّا الَّذِينَ اتَّيَسَّتُوا وَجُوهَهُمْ فِيهِ“

رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (کل عمران ۱۰۷) تو وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ خدا کی رحمت میں ہو گئے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت میں ہو گئے اس لئے کہ جنت رحمت کا محل ہے۔

۱۹۔ شے کے آئے کا نام خود اسی پر بولا جائے، جیسے خداوند عالم حضرت ابراہیمؑ کی نبائی فرماتا ہے: ”وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ“ (شعراء / ۸۳) خدا یا میرے لئے آنے والی امتوں میں مہی زبان قرار دے یعنی ذکر خیر قرار دے، کیونکہ زبان ذکر کا آلہ ہوتا ہے اس لئے انہوں نے ”لسان“ بول کر ذکر خیر مراد لیا ہے۔

۲۰۔ شے کا نام لے کر اس کا بدل مراد لیا جائے، مثلاً کہا جاتا ہے: ”فُلَانٌ أَكَلَ الدَّمَ“ فلاں شخص خون کھا گیا حالانکہ ”خون“ مراد نہیں ہوتا بلکہ ”خون بہا“ مراد ہوتا ہے۔

۲۱۔ گرہ، عموم کی یاد دلانے؛ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”غَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ“ (تکویر / ۱۲) اس وقت نفس (انسان) جان لے گا کہ اس نے کیا کیا؟ یہاں پر ”نفس“ سے مراد ”کل نفس“ یعنی ہر انسان جان لے گا۔ اس طرح کی روز مرہ کی ایک مثال ہے ”ذِعْ امْرَأَةً أَوْ نَفْسَهُ“ یعنی ”کل امرء“ مراد ہے۔

۲۲۔ کسی اسم کی دو ضدوں میں سے ایک کا دوسرے پر اطلاق ہو، جیسے خدا فرماتا ہے: ”وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا“ (شوری / ۴۰) برائی کا بدلہ اس جیسی سزا ہے۔

۲۳۔ معرف باللام کا اطلاق کیا جائے اور مراد صرف ایک فرد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا“ (ہجرہ / ۵۸) دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اندر جاؤ یعنی دروازوں میں سے کسی دروازے سے۔ (منقول از ائمہ تفسیر)۔
۲۴۔ حذف، جیسے قرآن میں ہے: ”يُنَبِّئُ اللَّهُ أَنَّ تَصَلُّوا“ (نساء / ۱۰۶) خدا تمہارے لئے (احکام) بیان کرتا ہے تاکہ تم گراہ نہ ہو جاؤ یعنی ”ان لا تھلوا“ ہے، اور ”لا“ کو حذف کر دیا گیا ہے۔

۲۵۔ اضافہ (زیادتی)، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (شوری / ۱۱) اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس میں ”ک“ اضافہ کے طور پر ہے۔

تو یہ ہیں وہ بچیں قسمیں جنہیں چھان پھٹک کر جمع کیا گیا ہے اور معلوم ہے کہ ان میں سے بعض کا ایک دوسرے میں داخل بھی ہے۔

قول مصنفؒ :- آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ صرف انہی میں داخل نہیں بلکہ ساری مثالوں میں شدید قسم کا اختلاف بھی ہے لیکن جیسا کہ مشہور محاورہ ہے کہ ”لَا مَنَافِعَ فِي الْمِثَالِ“ لہذا اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر

الفاظ کے چکر میں الجھتے نہیں دانا خواص کو مطلب ہے مگر سے منہ صدف سے

چھنا مسئلہ: ”سبک مجازی فی الحجاز“ (مجاز در مجاز کی روش) کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور ”مجاز در مجاز“ یہ ہوتا

ہے کہ ایک لفظ کسی تعلق اور رابطے کی وجہ سے حقیقی کی جائے مجازی معنی میں استعمال ہو کر پھر کسی اور رابطے کی وجہ سے جو اس مجاز اور

کسی دوسرے معنی میں پایا جائے اسی دوسرے مجازی معنی میں ستموں ہونے لگے

مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس مسئلہ پر مستقل بحث کی ہو اور نہ ہی میں نے حنفیہ میں کے کلام میں اس بارے میں کوئی مستقل عنوان دیکھا ہے۔ البتہ ان کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے اور بقدر ضرورت اس کا سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن مستقل طور پر اس کے چاروں سوے نقاب نہیں اٹھائی اور پوری طرح تفصیل سے بیان نہیں کیا۔

حق بات یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر بعض حضرات کا اتفاق ہے جن میں سے علامہ حلی (نسبہ میں)، عمیدی (منہ میں) اور فاضل قزنی (قوانین میں) اس بات کے حامی ہیں، جبکہ صاحب فصول اور صاحب مصارع نے اس کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ پہلے گروہ کا کہنا ہے کہ معروف تعلق اور رابطہ اس وقت معتبر ہو گا جب مجازی معنی اور معنی موضوع لہ کے درمیان ہو اور اگر مجازی معنی اور دوسرے مجازی معنی کے درمیان ہو گا تو اسے قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر اس حیثیت سے ہو کہ اس کے اور حقیقی معنی کے درمیان تعلق کا موجب بن رہا ہو تو پھر اس حیثیت سے قابل اعتبار ہو گا۔ مثلاً اس جو نوگ ”سبک مجاز اور مجاز“ کے مخالف ہیں وہ یہاں کرنے سے روکتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی اور یہ کہ اس قسم کے تعلق پیدا کر کے جرات کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے کیونکہ ایسے تعلقات اعتبار سے بعید ہیں۔

اہل لغت کی ایک جماعت نے صراحت کے ساتھ اس قسم کے مجاز کو جائز قرار دیا ہے، ان میں سے فیروز آبادی نے ”البعائر“ میں۔ جیسا کہ کتاب ”الاقیانوس“ میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ زحیری نے کتاب ”اساس البلاغہ“ میں ”نظم“ کے مادہ میں اور ان میں شارح ”القاموس“ بھی شامل ہیں جنہوں نے ”رکح“ کے سلسلے میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔

(از مترجم: مذکورہ حضرات کے مدلل بیانات تحریر کرنے کے بعد ”ابوالمظفر مطرزی“ کے استاد لال کو زیادہ واضح قرار دیا گیا ہے جو انہوں نے ”مقامات حریری“ کی شرح کے سلسلے میں لفظ ”مقامہ“ کی تشریح کی ہے اور آخر میں ”ابوالبقاء“ کی ”حقیقت اور مجاز“ کے سلسلہ میں تشریح کو لکھا اور اس مسئلہ کو ”فہم و غنم“ کے الفاظ پر ختم کیا ہے)

ساتواں مسئلہ۔ معلوم ہونا چاہئے کہ ”مجاز بالذات“ صرف اسمائے جناس پر ہی داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ اسماء جو غیر واضح مفہوم کیلئے وضع کئے جائیں اور ان کے معنی کا ان کے غیر کے ساتھ تعلق نہ ہو خواہ وہ عین کے اسماء ہوں جیسے ”اسد“ اور ”رجل“ یا معنی کے، جیسے ”قتل“، قیام اور قعود“ وغیرہ۔ لہذا اسمائے جناس کے علاوہ کوئی اور چیز ”مجاز بالذات“ سے متصف نہیں ہوتی اعلام شصتہ (اشخاص کے نام) اس لئے مجاز نہیں بن سکتے کیونکہ مجاز کیلئے شرط ہے کہ اس کا اصل اور فرع کے ساتھ تعلق ہو اور یہ چیز ان اعلام میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے تو ”باب استعارہ“ میں کہتے ہیں کہ استعارہ علم نہیں ہو سکتا کیونکہ استعارہ مشبہ کو مشبہ بہ کی جنس میں داخل کرنے کا متقاضی ہوتا ہے۔ اور اس کے افراد کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۱۔ متعارف ۲۔ غیر متعارف۔ اور یہ

بات علم میں ممکن نہیں ہوتی اسلئے کہ علم، شخص اور منع اشتراک کا خواہاں ہوتا ہے جو استعارہ میں معتبر جنس ہونے کے معنی ہے۔ ہاں ابہت اگر علم میں جنسیت کی کوئی صورت نکل آئے خواہ وہ کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی شرت کی صورت میں ہی ہو تو اس وقت استعارہ جائز ہوگا۔ جیسا کہ ”حاتم“ ہے اور یہ نام جو دو متضاد وصف سے متصف ہے لہذا اس صورت میں جائز ہوگا کہ کسی شخص کو حاتم کے ساتھ اس کی سخاوت میں تشبیہ دی جائے۔ اور اس وقت ”حاتم“ کی یوں تاویل کی جائے گی کہ یہ قرار دیا جائے گا کہ یہ لفظ موضوع ہی ”جواد مطلق“ کیلئے ہے، خواہ وہ فرد معروف ہو یا غیر معروف۔ لہذا اس کا اطلاق فرد متعارف پر حقیقت ہوگا اور غیر متعارف پر مجاز ہوگا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ: ”رَأَيْتُ النَّوْمَ حَاتِمًا“ میں نے آج حاتم کو دیکھا۔

رہے اسمائے مشتقہ، جیسے فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اسم زمان، اسم مکان اور اسم آلہ وغیرہ تو باوجود ان کے مشتق ہونے کے ان میں مجاز ہوگا اور یہی حال افعال کا ہے۔ اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ افعال اور دیگر مشتقات میں استعارہ تابع کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں: ”نَطَقْتُ الْخَالَ بِكَذَا“ تو یہاں پر ”نطق“ کو پسے مرحلہ میں استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ مشابہت کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے معانی کی وضاحت اور ذہن تک پہنچانے پر ایسا پھر مجاز ایسا کیا گیا ہے کہ جس میں لزوم کا تعلق پایا جاتا ہے اس لئے کہ دلالت ”نطق“ کیسے لازمی ہوتی ہے لہذا ”مجاز مرسل“ ہوگا پھر اس سے نطق کو مشتق کیا گیا ہے جو دلالت کے معنی میں ہے لہذا استعارہ اور مجاز مصدر میں اصلی ہوگا اور فعل میں اس کے تابع کی حیثیت سے، کیونکہ فعل میں بالذات جائز نہیں ہوتا اس لئے کہ نسبت اپنے حال پر باقی رہتی ہے اور مجاز کا قرینہ فاعل ہوتا ہے۔ کیونکہ حال کی شان نطق نہیں بلکہ دلالت کرتا ہوتا ہے اور یہی ساری مذکورہ صورت حال ہمارے اس قول میں بھی ہوگی ”الْخَالَ نَاطِقًا بِكَذَا“ اور یہی کیفیت باقی مشتقات کی ہوگی۔

اب آتے ہیں حروف کی طرف تو اس بارے میں یہی کہا جائے گا چونکہ مفہوم کے اعتبار سے ان کے معانی مستقل نہیں ہوتے لہذا یہ بالذات نہ تو حقیقت بن سکتے ہیں اور نہ ہی مجاز کیونکہ حقیقت اور مجاز کا تعلق مستقل اور ان کے عوارض معانی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ (حقیقت اور مجاز) اگر حروف کیلئے آتے بھی ہیں تو ان کے متعلقات کے اعتبار سے، اور متعلقات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ حروف کا معانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

صاحب مفتح فرماتے ہیں کہ: ”معانی حروف کے متعلقات سے مراد وہ چیز ہے جس سے ان حروف کے معانی کی تفسیر کرتے وقت انہیں معتبر کیا جائے، مثلاً ہم کہتے ہیں ”بن“ تو اس کا معنی ہے ”ابناء غایت“ اور ”غبی“ اس کا معنی ہے ”طرفیت“ اور ”کبی“ اس کا معنی ہے ”غرض“ تو یہ ان حروف کے معانی نہیں بلکہ ان کی تعبیریں ہیں۔ ورنہ یہ حروف نہ ہوتے بلکہ اسماء ہوتے۔ کیونکہ اسم ہونا یا حرف ہونا معنی کے اعتبار سے ہے اور یہ ان کے معانی کے متعلقات ہیں یعنی جب یہ حروف ان معانی کا فائدہ دیں گے تو وہ معانی ”اسکرام“ کی وجہ سے یہ کیفیت اختیار کریں گے۔

مقصود یہ ہے کہ حروف حقیقت اور مجاز کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں لیکن اپنے معانی کے متعلقات کے تابع ہو کر، جیسے ہم کہتے ہیں ”وَيَذْهَبِي الدَّارَ“ تو یہ جملہ حقیقت ہوگا اور کہتے ہیں کہ ”وَيَذْهَبِي نَضْعًا“ تو یہ مجاز ہوگا۔ اسی طرح ”هَسَرَ بَيْتَهُ“ ”لِلثَّانِيْنِ“

حقیقت ہے اور خداوند عالم کا یہ قول مجاز ہے "فَالنَّقْطَةُ" ال فرعون لیخون لہم عذوًا و حرما" (تقصص ۸) فرعون والوں نے موسیٰ کو (ریہ سے) اٹھالیا تاکہ انجام کار وہ ن کا دشمن اور باعث اندوہ ہو جائے۔

حقیقت اور مجاز کی بحث کا خاتمہ

معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پہلے حقیقت اور مجاز کی تشریف میں بتا چکے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ دونوں وجودی امر ہیں جو ایک جہت کے لحاظ سے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان میں "تضایف" ہوتا ہے بلکہ ان کے درمیان "قابل تضاد" کی نسبت ہوتی ہے کہ جس کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ ایک محل دو ضدوں سے خالی ہو سکتا ہے لہذا یہ بات بلا اشکال کہی جاسکتی ہے کہ ایک لفظ ایک وقت حقیقت اور مجاز کی صفات سے مستغنی نہیں ہو سکتا بلکہ الفاظ دیگر جائز ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں نہ حقیقت ہو اور نہ ہی مجاز اور یہ بات علم الاصول میں یوں مشہور ہے کہ "کوئی لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہونے سے پہلے نہ تو حقیقت ہو تا ہے اور نہ ہی مجاز اس لئے کہ اس کا دونوں چیزوں میں استعمال ظاہر ہے۔"

بعض محققین کا قول ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ وضع کے وقت اور استعمال سے پہلے نہ تو حقیقت ہوتا ہے اور نہ ہی مجاز۔ اس لئے نہیں کہ استعمال ہونے والا لفظ عدم استعمال کے وقت ان دونوں صورتوں سے خارج ہوتا ہے بلکہ وہ اس وقت حقیقت بھی ہوتا ہے اور مجاز بھی۔ حقیقت ہوتا ہے اپنے معنی موضوع لہ مستعمل فیہ کی نسبت اور مجاز ہوتا ہے اپنے معنی مستعمل فیہ لیکن غیر موضوع لہ کی نسبت۔ چنانچہ آپ "اسد" (شیر) کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ "حیوان مفترس" (ورندہ جانور) کیسے حقیقت ہے اور "رجل شجاع" (ہیرو انسان) کیسے مجاز ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی لفظ کو لے لیں، مگر اس کوئی حقیقت اور مجاز ایسا نہیں ہے مگر استعمال سے پہلے ان کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے۔

کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں بول کر ان کی ذات مراون جاتی ہے تاکہ ان کے موضوع لہ معانی۔ مثلاً کہا جاتا ہے ضرب فعل ماضی ہے من حرف جر ہے اور اُفین حرف استعظام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام الفاظ نہ تو حقیقت ہیں اور نہ ہی مجاز کیونکہ ان میں وضع اور تاویل مفقود ہے مگر ان کا اس لئے اطلاق ہوا ہے کہ سامع کے ذہن میں وہ حاضر ہو جائیں پھر ان کے لوازمات کا حکم لگایا جائے۔ سید محقق کا ظنی شرح وافیہ میں فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے اس قسم کے استعمال سے نہ تو اسم ہونے کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے اور نہ فعل ہونے کے ساتھ، نہ اسے مفرد کہ جاسکتا ہے اور نہ مرکب، نہ ہی حقیقت اور نہ ہی مجاز، کیونکہ اس میں سارے معانی پائے جاتے ہیں۔

اسی زمرے میں اعلام شخصہ کا شمار بھی ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ محلی نے "نمایہ" میں، محقق کا ظنی اور آمدی نے انہیں شمار کیا ہے بلکہ رازی اور بیضاوی وغیرہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ "حقیقت" وہ ہوتی ہے جس میں لفظ کو پہلی مرتبہ اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال کیا جائے اور "مجاز" وہ ہوتا ہے کہ جس میں لفظ کو پہلی مرتبہ اپنے معنی غیر موضوع لہ میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم خواہ حقیقی ہو خواہ مجازی اس قسم کے استعمال سے پہلے

لغت میں موضوع ہوں جبکہ سائے اعلام اسی طرح نہیں ہیں اس لئے کہ ان کے استعمال کرنے والے نے انہیں سب سے پہلے وہاں پر استعمال نہیں کیا جہاں کیلئے اہل لغت نے انہیں وضع کیا ہے نہ وہاں پر اور نہ ہی کسی اور جگہ۔ اس لئے کہ ان کیلئے وضع سابق ہی نہیں، اور پھر یہ بھی کہ ان کے استعمال کرنے والے نے ان کے مسکمی میں ان کے لغوی معنی کے لحاظ سے مسکمی ہونے کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ لہذا انہیں نہ تو حقیقت کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی مجاز۔

قوس مصنف: انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال اشکال سے خالی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے حقیقت کی اقسام کو تین ہی قسموں میں محصور کر دیا ہے۔ یعنی لغویہ، شرعیہ اور عرفیہ میں اور جو ان تینوں قسموں سے خارج ہو وہ گویا مجاز سے بھی خارج ہو جائے گا۔ حقیقت شرعیہ کا حال تو واضح ہے۔ رہی بات حقیقت لغویہ کی تو چونکہ اس کا واضح وہی ہے جو لغت کا واضح ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اعلام کو واضح لغت نے وضع نہیں کیا اسلئے کہ ان میں سے ہر ایک علم کا ایک مخصوص واضح ہے، جبکہ حقیقت لغویہ یہ ہے کہ اسے واضح لغت نے اہل لغت کے محاورات کی تائیف کیلئے وضع کیا ہے۔ اور یہ کسی ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ یہ اسماء اس طرح نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ اسماء کسی ایک لغت کے ساتھ بھی خاص نہیں بلکہ ہمیشہ جدت اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر عرفیہ عامہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق شہرت اور تعین سے ہوتا ہے جبکہ اعلام کا تعلق تشخص اور تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور عرفیہ کے لئے کوئی معین واضح نہیں ہیں جبکہ اعلام کیلئے معین واضح ہیں۔

دوسری بات عرفیہ خاصہ کی، تو اس کے بارے میں صراحت ہو چکی ہے کہ اس میں کسی قوم یا فریق کی وضع ہوتی ہے جو کسی فن اور صنعت میں شریک ہوتے ہیں جبکہ اعلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کی وضع عام طور پر ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر عرفیہ خاصہ کا استعمال کرنے والا اسی اصطلاح سے تعلق رکھتا ہو تو وہ حقیقت ہوتی ہے، مثلاً فعل ہی کو لیجئے، جب اسے غیر نحوی اسم اور حرف کے مقابلے میں استعمال کریں گے تو وہ مجاز ہو گا۔ کیونکہ وہ ایک ایسے معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس کیلئے وضع نہیں کیا گیا، جبکہ اعلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ ان کا کسی خاص اصطلاح کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اس سارے معاملے کے باوجود یہ قوس عید نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہیں کیونکہ ان پر حقیقت کی تعریف صادق آتی ہے۔ لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیلئے ایک چوتھی قسم بنائی جائے جس کا نام ”حقیقت علمیہ“ رکھا جائے۔

اسی لئے عیدی نے شرح تہذیب میں ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو ان کے حقیقت سے خارج ہونے کے قائل ہیں اور کہا ہے کہ اکثر اعلام اپنے ان معانی سے منقول ہیں جن کیلئے انہیں اہل لغت نے وضع کیا ہے، اس کیلئے انہوں نے مثال دی ہے کہ مثلاً زید اور عمرو نہیں۔ اور یہ لغوی لحاظ سے وضع کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ”زید“ مصدر ہے ”زلو“ کا اور ”عمرو“ مصدر ہے ”عمر“ کا۔ لیکن وہ استعمال ہو رہے ہیں ان معانی میں جن کیلئے انہیں اہل لغت نے وضع نہیں کیا اور نہ ہی دوسرے معنی میں۔ اور یہ محال ہے اس لئے کہ ان دونوں قسموں کے درمیان واسطہ کا ثبوت محال ہے۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ اعلام اپنے استعمال کے بعد حقیقت بن جاتے ہیں اس لئے کہ وہ حق وضع اختیار کر لیتے

ہیں۔ لیکن اگر انہیں لغوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ نہ حقیقت ہیں اور نہ ہی مجاز، اگرچہ کہ اپنے ان معانی سے منقول ہو چکے ہیں جن کیبھی انہیں اہل لغت نے وضع کیا تھا۔ یہ نام انہیں ”اعلام“ وضع کرنے والے نے ان کے لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا اور ان کے معنی میں بھی ”مسیبات لغویہ“ کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اور اپنے استعمال سے پہلے یہ تو حقیقت تھی اور نہ ہی مجاز، بس وہ صرف اعلام تھے اور بس!

اس لئے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مہمل ہے کہ انہیں عرفیہ خاصہ میں شامل کیا جائے۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں وضع کا صدور کی قوم یا گروہ سے ضروری نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں کا وہم ہے بلکہ اس کا صدور ہی کافی ہے خواہ کسی ایک شخص سے ہی کیوں نہ ہو اور ”حقیقت شرعیہ“ اس قول کی بنا پر جو اس کے ثبوت کا قائل ہے اس کا تعلق بھی ”عرفیہ خاصہ“ سے ہے۔ جبکہ اس کا واضح صرف ایک شخص ہی ہے، اور وہ ہے ”شراح“۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرفیہ خاصہ کا استعمال اگر اہل اصطلاح کی طرف سے ہو تو حقیقت ہوتا ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جب اسے اہل اصطلاح کے کلام میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ ان کی اتباع میں استعمال کریں گے تو حقیقت ہوگی۔ جیسا کہ تمام حقیقتوں کی یہی شان ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔

یہ ساری گفتگو ”اعلام شخصیہ“ کے بارے میں تھی۔ لیکن عرف عام میں ”اعلام مظہر“ مثلاً ”البیت“ یا ”النجم“ یا عرف خاص میں ”سیبویہ“ کی کتاب ”الکتاب“ ہے۔ ان کا تعلق بلا شک و تردید عرفیہ عامہ یا عرفیہ خاصہ سے ہوگا، جیسا کہ ”اعلام جنسیہ“ مثلاً ”اسامہ“ اور ”نعالہ“ ہیں کا کسی قسم کی تردید اور شک کے بغیر ان کا تعلق ”حقیقت لغویہ“ سے ہے۔

۱۰ تیسری فصل: مشترک میں ہے اور اس میں چند مسائل ہیں۔

پہلا مسئلہ: مشترک کی تعریف میں ہے۔ چنانچہ اس کی مختلف انداز میں تعریف کی گئی ہے، لیکن سب سے بہتر تعریف وہی ہے جو کتاب ”التمایہ“ میں ہے کہ ”مشترک وہ لفظ ہے جو کئی معانی کو حقیقت کے طور پر یکساں طریقہ سے شامل ہو، لفظ ہونے کی حیثیت سے۔“ تو اس طرح کی تعریف سے الفاظ متباہنہ، غم، کلی متواظی اور وہ الفاظ خارج ہو جائیں گے جو کچھ تو حقیقت ہیں اور کچھ مجاز ہیں۔ چنانچہ مصنف کی طرف سے اس تعریف پر جامع اور مانع نہ ہونے کے اعتراضات کئے گئے ہیں اور کہا ہے کہ اگر اس کی تعریف یوں کی جاتی تو بہتر تھا: ”مشترک وہ لفظ واحد ہے جو متعدد معانی کیلئے وضع کیا جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ وضع ثانی کی وضع اول کے ساتھ کیا نسبت ہے اور نہ ہی پہلی وضع کو چھوڑ کر دوسری میں اس کی شہرت کو دیکھا جائے“ تو اس طرح کی تعریف میں الفاظ متباہنہ، غم، کلی متواظی اور وہ الفاظ خارج ہو جائیں گے جو ایک معنی میں حقیقت ہیں اور ایک لحاظ سے دوسرے میں مجاز ہیں، منقول اور مرسل بھی (اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں)۔

دوسرا مسئلہ: علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اشتراک ممکن ہے؟ حق بات یہ ہے کہ ممکن ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے لہذا ممکن ہے چونکہ کبریٰ ظاہر ہے اور صغریٰ کے بارے میں ہم آئندہ مسئلہ میں بیان کریں گے۔

اس طرح اس بات میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ یک گروہ کسی لفظ کو کسی معنی کیلئے وضع کرے اور دوسرا گروہ اسی لفظ کو کسی اور معنی کیلئے۔ تو اس کی دونوں طرح کی وضع شائع ہو جائیں گی جن سے اشتراک حاصل ہو گا۔ یہ تو اس قوت ہے جب واضح مختلف اور متعدد ہوں۔ لیکن اگر واضح ایک ہی ہو تو اس سے مخاطب کی غرض، مخاطب کو جہاں طور پر اس کے ضمیر سے باخبر کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی غرض تفصیلی طور پر باخبر کرنا بھی ہوتا ہے، ہذا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مشترک کو وضع کیا جائے تاکہ اس سے علم اجمالی کا فائدہ حاصل ہو جس طرح کہ مفرد کی وضع سے علم تفصیلی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

ہاں البتہ کبھی وجوب اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اشتراک کسی حکمت کا متقاضی ہوتا ہے جسے پورا کرنے کیلئے لغوی مجمدات کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض حالات میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نظریہ کے تحت اس کے کئی دوسرے لفظی اور معنوی فوائد بھی ہیں لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تیسرا مسئلہ: جو لوگ اشتراک کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واقع بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو حق یہ ہے کہ واقع ہوا ہے اور اس کی مثال یوں سمجھئے کہ لفظ ”قرء“ ہے جو ”حیض“ ”لور“ ”طہر“ (حیض سے پاکیزگی کی مدت) کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ ”جنون“ ہے ”ابیض“ (سفید) اور ”اسود“ (سیاہ) کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ ان معانی پر ان الفاظ کا اطلاق یکساں اور بغیر کسی ترجیح کے ہوتا ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مخاطب ان الفاظ کو سنتا ہے تو وہ تردد میں پڑ جاتا ہے اور اس کا ذہن فوراً نہ کسی ایک معنی کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی ایک وقت دونوں کی طرف۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ مشترک واقع ہوا ہے کیونکہ اگر کسی ایک معنی کیلئے حقیقت اور دوسرے کیلئے مجاز ہو تا یا متواطی ہو تا تو یہ تردد نہ ہوتا۔

لیکن جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مانع افراد یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کا متعدد فوائد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس قسم کے الفاظ یا تو متواطی ہیں یا پھر حقیقت اور مجاز! مثلاً لفظ ”عین“ ہے یہ پہلے تو ”آنکھ“ کیلئے وضع کیا گیا، پھر مجاز کے طور پر اس کا اطلاق ”دینار“ پر ہوا۔ اس کا اور آنکھ کا ربط اور تعلق ”شفافیت“ اور ”عزت“ ہے۔ پھر اس کا اطلاق ”سورج“ پر ہوا وجہ وہی ”شفافیت“ ہے پھر ”پانی“ پر ہوا تعلق وہی ”شفافیت“ والا تعلق۔

تو اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس کا جواب پسے دے چکے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہنا مدعا ثابت کرنے کیلئے بے سود کوشش کی ہے اس لئے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اکثر مواقع پر تو کوئی معبر تعلق ہی واضح نہیں کر پائے اور اگر نہ کر دے مثلاً میں معبر تعلق کو تسلیم کر بھی لیں تو اس سے ”مجاز در مجاز کی روش“ سمجھت ہوتی ہے۔ جبکہ آپ جان چکے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ مشترک کے وقوع ہونے کے قائل ہیں وہ بھی اس حد تک اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ جو لوگ اس طرز پر ایک لفظ کے ستر ”مجاز در مجاز در مجاز“ کے قائل ہیں ان کے اس قول سے طبیعت میں

اکتہا پیدہا ہوتی ہے۔ جبکہ انتہائی طور پر جو چیز ثلاث سے وہ صرف ایک ہی م۔ یہ مجاز اور مجاز کی صورت ہے۔ لیکن مجاز اور مجاز اور مجاز اور مجاز پر کوئی دلیل نہیں ملتی اور اس کے معدوم ہونے سے فی مجاز و مجاز کے معدوم ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ اس لئے کہ ان الفاظ کا شمار ”توقیفیۃ اللغات“ میں ہوتا ہے جن کے استعمال کیسے صاحب لغت کی طرف سے اجازت اور رخصت کی ضرورت ہوتی ہے۔

چوتھا مسئلہ جب ہم اشترک لغوی کے قائل ہو چکے تو کیا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے؟۔ حق بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے ارشاد ہوتا ہے: ”وَالْمُطَلَّعَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ (بقرہ ۲۲۸) طلاق یافتہ عورتیں تین قرؤ کا انتظار کریں۔ (یہاں پر قرؤ کا معنی ”طہر اور حیض“ ہے)۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَ“ (تکویر / ۱۷) یعنی قسم ہے رات کی جب وہ آئے اور جائے۔ (یہاں پر ”عَسَفَ“ کا معنی ”أَفْبَلَ وَآذَبَ“ ہے)۔

اس موقف کی مخالفت شاذ لوگوں نے کی ہے۔ ان کی دلیل وہی ہے جو گزر چکی ہے کہ لفظ سے مقصود تو کسی چیز کا سمجھنا ہوتا ہے تو پھر اس کیلئے یا تو کوئی قرینہ ہو گا جو مراد کو متعین کرے یا نہیں ہو گا۔ اگر ہو گا تو پھر بے فائدہ طوالت ہو جائے گی کیونکہ مقصود کی ادائیگی اور اس کی تعبیر کیلئے انفرادی صورت ہی کافی ہے اور اگر قرینہ نہیں ہو گا تو پھر تکلیف مالا یطاق ہوگی کیونکہ لفظ سے ایسا معنی طلب کیا جا رہا ہے جس پر اس لفظ کی دلالت ہو رہی ہو اور ساتھ ہی دوسرے معانی پر بھی یکساں دلالت ہو رہی ہے۔ اور یہ بات تکلیف محال کے زمرے میں آجائے گی۔ اور اگر اس سے مراد عدم افہام ہے تو یہ بات بھی حکیم متعال کیلئے عبث اور قبیح ہے۔

جواب: پہلی شق کو اختیار کرتے ہوئے اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس سے تطویل لا طائل یا بے مقصد طوالت لازم نہیں آتی کیونکہ اگر پہلے کوئی چیز مجمل بیان کی جائے اور بعد میں تفصیل کے ساتھ تو یہ علم بلاغت کے لحاظ سے زیادہ واقع ہے۔ اور اگر دوسری شق کو اختیار کیا جائے تو تکلیف مالا یطاق اس لئے لازم نہیں آتی کہ یہ تو اس وقت لازم آتی ہے کہ جب کوئی تفصیلی معرفت کیلئے مکلف ہو تاکہ مطلق معرفت کیلئے، جیسا کہ اسمائے جناس میں ہے۔ اور یہ اس وقت ہو گا جب مشترک مبہن نہ ہو اور احکام کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہ ہو اور اگر اس کا تعلق احکام کے ساتھ ہو تو اس وقت مکلف کو احکام کی حیا آوری کیلئے استعداد کا فائدہ دے گا۔ کیونکہ کچھ مکلف ایسے ہیں جو اطاعت کیلئے احکام کی حیا آوری کا عزم رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نافرمانی کے طور پر اس کے خلاف کا عزم رکھتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے۔

البتہ اس کی تفصیل محضہ شقیہ کی شرح میں آئے گی۔

پانچواں مسئلہ: لفظ مشترک کا استعمال۔

مقام اصول کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ میں استعمال کرنا جائز ہے؟۔ بالفاظ دیگر آیا یہ جائز ہے کہ لفظ مشترک کے ایک اطلاق میں ایک سے زائد معانی کا قصد کیا جائے؟۔ مثلاً جب لفظ ”عَیْنُ“ بولا جائے تو یک وقت اس

سے آنکھ اور چشمہ مراد لیا جائے یا فقط ”قوۃ“ جو کہ عورتوں کی صفات سے ہے بول کر یہ مراد لیا جائے کہ ”طہر“ اور ”حیض“ عورتوں کی صفات سے ہیں۔ تو اس بارے میں چھ حضرات کا موقف ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ان میں علامہ حلی، شارح بحرانی، صاحب معالم اور سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں۔ جبکہ بیضاوی، عبری، اور صاحب جمع الجوامع کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے اور علامہ حلی نے ”النہایہ“ میں اسی بات کی نسبت امام شافعی، قاضی ابو یوسف، جہائی، قاضی عبد البہار اور سید مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ کی طرف بھی دی ہے۔ دوسرا فریق اس کے جواز کا مطلقاً قائل نہیں ہے خواہ مفرد ہو یا تنہیہ اور جمع، مثبت ہو یا منفی اور حقیقت ہو یا مجاز اور حق بھی یہی ہے۔ اور اس موقف کے حامی بہت سے محققین ہیں جن میں فاضل قمی، صاحب النصوص، شریف العلماء، سید ابراہیم قزوینی اور ہمارے استاد بزرگوار سید حسین قدس سرہ شامل ہیں۔ جبکہ ابو ہاشم، کرخی، ابو حنیفہ، ابو الحسن بصری، ابو عبد اللہ بصری اور فخر الدین رازی کے بارے میں بھی اسی موقف کی حمایت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہے وہ کہتے ہیں۔

۱۔ اس کا اطلاق حقیقت کے طور پر ہے اور یہی اکثر علماء کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ اس کا اطلاق مجاز کی صورت میں ہے اور یہ موقف علامہ حلی کا ”التمہید“ میں ہے اور شارح بحرانی بھی اسی

کے قائل ہیں۔

۳۔ اس کا اطلاق مفرد میں مجاز کے طور پر ہے اور تنہیہ اور جمع میں حقیقت کے طور پر۔ اور یہ موقف صاحب

معالم کا ہے لبتہ کتاب ”النہایہ“ میں علامہ حلی کے بھی اسی موقف کی طرف رجحان کے اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ انشاء اللہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو گا۔ یہی نفی اور اثبات کے درمیان تفصیل تو نفی میں جائز اور اثبات میں ممنوع سمجھتے ہیں اور یہ بات کتاب ”النہایہ“ میں ذکر کی گئی ہے اور بعض دوسرے علماء اصول کا بھی یہی موقف ہے۔

(قول مترجم: اس مقام پر شارح علام رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا موضوعات پر کھل کر بحث کی ہے اور ان موضوعات کے مجوزین اور مانعین کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے بھی پیش کی ہے اور آخر میں فرماتے ہیں): ”میں نے اس مسئلہ میں کلام کو اتنا طول دیا ہے حالانکہ اس کا تعلق کتب صوفیہ سے ہے جہاں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، میرے طول دینے کی وجہ شارح بحرانی کی غلطیوں کی طرف توجہ دلانا ہے اور اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ موصوف نے اس مسئلہ کو اپنی شرح کے مقدمات میں ذکر کیا ہے اور لفظ مشترک کے استعمل کو جائز قرار دیتے ہوئے شرح کے بہت سے مقامات پر اسی بنیاد پر اپنی رائے قائم کی ہے۔ اور اسی اساس پر امام کے کلام کی تشریح کی ہے اور حضرت کے خطبہ ۱۰۸ میں جو تشریح کی ہے بہت سے مواقع پر لغزش کا شکار ہوئے ہیں جس کا آغاز ”کلُّ منشیءٍ خاضِعٌ لہ“ سے ہوتا ہے۔ اور یہ تو صرف ایک مقام کی طرف اشارہ ہے ورنہ اس طرح کی غلطیاں بہت سے مقامات پر بھی ہیں اور ہم انشاء اللہ ہر موقع پر ان کی اس قسم کی گفتگو سے آپ کو باخبر کریں گے۔

بلاغت کے چند فنون میں ہے جو امام کے کلام میں عام طور پر کافی حد تک اور اکثر مقامات پر دکھائی دیتی ہے

دوسرا مطلب:

اور بلاغت کے تین فنون ہیں ۱۔ تنبیہ ۲۔ استعارہ ۳۔ کنایہ اور اس کی تفصیل تین فصول میں بیان ہوگی۔

پہلی فصل

تشبیہ میں ہے

مطرزی کہتے ہیں کہ: ”تشبیہ ارکان بلاغت کا ایک اہم رکن ہے اور یہ فنی کو جلی کی طرف نکال دیتی ہے اور دور کو نزدیک کر دکھاتی ہے اور جو شخص اشارہ و تمثیل کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کیسے راہ ہموار کرتی ہے اس لئے کہ یہ استعارہ اور تمثیل کیلئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ دونوں اس کیلئے فرع ہیں۔“

مبرد کہتے ہیں کہ: ”اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تشبیہ، کلام عرب کا اکثر حصہ ہے تو اس نے غلط نہیں کہا۔“

تشبیہ کی تعریف: علماء نے اس کی مختلف انداز میں تعریفیں کی ہیں لیکن سب سے بہتر اور مناسب تعریف وہ ہے جو صاحب تلخیص اور کچھ دوسرے افراد نے کی ہے اور وہ یہ ہے ”تشبیہ وہ ہے کہ جو اس امر پر دلالت کرے کہ یہ امر معنی میں ایک اور امر کے شریک ہے۔“ اور اس بارے میں چار ارکان کے تحت بحث کی جائے گی۔

☆ رکن اول: تشبیہ کے دونوں اطراف یعنی مؤبہ اور مشبہ بہ کے بیان میں ہے۔

تو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ دونوں یا تو محسوس ہوں گے یا معقول۔ یا مؤبہ معقول اور مؤبہ بہ محسوس ہو گا یا بالعکس یعنی مؤبہ محسوس اور مشبہ بہ معقول ہو گا۔

پہلی قسم کی مثال حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ کلام ہے: ”كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجَوْجِ السَّقِينَةِ“ (خطبہ ۱۳) گویا میری نظروں میں پھر رہا ہے کہ تمہاری (اہل بصرہ کی) مسجد یوں نمایاں ہوگی جیسے کشتی کا سینہ ہے۔ یا جیسے آپ کا ایک اور فرمان ہے ”فَطَرْتُ بَعْدَانِيهَا وَاسْتَبَدَّدْتُ بَدْرَهَا نَهَا كَالْجَنَلِ لَا تَحْرُكُهُ الْقَوَاصِفُ“ (خطبہ ۷۳) میرا اس تحریک کی باگ تھامنا تھا کہ وہ اُڑسی گئی اور میں صاف تھا جو اس میدان میں بازی لے گیا، معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبش دے سکتی ہیں۔۔۔۔۔

محسوس سے مراد وہ ہے جسے جو اس قسم یعنی حس بھر (دیکھنے کی حس)، حس سمع (سننے کی حس)، حس شم (سوگھنے کی حس)، حس ذوق (چکھنے کی حس) اور حس لمس (چھونے کی حس) سے ادراک کیا جائے۔

دوسری قسم کی مثال جیسے امام کا فرمان ہے: ”حَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَخِيكُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنَ سَيِّدِهِ“ (خطبہ ۹۶) یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک سے دارخواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے، کہ وہ سامنے طاعت کرتا ہے۔

یہاں پر دو چیزوں میں جو تشبیہ پائی جاتی ہے وہ بنی امیہ سے ان کا انتقام اور غلام کا اپنے آقا سے انتقام ہے۔ اور انتقام ایک معقول معنی ہے اور وجہ شبہ ان کی اور غلام کی ذلت ہے

تیسری قسم کی مثال جیسے آپ ہی کا فرمان ہے ”فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ“ (خطبہ ۲۳) فرمان تھا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتا ہے جس طرح بارش کے قطرات۔ یہاں پر امور کا نازل ہونا معقول ہے اور بارش کا

نزول محسوس ہے۔

اسی طرح آپ کا ایک اور رشد ہے: ”قَلَمٌ يَبْقَى مِنْهَا الْأَصْنَابُ كَصُنَابَةِ الْإِنَاءِ“ (خطبہ ۴۲) اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا مگر اتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر دنیا کا بقیہ معقول ہے اور برتن کا چھا ہوا محسوس ہے۔

جو تھی قسم کی مثال، شاعر کا قول ہے:

كَأَنَّ الْبَيْضَانَضَ الْبَذْرَ مِنْ بَعْدِ خَيْبِهِ نَجَاةً مِنَ الْبَاسِ بَعْدَ وَقُوعِ

باد (کے چھٹ جانے) کے بعد چودھویں کے چاند کی چمک ایسی ہے جیسے مصیبتوں کے واقع ہونے کے بعد نجات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چودھویں کے چاند کی چمک حسی ہے اور مصیبتوں سے نجات عقلی ہے۔

بعض حضرات نے اس قسم کے جواز کو ممنوع قرار دیا ہے اس لئے کہ علوم عقلیہ، حواس ہی کے ذریعہ سے ہی حاصل ہو کر عقل تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا محسوس، معقول کیلئے اصل قرار پائیں گے۔ اگر محسوس کے ذریعہ معقول کو تشبیہ دی گئی تو یہ اصل کے فرع اور فرع کے اصل ہو جانے کا موجب ہو گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے ظہور میں سورج کی تعریف میں سورج شبو میں مشک کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہے کہ ”الْمِسْكُ كَالْحُجَّةِ“ سورج اپنے ظاہر ہونے میں حجت کی مثل ہے یا ”الْمِسْكُ كَخَلْقِ فَلَانٍ“ مشک اپنی خوشبو کے لحاظ سے فلاں کے اخلاق کے مشابہ ہے، تو ایسے کلام کو احتقانہ گفتگو سمجھا جاتا ہے۔

اس دلیل کو یوں رد کیا گیا ہے کہ حواس اگرچہ علم کا ذریعہ ہیں لیکن اس کا مکمل ذریعہ نہیں ہیں البتہ جو بات ممنوع اور ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ اس فرع کو اصل بنایا جائے جس کی وہ فرع ہے نہ کہ مطلقاً ہر فرع کو اصل اور ہر اصل کو فرع بنانا ناجائز، تشبیہات اور ملاحظات ذہنیہ میں ایسا کرنا جائز ہے۔

علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ محسوس کو معقول کے ساتھ تشبیہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معقول کو محسوس مقدر مان کر مبالغہ کے طور پر اسے اس محسوس کی اصل کی مانند قرار دیا جائے۔

ایک قرعی مسئلہ: جب مہذبہ اور مہذبہ ایسی چیزیں ہوں جو نہ تو محسوسات یعنی ظاہری حواس سے اور اک ہو سکتی ہوں اور نہ ہی معقولات سے یعنی جن چیزوں کا تعلق قوت عاقلہ کے ذریعہ اور اک سے ہوتا ہے، جیسے خیالات و وہیات اور وجدانیات ہیں تو علماء کو مجبوراً محسوس اور معقول کے دامن کو وسیع کرنا پڑ گیا۔ اور اس کیلئے وسعت کی راہیں تلاش کرنا پڑیں تاکہ خارج کی چیزوں کو بھی ان میں لایا جاسکے چنانچہ انہوں نے کہا: ”حسی سے مراد ایسی چیز ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعہ خود اور اک میں آئے یا اس کا مادہ“۔ تو اس تعریف سے خیالی چیز بھی اس میں داخل ہو گئی حالانکہ یہ ایک ایسا معدوم ہے جو فرض کر کے ان امور کے مجموعہ میں داخل کر لیا گیا جن کا حس کے ذریعہ اور اک ہوتا ہے، جیسے ”گل لالہ“ کے پودوں کو یا قوت کے ایسے جھنڈوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی

تہ جو مرد - نیزوں پر لہے گئے ہوں۔ حالانکہ یا قوت - جھنڈے - جنہیں زمر، نے نیزوں پر لہے لیا گیا ہو ایسی چیزیں ہیں جن کا مس کے ذریعہ اور ک نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے حالانکہ جس اس چیز کا اور اک رتی ہے جو یک ہیست مخصوصہ کے ساتھ مادی صورت میں موجود ہو اور دراک کرے دے کے سامنے ہو، لیکن جس مادہ سے یہ چیزیں مرکب ہیں، جیسے جھنڈے یا قوت، نیزے اور زہدہ تو یہ ساری چیزیں جس بھر کے ذریعہ محسوس ہونے والی ہیں۔

ی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ”عقلی سے مراد وہ چیز ہے جس کا مذکورہ حواس میں سے کسی ایک حس کے ذریعہ نہ تو اس کا اپنا دراک ہو سکتا ہو اور نہ ہی اس کے مادہ کا“۔ چنانچہ اس تعریف سے وہی چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں اور یہ وہ ہے کہ جس کا حواس مذکورہ سے اور اک نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے اور اک میں لانا چاہیں تو مان سکتے ہیں جیسے پھولے پھولے تیز تیروں کو ڈائن کے دانتوں سے تشبیہ دی جائے کیونکہ ڈائن کے دانت ایسی چیز ہیں جس کا اور اک حس نہیں کر سکتی اس لئے کہ یہ ہیں ہی نہیں لیکن اگر ان کا اور اک کیا بھی جائے تو صرف حس بھر ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے خداوند عالم کا قول ”طَلَعَتْ مِنْهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ“ (صافات ۶۵) اس (زقوم) کے درخت کا شگوفہ شیاطین کے سروں کی مانند ہے۔ اسی طرح اس زمرے میں وہ دہائی امور بھی شامل ہو جائیں گے جیسے بھوک، پیاس، غضب، سرور اور رنج و الم ہیں۔

پھر تشبیہ اپنے طریقین کے اعتبار سے چار قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

پہلی قسم: مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اس کی بھی چار قسمیں ہیں:

۱۔ مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے جبکہ دونوں غیر متعید ہوں، جیسے رخسارے کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی جائے اس قسم کی تشبیہ حضرت امیرؓ کے کلام میں ہے جیسے ”الْمُنْجَمُ كَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاجِدِ وَالسَّاجِدُ كَالْكَافِرِ“ (خطبہ ۱۷۷) منجم حکم میں مثل کاہن کے ہے اور کاہن مثل ساحر کے ہے اور ساحر مثل کافر کے ہے۔

۲۔ مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے جبکہ دونوں متعید ہوں، جیسے کوئی شخص لا یعنی کلام کہتا ہے تو اس کیلئے کہتے ہیں ”كَالزَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ“ پانی پر تحریر کرنے والا۔ چنانچہ محبہ فاعل متعید ہے کہ جس کے فعل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو تا اور محبہ بہ وہ لکھنے والا ہے جو مقید ہے کہ پانی پر لکھتا ہے اور وجہ شبہ فعل اور عدم فعل میں یکسانیت ہے اور وہ موقوف ہے ان دونوں قیدوں کے اعتبار پر۔ اس کی مثال حضرت امیرؓ کے کلام میں یوں موجود ہے ”فَبَانَ الْعَالِمُ الْعَامِلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالْجَاهِلِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ حِفْظِهِ“ (خطبہ ۱۹) کہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کی مانند ہے جو جہالت کی مستحیو سے ہوش میں نہیں آتا۔ قید بھی وصف کے ساتھ ہوتی ہے کبھی اضافت کے ساتھ کبھی مفعول کے ساتھ کبھی حال کے ساتھ اور کبھی ان کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ۔

۳۔ مفرد غیر متعید کی مفرد متعید کے ساتھ تشبیہ، جیسے عربوں کا قول ہے ”وَالشَّفْسُ كَالْمِرْآةِ فِي كَفِّهِ“ الشففس ”سورج ایسے ہے جیسے کسی مثل باتھ میں آئینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مشبہ سورج ہے اور مشبہ بہ آئینہ ہے جو مثل باتھ میں ہوتا۔

ہے۔ اے حضرت امیر کا قول ہے: "وَاللّٰهُ لَا اَكُوْنُ كَالضَّبْعِ تَتَامُ عَلَى طُولِ اللَّذْمِ يَصِلُ اِلَيْهَا طَائِفُهَا" (خطبہ ۶) خدا کی قسم میں اس بچہ کی طرح نہ ہوں گا جو مسلسل کھٹکٹے جانے سے سوتائے جائے یہاں تک کہ اس کا طلبگار (شکاری) اس تک پہنچ جاتا ہے۔

۳۔ مفرد مقید کی مفرد غیر مقید کے ساتھ تشبیہ، جیسے آئینہ کی مثل ہاتھ میں تشبیہ سورج کے ساتھ

دوسری قسم: مفرد کی تشبیہ مرکب کے ساتھ جیسے گل لالہ کے پودوں کی تشبیہ یا قوت کے جھنڈوں کے ساتھ جو

زمرہ کے نیزوں پر لہرا رہے ہوں، اسی طرح کی تشبیہ حضرت کے کلام میں بھی ہے "يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ فَاِنَّمَا اَنْتُمْ كَالْمَرْءَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ فَلَمَّا اَتَمَّتْ اَمْلَسَتْ وَمَاتَ فَيَمُتُهَا وَطَالَ نَائِمُهَا وَرَبَّتْهَا اُبْعَدُهَا" (خطبہ ۷۰) اے اہل عراق! تم اس عورت کی مانند ہو جو حاملہ ہونے کے بعد حمل کے دن پورے کر کے مرا ہو اچھ کر اڑے، اس کا شوہر بھی مر چکا ہو، رنڈا پے کی مدت بھی دراز ہو چکی ہو اور دور ہی کے عزیز اس کے وارث ہوں۔

تیسری قسم: مرکب کی تشبیہ مفرد کے ساتھ، جیسے اہتمام کا قول ہے:

يَا صَاحِبِيْ نَقْصِبَا نَضْرِيْكَمَا
تَرَيْنَا وَجُوْةَ الْاَرْضِ كَيْفَ تُصَوِّرُ
تَرَيْنَا نَهَارًا مُّشْتَمِسًا قَدْ شَتَا
وَهَوَّ الرِّيَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقَمَّرُ

اے میرے دونوں ساتھیو! اپنی نگاہیں ذرا دور تک ڈالو دیکھو گے کہ روئے زمین کیسے پیارا منظر پیش کر رہا ہے، دیکھو گے کہ دن کی سنہری دھوپ کے ساتھ ٹیلے کی جنگلی میلوں کے پھول مل کر ایسا منظر پیدا کر رہے ہیں گویا چاندنی رات ہو۔

اس شعر میں دن کی سنہری دھوپ کو رات کی چاندنی سے تشبیہ دی ہے کیونکہ اس دھوپ کے ساتھ ٹیلے کی جنگلی میلوں کے پھول مل گئے ہیں جنہوں نے اپنی ہازگی اور سبزے سے سورج کی روشنی میں کمی کر دی ہے اور وہ سیاہی مائل ہو کر چاندنی رات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ چنانچہ یہاں پر مشہد مرکب ہے اور مشہد بہ مفرد۔

چوتھی قسم: مرکب کی مرکب کے ساتھ تشبیہ، جیسا کہ حضرت امیر فرماتے ہیں: "وَالْقَاسُ مُجْتَمِعُونَ خَوْلِي

كَرْبِيضَةِ الْفَنَمِ" (منہج البلاغہ خطبہ ۳) سب لوگ میرے گرد بچیوں کے گلے کی طرح گھیر اڑالے ہوئے تھے۔

"كَرْبِيضَةِ الْفَنَمِ" بچیوں کے اس گلے کو کہتے ہیں جو اپنے چہرہ اہوں کے ساتھ اپنے بازوؤں میں ہوتی ہیں اور اس مقام پر حضرت لوگوں کے اجتماع کو انفرادی صورت میں بیان کرنا نہیں چاہ رہے، بلکہ اپنے گرد ان کے اجتماع کو رازدہام کی اس خاص کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جو بچیوں کے چہرہ اہوں سمیت ان کے بازوؤں میں ہوتی ہے۔

پھر مرکب کی تشبیہ مرکب کے ساتھ اس انداز میں ہوتی ہے کہ طرفین کی ہر جڑ دوسری طرف کی ہر جڑ کے مقابل میں

زمین انداز میں ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

وَ كُنْ أَحْرَامَ النُّجُومِ طَوَالِهَا ذُرٌّ تُشْرُونَ عَلَى بَسَاطِ الْأَرْضِ
”سمان پر چمکتے ستارے ایسے ہیں جیسے نیگوں چادر پر موتی بکھیر دیئے گئے ہوں۔ اسی طرح حضرت علیؑ کا قول ہے ”فَإِنَّ الْحَسَنَ
بِأَكْلِ الْإِيمَانِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ“ (شیخ ابلاغہ خطبہ ۸۴) حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی

ایک اور تقسیم:

طرفین کے تعدد اور عدم تعدد کے لحاظ سے تشبیہ پھر چار قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

پہلی قسم: مشبہ کی تعداد زیادہ ہو اسے ”تشبیہ تسویہ“ کہتے ہیں، جیسا کہ شاعر کا قول ہے

صُنْدُغُ الْحَبِيبِ وَخَالِي كِلَاهُمَا كَاللَّيَالِي وَ نُغْرُهُ فِي صَفَاءِ وَ أَدْمُعِي كَاللَّنَّالِي
محبوب کی زلفیں اور میرا حال دونوں تاریک، اتوں کی مانند ہیں اور چمک میں اس کے دانت اور میرے آنسو موتیوں کی طرح ہیں۔

دوسری قسم: مشبہ بہ کی تعداد زیادہ ہو تو اسے ”تشبیہ جمع“ کہتے ہیں، جیسا کہ شاعر کا قول ہے:

أَتَتْنِي بِالْأَمْسِي أَتَّاهُ كَكُرَابِ الشُّبَابِ وَ يَزِيدِ الشُّوَابِ
فَعَلْتُ رَوْحِي بِرَدِّهِ الْجَنَانِ وَ ظِلُّ الْأَمَانِ وَ نَظَرُ أَمَانِي
وَ عَهْدِ الصَّبِيِّ وَ نَسِيمِ الصَّبَا
وَ صَفْوِ لَدُنَّانِ وَ رَجْعِ الْبَقَا

کل میرے پاس اس کی طرف سے اشعار آئے جو میری روح کو نسیم بہشت سے بہلا رہے تھے۔ جو جوانی کی چادر، شراب کی خشک
امان کی چھلکوں، آرزوؤں کے حصول، چین کا دور، نسیم صبا، دیگیوں کے یکان اور گلوکاروں کی آواز کی گرگری کی مانند تھے۔

تیسری قسم: طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں تعداد میں زیادہ ہوں اس کی پھر دو قسمیں ہیں:

۱۔ پہلے مشبہت کو عطف وغیرہ کے ساتھ لایا جائے، پھر مشبہ بہ کو، اسے ”تشبیہ ملقوف“ کہتے ہیں۔ جیسے امرؤ
زلفیں کا شعر ہے:

كُنَّا قُلُوبُ لَحْنٍ رَطْبًا وَ يَابَسًا لَدَى وَكْرِهَا الْغُنَابُ وَ الْخَسْفُ الْيَابِي
اس کے گونسلے کے پاس پرندوں کے تازہ اور خشک دل، گویا عناب اور چھوہارے ہیں۔

۲۔ پہلے مشبہ کو لایا جائے پھر کئی مشبہ بہ کو اسے ”تشبیہ مفروق“ کہتے ہیں، جیسے شاعر کا قول ہے

أَلْخُذْ وَدُّهُ وَ الصُّدُغُ غَالِيَةً وَ الرِّيقُ خَمَزٌ وَ الْفُزُّ مِنْ بَرَدِ
رخسار گل گلاب ہے، کپٹی خوشبوؤں کا آمیزہ ہے، لعاب بہن شراب ہے اور دانت اولوں جیسے ہیں۔

☆ دوسرا رکن : وجہ تشبیہ میں ہے۔

وجہ تشبیہ ایسا معنی ہوتا ہے جس میں طرفین کے اشتراک کا قصد کیا جاتا ہے یعنی اس معنی کیسے طرفین کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اس معنی میں مشترکہ طور پر بیان کی جاتی ہیں، خواہ اشتراک تحقیقی ہو یعنی حقیقت پر مبنی ہو یعنی وہ مشترک معنی دونوں میں تحقیقی طور پر ہو جیسے ”لَنَجِدَنَّ بَنِي أُمِّيَّةٍ لَكُمْ أَرْيَابَ سُنُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضُّرُوسِ“ (خطبہ ۹۱) خدا کی قسم تم میرے بعد بنی امیہ کو اپنے سب سے بدترین حکمران پاؤ گے وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کی مانند ہے۔ اور خواہ تخیلی ہو یعنی خیالات پر مبنی ہو، جیسے حضرت امیرؓ کے اس قول میں مشبہہ میں ”ظلمت“ کا تخیلی معنی پایا جاتا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”فَبَتْنُ كَقَطْمِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ“ (خطبہ ۱۰۰) وہ فتنے ایسے ہونگے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اس میں جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ ”ظلمت“ ہے جو مشبہہ میں تخیلی صورت میں پائی جاتی ہے کیونکہ فتنوں کو تاریکی میں واقع ہونے والے قرار دیا ہے اور فتنوں کا شکار فتنہ تاریکی میں چلتا ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور نہ ہی وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ اسے کوئی ناگوار حادثہ پیش آجائے۔ یہ تو تخیلی کی بات تھی مشبہہ میں۔ اور کبھی مشبہہ میں بھی خیالات پر مبنی وجہ تشبیہ پائی جاتی ہے، جیسے شاعر کا قول ہے

وَ أَرْضٌ كَأَخْلَاقِ الْكِرَامِ قَطَعَتْهَا وَ قَدْ كَحَلَ اللَّيْلُ فَاَبْصَرَا

شرقاء کے اخلاق کی مانند وسیع زمین کو میں نے طے کیا۔ چنانچہ شاعر نے یہاں پر شرفاء کے اخلاق کو ایک وسیع چیز خیال کر کے وسیع زمین کو اس سے تشبیہ دی ہے جب آپ کو یہاں تک معلوم ہو گیا تو آخر میں ایک بات سن لیں وہ یہ کہ وجہ تشبیہ کی کثیر اعتبار سے کئی قسمیں ہیں اور تشبیہ بھی اسی اعتبار سے کئی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

پہلی تقسیم

اس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے: ”وجہ شبہ“ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی یعنی ان کی نوع یا جنس یا فصل سے ہوگی، یا خارج تو ہوگی لیکن ان کے ساتھ قائم ہوگی۔ اگر قائم ہے تو پھر ان کی حقیقی صفت ہوگی یا اضافی، اگر حقیقی صفت ہوگی تو پھر یا تو کیفیت جسمانی ہوگی جو ان اجسام کے ساتھ ہوگی جن کا جس کے ساتھ اور اک کیا جاتا ہے، یا کیفیت نفسانی ہوگی جو ان نفوس کے ساتھ مخصوص ہوگی جن کا عقل کے ساتھ اور اک کیا جاسکتا ہے۔ اگر جسمانی ہے تو پہلی ہی مرتبہ اس کا احساں ہو جائے گا یا دوسری مرتبہ۔

پہلی قسم: وہ جس بصر کے ساتھ محسوس ہوگی جیسے رخسار کو گلاب کے بھول کے ساتھ تشبیہ دینے میں سرخی ہوتی ہے یا چہرے کو سورج سے تشبیہ دینے میں روشنی ہے۔ یا گیسوؤں کو رات کے ساتھ دینے میں سیاہی ہے یا اس کا تعلق حس سامعہ کے ساتھ ہوگا، جیسے خوبصورت نواز کو گانے کے آواز یا کسی پرندے کی آواز سے یا کریمہ اور

ناپسندیدہ آواز کو گندھے کی آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یا اس کا تعلق 'س ذات' سے ہوگا، جیسے بعض بیٹھے پھلوں کو شکر اور شہد سے اور کڑوے پھلوں کو الیوے اور اندرائن سے تشبیہ دینا۔ یا اس کا تعلق حس شامہ سے ہوگا جیسے بعض خوشبوؤں کو عطر اور کستوری سے اور بعض بدبوؤں کو مردار اور بدبودار گہریلے سے تشبیہ دینا۔ یا اس کا تعلق حس بامہ سے ہوگا، جیسے نرم دناؤں کو جسم کو ریٹم سے اور کھردرے بدن کو ٹاٹ سے تشبیہ دینا۔

دوسری قسم: کہ جس میں وجہ تشبیہ کا پہلی مرتبہ احساس نہیں ہو تا بلکہ دوسری مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ اشکال مقدار اور حرکات ہیں۔ اور اشکال یا تو مستقیم (سیدھی) ہوں گی یا مستدیر (گول) ہوں گی۔ مستقیم کی مثال، جیسے معتدل قامت کے انسان کو نیزے سے تشبیہ دینا اور مستدیر کی مثال، جیسے کسی گول چیز کو گیند یا حلقہ سے تشبیہ دینا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ شرح عراقی نے صرف تقسیم کی سی حد تک اکتفا کیا ہے کہ اشکال کی دو قسمیں ہیں: مستقیم اور مستدیر۔ جبکہ حق یہ ہے کہ شکل کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین کا کلام مبارک ہے "وَالذُّورُ الْمُخْرِفَةُ الْقِيَّ لَهَا اجْنَحَةٌ كَاجْنَحَةِ النَّسُورِ وَخَرَّاطِيمٌ كَخَرَّاطِيمِ الْفَيْلَةِ" (خطبہ ۱۲۶) اور سچے سچائے مکالموں کیلئے بتایا ہے کہ جن کے چہرے گدھوں کے پروں اور ہاتھوں کی سوئی کی مانند ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ "جناح نسر" اور "خرطوم فیل" سیدھے اور گول ہونے سے خارج ہیں۔ اور مقدار میں تشبیہ کی مثال، جیسے عظیم الجثہ ہونے میں اونٹ اور ہاتھی سے تشبیہ دی جاتی ہیں۔

کبھی شکل اور مقدار میں تشبیہ ایک مقام میں جمع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ ہی کا کلام ہے "كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْعَجَانُ الْمُطْرَفَةُ" (خطبہ ۱۲۶) جن کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چڑے کی جیس منڈھی ہوئی ہوں۔ سی طرح حرکت کی سرعت کو تیر سے تشبیہ دی جاتی ہے اور دنیا کو سائے سے، جیسا کہ امیر علیہ السلام ہی کا کلام ہے "فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَقَمِيءِ الطَّلُ بَيْنَنَا قَرَاهُ سَابِغًا حَتَّى قُلُقُلًا وَزَائِدًا حَتَّى نَقْصٍ" (خطبہ ۶۱) دنیا نگاہندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہو اور پھیلا ہو اور کچھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا۔

کیفیت نفسانیہ میں جن کا عقل کے ساتھ اور اک ہوتا ہے ان میں اشتراک کی مثال ہے، جیسے غرائز اور اخلاق میں اشتراک ہو، جیسے علم، حکم، فہم، ذکاوت، ذہانت، فطانت، کرم اور شجاعت ہیں۔ صفت اضافیہ میں اشتراک وہ ہوتا ہے جو ذات میں نہیں دوسری دو چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جیسے مثال ہے "هَذِهِ الْحُجَّةُ كَالشَّخْصِ" یہ دلیل سورج کی مانند ہے۔ شک و ابہام کو دور کرنے میں سورج کی مانند ہے۔ کیونکہ دور کرنا نہ تو خود حجت میں ہوتا ہے، نہ سورج میں اور نہ ہی حجاب میں۔

دوسری تقسیم

اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ "وجہ شبہ" یا تو کلام میں مذکور ہوگی یا مذکور نہیں ہوگی۔ اور اگر مذکور ہوگی تو بذات خود اس کو ذکر کیا جائے گا یا جس کیلئے وہ لازم اور جملہ میں اس کے تابع ہوتی ہے اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ بذات خود کی مثال: "وَنُفْرُهُ" لَمْ يَصْنَفْ وَأَدْ مُعِي كَاللَّيَالِي "شفاف ہونے میں اس کے دانت اور میرے آنسو موتیوں کی مانند ہیں۔ اسی طرح شاعر کا یہ قول

بھی اسی زمرے میں آتا ہے :

يا شبيه البذر حسناً و ضياءً او ضللاً و شبيه الغصن ليناً و قواماً و اعتدالاً

انت مثل الورد لوناً و خللاً زارناً حتى اذا ما سرنا بالقرب زالا

اے حسن، چاشنی اور عطاء و طعش میں چودھویں کے چاند جیسے! اور نرمی، قد کی خوبصورتی اور تناسب اعضاء میں شاخ تر کے مانند! تو رنگ و بو اور اضطراب میں گلاب کے پھول جیسا ہے، ایسا محبوب ہم سے ملا اور جب قرب کا شرف عطا کر کے ہمیں خوش کیا ہی چاہتا تھا کہ ہم سے جدا ہو گیا۔

لازم کی مثال، جیسے فصیح کلام کیلئے کہا جاتا ہے، ”هو كالغسل في الخلاوة“ وہ مٹھاس میں شمد کی مانند ہے۔ یا ”كالحناء في السلاسة“ سلاست (روانی) میں پانی کی طرح ہے۔ یا ”كالنسيم في الرقة“ نزاکت کے لحاظ سے نسیم کی مانند ہے۔ ایسی صورت میں اسے ”وجہ شبہ مفصل“ کہیں گے۔

دوسری صورت میں کہ جہاں پر وجہ شبہ بذات خود موجود نہ ہو یا اپنے لازم کے لحاظ سے مذکور نہ ہو تو اسے ”وجہ شبہ مجمل“ کہیں گے۔ اور پھر وہ اس قدر ظاہر ہو کہ اسے ہر ایک سمجھ لے، جیسے ”يُذْكَرُ كَالْأَسَدِ“ یا ظاہر نہ ہو بلکہ نقلی ہو، جیسے ”كَالْحَلَقَةِ الْمَفْرُغَةِ لَا يَذْهَبُ مِنْهَا شَيْءٌ“ زنجیر کے وسیع حلقے کی مانند مطوم نہیں کہ اس کے دونوں سرے کہاں ہیں؟ اور اسی سے حضرت امیر علیہ السلام کا قول ہے: ”إِنَّ لَهُ إِمْرَأَةً كَالْعَلَقَةِ الْكَلْبِ انْقَهَتْ“ (خطبہ ۷۲/۱) یہ بھی اتنی دیر کہ کتابی ہاک جائے سے فارغ ہو۔

اسی طرح مصنف نے مجمل کی بھی بہت سی قسمیں بتائی ہیں جو ہمارے مدح سے خارج ہیں۔

تیسری تقسیم

ہریت ترکیب کو بہت سے مجتمع امور سے خارج کیا جائے گا یا خارج نہیں کیا جائے گا۔ اگر خارج کیا جائے تو اس تشبیہ کو ”تمثیل“ کہیں گے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے :

كَأَنَّ مِثَارَ النَّعِيمِ فَوْقَ رُؤْسِنَا وَأَسْتَيْفَنَّا لَيْلًا تَهَاوَى كَوَاكِبُهَا

ہمارے سروں کے اوپر اٹھتا ہوا اخبار اور ہماری تلواریں گویا اسی رات تھے کہ جس کے ستارے یکبارگی ٹوٹ کر گرے گئے ہوں۔ اور اگر انہیں خارج نہیں کیا جائے گا تو اس تشبیہ کو ”غیر تمثیل“ کہیں گے۔

چوتھی قسم

تشبیہ میں معتبر ہریت، کہ ایمان میں جس کا وجود ہو تا ہے یا قوسی طور پر مشابہ کے تھرا کی کثرت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ پائی جائے گی ایسی تشبیہ کو ”قریب مبتذل“ کہیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ: ”وہ سیاہی میں کوئلے کی مانند ہے اور سفیدی میں برف کی طرح ہے۔“ یا قلیں مقدار میں پائی جائے گی تو ایسی تشبیہ کو ”بعید غریب“ کہتے ہیں۔

پانچویں تقسیم

وجہ تشبیہ یا واحد ہوگی یا متعدد ہوں کی یا سب ہوگی۔ اگر واحد ہو تو یہ ”واحد حسی“ ہوگی، جیسے سرخی میں رخسار کی گلاب کے پھول کے ساتھ تشبیہ۔ یا ”واحد عقلی“ ہوگی، جیسے ہدایت میں علم کی نور۔ ساتھ تشبیہ۔

اگر متعدد ہوں یا تو ساری کی ساری حسی ہوں گی، جیسے رنگ، یا ذائقہ ہیں جو کسی اور سے ملنے کے ساتھ تشبیہ کہیں استعمل ہوتے ہیں۔ یا پھر عقلی ہوں گی، جیسے کوئے کے ساتھ کسی پرندے کو تشبیہ دینے کیلئے نگاہ کی تیزی، مال ہو شیریں اور مادہ سے جفتی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر بعض حسی اور بعض عقلی ہوں گی، جیسے کسی انسان کو عظمت اور بلندی کے لحاظ سے سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کیلئے ”حسن طاعت“ اور بزرگی کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

چند قابل غور باتیں :

۱۔ وجہ عقلی کے ساتھ تشبیہ، وجہ حسی کے ساتھ تشبیہ سے عام ہوتی ہے۔ کیونکہ وجہ حسی کی دونوں طرفیں حسی ہوتی ہیں جبکہ وجہ عقلی کی یا تو دونوں طرفیں حسی ہوتی ہیں یا دونوں عقلی ہوتی ہیں یا ایک حسی اور ایک عقلی ہوتی ہے۔ اس متغیر سے حلق تمام قسموں کی مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔

۲۔ کبھی وجہ شبہ کو اس تضاد سے اخذ کیا جاتا ہے جو دو ضدوں کے درمیان پایا جاتا ہے پھر اس تضاد کو ماحول کلام یا مذاق اثرانیا مسخرہ کرنے کیلئے مناسب مقام پر لایا جاتا ہے، جس طرح ڈرپوک اور بڑول انسان کو شیر سے اور کنجوس و خلیل کو ماتم سے تشبیہ دی جائے۔

اسی باب سے ہے امام امیر علیہ السلام کا کلام، آپ فرماتے ہیں: ”يَوْمُهُمْ سَهْوٌ وَ كُحْلُهُمْ دُمُوعٌ“ (خطبہ / ۲) ان کے دسمیدار اور سرمہ آنسو ہیں۔ یا جیسا کہ فرماتے ہیں: ”أَشْهُوُّ كَفْئَابٍ وَ عَيْنُهُ كَأَزْبَابٍ“ (خطبہ / ۹۵) آپ وہ غیر حاضر لوگوں کی طرح موجود ہیں اور آقاؤں کی مانند غلام ہیں؟

۳۔ وجہ شبہ طرفین پر مشتمل ہوتی ہے، جیسا کہ اس مثال: ”الْفُحُوْ فِي الْكَلَامِ كَالْعِلَاجِ فِي الطَّعَامِ“ (کلام میں نحو ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک) میں کلام کے اچھا یا برا ہونے کو وجہ شبہ بنایا جائے۔ جس طرح کھانا نمک کے بغیر استعمال نہیں ہوتا اسی طرح نحو قواعدوں کے استعمال کے بغیر کلام اچھا نہیں لگتا۔

یہ جو بعض لوگوں کا گمان ہے کہ کلام میں نحو قلیل مقدار میں ہو تو کلام اچھا ہوتا ہے اور مقدار میں زیادہ ہو تو کلام بگڑ جاتا ہے غلط ہے۔ کیونکہ نحو قلت و کثرت کا حامل نہیں ہے بلکہ یہ خاصیت نمک کی ہوتی ہے۔

☆ تیسرا رکن :

تشبیہ کے ذرائع

تشبیہ کے ذرائع۔ وہ چیزیں جن کے ذریعہ مشبہ سے مشبہہ تک رسائی ہوتی ہے۔ مشبہہ کی مشبہہ کے ساتھ کسی بھی وجہ سے کوئی مشارکت ہوتی ہے، اس مشارکت تک رسائی کیلئے جن چیزوں اور ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں۔ کاف، مکان، مثل، شبہ، نظیر۔ یا ان سے حاصل ہونے والے معنی ہیں جو ہم مثل ہونے، ہم شبہ ہونے اور ہم شکل ہونے پر دلالت کرتے ہیں یا جن میں ہماری حکایت اور شہادت کا معنی پایا جاتا ہے۔

کاف یا اس جیسے الفاظ جو مفرد پر دخل ہوتے ہیں ان کا معنی مثل، شبہ اور ”جیسا“ کا ہوتا ہے اور جو ذرائع جمع پر دخل ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ۱۔ نفلی، جیسے ”زیند کالاسد“ یا ”زیند مثل الاسد“ یا جیسے قرآن مجید کی ”ت ہے“ ”مثلہم“ ”کمثل الذی استنوذ نارا“ (نورہ / ۱۷) ان کی مثل اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی یا جیسے حضرت امیرؑ فرماتے ہیں ”فانثنا مثل الدنيا مثل الحية لئن مسها و قاتل سقمها“ دنیا کی مثل سانپ کی سی ہے کہ جس کا چھونا نرم اور جس کا ہر قاتل ہے۔ ۲۔ تقدیری، جیسے قرآن مجید میں ہے ”اوخصیب من السماء“ اصل میں ”کمثل ذو صیْب“ ہے کہ جسے اللہ والے جیلے کی دلالت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح حضرت امیرؑ کا قول ہے ”فانثما مثلکم و مثلہا تحسفر سنکوا استنبیلہم“ (خطبہ / ۹۷) تمہاری مثال اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے سفر میں مسافروں کی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کی اصل یوں ہے ”کمثل المستافرن سنکوا استنبیلاً“۔ کبھی کاف اور اس جیسے الفاظ غیر مشبہہ پر بھی داخل ہوتے ہیں جب یہ کئی ایسے مفرد ہوں جس کے ساتھ تشبیہ نہ دی جا سکتی ہو جبکہ مشبہہ مرکب ہو، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں: ”لانتغذوا (الدنيا) اذا انتاهت الى امنية اهل الرعية فيها والرضاء لها ان تكون كما قال الله تعالى سنحانہ کمانہ ازلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصتبغ فصبغاً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقبلاً“ (کف / ۳۵) ”(خطبہ / ۱۰۹) جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہی کی آرزوں کو پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے میان فرمایا ہے کہ: ”اس دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا (اور اچھی طرح پھلا پھولا) پھر سوکھ کر تنکا ہو گیا جسے ہوائیں (او ہر اور ہر) اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

مصنفؒ کہتے ہیں: اس کلام میں آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر میرے تعجب کی انتہا ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ! آپ کا کلام کس حد تک فصیح و بلیغ ہے کہ آپ نے دنیا کیسے دو تشبیہیں بیان فرمائی ہیں، ایک اپنی طرف سے، جب فرمایا ”کما قال الله“ اور دوسری کلام خدا سے ”کما انزلناہ“ اور یہ دونوں تشبیہ کے اس باب سے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ہے جو آپؐ نے دنیا کے بارے میں اسی خطبہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس میں آپؐ نے اہل دنیا کی

کیفیت دوران کے اثرات کی طرف منتقل ہونے کی یہ تصویر کشی ہے عجاؤہا کما فارقوہا حفاة عرة قد ظعنوا
عہا باغمالہم اسی لحیة الذائمتواہا الدقیة ، کما قال سنحانہ "کم بدأنا اول خلق نعینہ" (انبیاء ۱۰۴)۔
(خطبہ ۱۰۹) جس طرح ننگے پاؤں ورننگے بدن پیدا ہوئے تھے ایسے ہی زمین میں (بیونہ خاک) ہو گئے اور اس دنیا سے صرف عمل
سے کریمیش کی زندگی اور سدا رہنے و سحر کی طرف کوچ کر گئے جیسے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے "جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی
دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔"

دو ضروری باتیں :

۱۔ بعض اوقات تشبیہ کے قرب و بعد نیز قوت اور ضعف کیلئے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے جو انہی باتوں کی نشاندہی
کرتا ہے۔ اگر مقصود تشبیہ کی تقویت اور قرب ہو تو "کلمت" کے جیسے افعال کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے "ظلمت و زلزال اسدا" میں
نے جان لیا کہ زید شیر ہے۔ اور اگر تشبیہ کے ضعف اور بعد کو بیان کرنا مقصود ہو تو "ظننت" کے جیسے افعال کا استعمال کیا جاتا ہے،
جیسے "ظننت" یا "حسبت و زلزال اسدا" میرا خیال یا گمان ہے کہ زید شیر ہے۔
اسی پہلی قسم سے آپ کے خطبہ کے یہ کلمات تعلق رکھتے ہیں "مالي اراكم اشتباخا بلا ازواج و اذواخا بلا اشتباخ و
نسناكا بلا صلاح و تجارا بلا ارباح و انقاظا نوما و شهودا غيبا و ناظرة عمياء و سامعة صمماء و ناطقة بكلمات
" (خطبہ ۱۰۶) میں تمہیں دیکھا ہوں کہ بیکر بے روح، روح بے قاب بنے ہوئے ہو، عابد بنے پھرتے ہو بغیر صلاح اور تقویٰ
کے، تاجر بنے ہوئے ہو بغیر منافع کے، بیدار ہو مگر سوئے ہوئے ہو، حاضر ہو مگر ایسے جیسے غائب ہو، دیکھنے والے ہو مگر اندھے، سننے
والے ہو مگر بہرے، گوئے مگر گمراہی کاو لئے والے ہو۔

۲۔ تشبیہ کے سلسلے میں استعین ہونے والے ذرائع دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں: الف، مؤکد۔ ب،
مرسل۔ چنانچہ مؤکد وہ ہوتا ہے جس میں تشبیہ کیلئے استعمال ہونے والے کلمہ کو حذف کر کے معنیہ کی خبر بنا دیا جائے، جیسے
کہا جائے "زلزال اسدا" اور بعض حضرات اس قسم کو "استعارہ" بھی کہتے ہیں انشاء اللہ آگے چل کر اسے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اور
اسی قسم سے مولا علی کا کلام بھی ہے، آپ فرماتے ہیں "انما انا قُطْبُ الرِّيحِ تَذُوذُ عَلَيَّ وَاَنَا بِمَكَانِي" (خطبہ ۱۱۷) میں
جگہ کے اندر کا وہ کیل ہوں کہ جس پر وہ گھومتی ہے اور میں اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ یا کلمہ کو حذف کر کے خبر کے حکم میں لایا جائے،
جیسے "کان" کے باب کی خبر ہوتی ہے "ان" کے باب کی خبر اور "علمت" کے باب کا دوسرا مفعول ہوتا ہے، حال یا مفت وغیرہ۔ اور
کبھی مفعول بھی خبر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: "وَهُي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ" (نمل ۸۸) پہاڑ بادل کی طرح چل
رہے ہو مگر اس میں "مر السحاب" کے معنی ہیں "مثل مر السحاب" اور ایسا ہی کلام حضرت امیرؓ کے خطبات و ارشادات
میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "لَا ضَلَطَرَّ لَكُمْ اِلَّا ضَلَطَرَّ ابِ الْاَرْضِ فِي الطُّوِيِّ الْبَعِيدَةِ" (خطبہ ۶) تم اس طرح چل

و تاب کھانے لگو گئے جس طرح کہ بے کثوتوں میں رساں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ آپ ہی فرماتے ہیں: ”عَجَزْتُمْ جَوْجَرَةً الْجَمَلِ الْأَسْرَ وَ تَنَاقَلْتُمْ تَنَاقُلَ لَفْضِ الْأَذِيرِ“ (خطبہ ۲۹) تم اس ادب کی طرح بہانے لگے ہو جس کی ناف میں درد ہو اور اس لاغر کمر شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے ہو جس کی پیٹھ زخمی ہو۔

بکھی مشبہ یہ، مشبہ کی طرف مضرب ہوتا ہے، جیسے ”لَجَيْنُ الْمَاءِ“ یعنی ”مِلَّةٌ كَاللَّجَيْنِ“ اور اسی قسم کی حضرت امیر کا کلام ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”و نَاطَ بِهَا زَيْنَتُهَا مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيْهَا وَ مُصَابِيْعِ كَوَاكِبِهَا“ (خطبہ ۹۰) (خدا نے آسمان میں اس کی زینت کیلئے ننھے ننھے مویوں ایسے تارے اور چراغوں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے آویزاں کئے۔ جبکہ ”مرسل“ وہ ہے جو اس کے برعکس ہو یعنی جس میں کلمات تشبیہ کو ذکر کیا جائے اور جس سے ظاہر ہو کہ مشبہ ہی مشبہ یہ ہے۔

☆ چوتھا رکن

تشبیہ کی غرض و غایت

متکلم کا تشبیہ سے مقصد یا تو مشبہ کی طرف عائد ہوتا ہے، جیسا کہ عام طور پر یہاں ہے یا پھر مشبہ کی طرف۔ پہلی صورت: اس کا مقصد مشبہ کی طرف عائد ہو تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔

۱۔ مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مشبہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کا وجود ممکن ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی امر اچھی طرح واضح نہ ہو اور اس کی مخالفت ممکن ہو اور ان کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ ایسا ناممکن ہے تو پھر تشبیہ کو لایا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ ایسا ممکن ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے:

وَ كَمْ أَبٍ قَدْ غَلَا بِابْنٍ ذَرِيٍّ حَسَنٍ كَمَا غَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَذَنَانُ

کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بلند مرتبہ فرزند کی وجہ سے بلندی کے درجہ پر جا پہنچے ہیں جس طرح رسول خدا کی وجہ سے عذنان کو بلند درجہ مل گیا ہے۔ یا ایک اور صاحب کا قول ہے:

فَبِإِنْ تَقِي الْأَنَامُ وَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ يَغْضُرُ دَمُ الْغَزَالِ

اگر بوگوں کو فوجیت نصیب ہوئی ہے تو اس لئے کہ تو ان میں سے ہے کیونکہ کستوری ہرن کے خون ہی کا حصہ ہے۔

۲۔ مشبہ کے وجود کا بیان مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ذہن میں موجود چیز کو اس کے خارج میں موجود کسی فرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اس کی اس بات پر دلالت ہوگی کہ وہ موجود ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”الْإِنْسَانُ كَزَيْدٍ“ انسان جیسے زید ہے۔ اور اس قسم کو ”مثل“ کہتے ہیں۔

۳۔ مشبہ کی حالت اور اس کا کسی وصف کیساتھ موصوف ہونا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ کپڑے کو سفیدی کے لحاظ سے عرف سے تشبیہ دی جائے۔ اور اس قسم کی تشبیہ امام کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے: ”يَأْتِيهِمْ مِنَ الْغَيْهِ وَ لَوْ الْخَصَامُ وَ

يَرُدُّونَهُ وَرُودَ الْأَنْعَامِ“ (خطبہ ۱) لوگ بہت اللہ کی طرف اس طرح بھیج کر جاتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی طرف اور چلے حیوان پانی کی جانب۔

۳۔ معبہ کی قوت اور ضعف، صغر و کبر اور کمی بیشی کی کیفیت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ کسی سیاہ چیز کو کوئے کے پردوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

یا کسی بڑی چیز کو لونٹ یا پاڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ”مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْإِنْعَامِ الدَّلِيجِ وَفِي عِظَمِ الْجِبَالِ الشَّعْخِ وَفِي قُدْرَةِ الظَّلَامِ الْإِيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقْدُمُهُمْ تَخَوُّمَ الْأَرْضِ الْمَغْفَلِي فِيهِ كَرَائِيَاتٍ بَيْنَضُ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخْرَقِ الْهَوَاءِ“ (خطبہ ۸۹) ان (فرشتوں) میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے پیدا کردہ جو جبل بادلوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹاؤں پر اندھیروں کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں اور ان میں کچھ وہ ہیں جن کے قدم تحت المری کی حدود کو چیر کر نکل گئے ہیں تو وہ سفید جھنڈوں کی مانند ہیں جو فضا کی وسعت کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔

۵۔ معبہ کی حالت کو مخاطب کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کی شان کو اچھی طرح اجاگر کرنا ہوتا ہے، جیسے بیمار کو شش کرنے والے کو پانی پر تحریر کرنے والے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام باب الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں: ”الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ كَالزَّاهِي بِلَا وَثَرٍ“ (حکمت ۳۳) عمل کے بغیر دعا مانگنے والا ایسا ہے جیسے چلہ کمان کے بغیر تیر چلائے۔

اسی طرح جناب کا ایک اور قول ہے ”لَقَدْ تَقَصَّصْنَا ابْنَ أَبِي قَحْفَافَةٍ وَإِنَّهُ لَفَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلٌّ الْقَطْبُ مِنَ الرِّيحِ“ (خطبہ ۳) فرزند ابو قحافہ نے میرا بہن خلافت پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے۔

۶۔ معبہ کی زینت اور خوبصورتی کے اظہار کیلئے۔ اس زینت کے اظہار کا مقصد یا تو اس کیلئے رغبت دلانا ہوتا ہے، جیسے سیاہ چہرے کو ہرن کی آنکھ سے یا مشک نافہ سے تشبیہ دی جاتی ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے

رُبَّ سَوْدَاءَ وَهِيَ بَيَضَاءُ مَغْفَى
مِثْلُ حَبِّ الْغَيْنِ يَحْسِبُهُ النَّاسُ
يَحْسَبُ الْمِسْكُ عِنْدَهَا الْكَافُورُ
سَوَادًا وَ إِنَّمَا هُوَ نُورُ

بہت سی سیاہ رنگت والی، حقیقی معنوں میں اس قدر سفید قام ہوتی ہیں کہ کافور بھی مشک نافہ کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے یا جیسے آنکھ کی پتلیاں کہ جنہیں لوگ تو سیاہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نور ہوتی ہیں۔

یا ایک اور شاعر کا قول ہے:

يَقُولُونَ لَيْلَى سَوْدَاءُ حَبَشِيَّةٌ
وَلَوْ أَنَّ سَوَادَ الْمِسْكِ مَا كَانَ غَالِيًا

لوگ کہتے ہیں کہ لیلیٰ سیاہ حبشی عورت ہے (میں کہتا ہوں) اگر مشک نافہ میں سیاہی نہ ہوتی تو اس قدر گراں قیمت نہ ہوتی۔۔۔۔۔

یا پھر مقصد ترغیب نہیں ہوتا جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام حاویں (مور) کی تعریف میں فرماتے ہیں: "تَخَالُ قُصْبَةُ

مَذَارِي مِنْ فَضِيَّةٍ وَمَا أَنْبَتَتْ مِنْ عَصَبٍ وَارَاتِهِ وَ شُمُوسِهِ خَالِصَ الْعَقِيَانِ وَ فَلَذَ الرِّبْزُجْدِ فَإِنْ شَبَّهَتْهُ بِمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ قُلْتُ جُنِي جُنِي مِنْ زَهْرَةٍ كُلِّ رَيْبِعٍ وَإِنْ صَنَاهَيْتُهُ بِالْمَلَابِسِ فَهُوَ كَمُؤَشَشِي لَحْلَلٍ أَوْ مُوَبِقِ عَصَبِ الْيَعِينِ وَإِنْ شَنَّاكَلْتُهُ بِالْحُلِيِّ فَهُوَ كَفُصُوصِ ذَاتِ الْأَوَانِ قَدْ نَطَقْتُ بِاللُّجَيْنِ الْمُكَلَّلِ" (خطبہ ۱۰۴) تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پردوں کی درمیانی پتلیوں کو چاندی کی سلاخیاں تصور کرو گے اور ان پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاعوں کی مانند (جو پردہ ہاں) اگے ہوئے ہیں انہیں (زردی میں) خالص سونا (اور سبزی میں) زمرہ کے ٹکڑے خیال کرو گے اگر تم اسے زمین کی لگائی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگونوں کا گلدستہ ہے۔ اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ منقش حلوں یا خوشنما یعنی چادروں کی مانند ہے اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان گینوں کی طرح ہیں جو مریح خواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیئے گئے ہوں۔

۷۔ نفرت دلانے کیلئے مشبہ کی بد صورتی اور قباحت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے چچک کے داغ والے چہرے کو مرغ کے ٹھونگوں کے نشانات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یا جس طرح حریری نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

نَبَا لَهْ مِنْ خَاذِقٍ مُخَادِقٍ أَصْفَرُ لَذِي وَجْهَيْنِ كَالْمَنَاقِقِ

تاہی ہوا اس جھوٹے دوست پر جو منافق کی طرح زرد رنگ کا دو چہروں والا ہے۔

اسی طرح حضرت امیر نے دنیا کی مذمت میں ارشاد فرمایا ہے۔ (سلمان فارسیؓ کے نام مکتوب میں): "فَأَنَحْنَمُكُلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسْنَهَا قَاتِلٌ سَمُّهَا" (مکتوب ۶۸) دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے سانپ ہو جو چھوٹے میں تو نرم ہے لیکن اس کا زہر قاتل ہے۔ اسی طرح اور روایات میں دنیا کو اس بوڑھی عورت سے تشبیہ دی گئی ہے جو بد صورت، غم میں مبتلا کرنے والی اور کسی کا غماظ نہیں کرتی۔

۸۔ مشبہ کو چھوٹی اور انوکھی چیز کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ یوں کہ جب مشبہ بہ ایسا عجیب و غریب امر ہو

جو ذہن میں بڑی مشکل کے ساتھ آسکتا ہو، تو اس وقت مشبہ بہ کی اس صفت کو لے کر مشبہ کیلئے بیان کا جاتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے:

أَنْظُرْ إِلَى الْفَخْمِ فِيهِ الْحُمُزُ مُتَقَدُّ كَأَنَّهُ بِحُزْ مُسْتَكٍ مُوَجَّهٌ الدَّهَبُ

اس کو نلے کو دیکھو کہ جس میں چٹکاری لگ رہی ہے ایسا ہے جیسے کستوری کا سمندر ہو کہ جس کی موج سونا ہوتی ہے۔

دوسری صورت: کہ جس میں غرض یہ ہوتی ہے کہ تشبیہ میں بیان ہونے والا مقصد مشبہ بہ کی طرف لوٹایا جائے۔ اور

اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں:

۱۔ اس بات کا وہم پیدا کیا جائے کہ مشبہ بہ تشبیہ کے اعتبار سے مشبہ سے زیادہ کامل ہے۔ اور اس میں مبالغہ آرائی

سے کام لیا جائے، جیسا کہ ”تشبیہ مقلوب“ میں ہوتا ہے کہ اس میں کامل کو ناقص سے تشبیہ دی جاتی ہے جس کا مقصد اس ناقص کی شان کو بلند کرنا ہوتا ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ کامل کیلئے بھی اصل قرار پا چکا ہے۔ یعنی کامل کو اسی سے تشبیہ دی جانی چاہئے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے :

وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ عَرَّتَهُ وَخَلَا الْخَلِيفَةُ حُزْنَ يُعْتَدِّعُ

صبح ظاہر ہوئی اور اس کی پیشانی ایسے ہے جیسے مدح کے وقت خلیفہ کا چہرہ ہوتا ہے۔
۲۔ مشبہ بہ کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، جیسے کوئی بھوکا شخص چودھویں کے چاند جیسے چہرے کو اس کی چمک اور گولائی میں روئی کے ساتھ تشبیہ دے۔ کیونکہ اس کا اس چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کی بجائے روئی کے ساتھ تشبیہ دینا درحقیقت بھوک کے فاضول کے پیش نظر روئی کی اہمیت اور شان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ روئی اس چہرے سے حسن و گولائی میں زیادہ کمال رکھتی ہے بالفاظ دیگر اس کا اصل مقصد چہرے کی گولائی اور حسن نہیں ہو تا بلکہ روئی کے ساتھ دل بہلانا ہوتا ہے جس نے اس قسم کی تشبیہ کو بیان کرنے پر آمادہ کیا ہے۔

خاتمہ بحث :

مبالغہ میں قوت اور ضعف کے لحاظ سے تشبیہ کے لیے چار ارکان بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ کتاب ”التلخیص“ کے مصنف اور شارح فرماتے ہیں کہ : ”تشبیہ کے ارکان چار ہیں، ۱۔ مشبہ بہ ۲۔ مشبہ بہ ۳۔ وجہ شبہ اور ۴۔ کلمات تشبیہ“۔ تو اس لحاظ سے اس کی یوں تقسیم کی جائے گی کہ اگر مشبہ بہ مذکور ہو اور یہ قطعاً مذکور ہو گا تو مشبہ یا مذکور ہو گا یا محذوف، پھر ان دونوں صورتوں میں وجہ شبہ مذکور ہوگی یا محذوف۔ اور پھر چار مذکورہ صورتوں میں کلمات تشبیہ مذکور ہوں گے یا محذوف، تو گویا یہ آٹھ صورتیں بن جائیں گی اور وہ یوں ہیں :

- ۱۔ مشبہ بھی مذکور ہو، وجہ شبہ بھی اور کلمات تشبیہ بھی جیسے ”قَدْ كَأَلَا مَسَدٌ فِي الشُّجَاعَةِ“۔
- ۲۔ مشبہ مذکور ہو، لیکن وجہ شبہ اور کلمات تشبیہ محذوف ہوں، جیسے ”قَدْ كَأَلَا مَسَدٌ“۔
- ۳۔ مشبہ مذکور ہو اور وجہ شبہ بھی لیکن کلمات تشبیہ محذوف ہوں جیسے ”قَدْ كَأَلَا مَسَدٌ فِي الشُّجَاعَةِ“۔
- ۴۔ مشبہ مذکور ہو اور کلمات تشبیہ بھی لیکن وجہ شبہ محذوف ہو، جیسے ”قَدْ كَأَلَا مَسَدٌ“۔
- ۵۔ چاروں چیزیں محذوف ہوں جیسے ”قَدْ“ جب اس کے بارے میں خبر دی جائے۔
- ۶۔ مشبہ حذف ہو لیکن وجہ شبہ اور کلمات تشبیہ مذکور ہوں جیسے ”كَأَلَا مَسَدٌ فِي الشُّجَاعَةِ“۔
- ۷۔ مشبہ اور کلمات تشبیہ حذف ہوں جیسے ”كَأَلَا مَسَدٌ فِي الشُّجَاعَةِ“ جب اس کے مطلق خبر دی جائے۔
- ۸۔ مشبہ حذف ہو اور وجہ شبہ بھی، جیسے ”كَأَلَا مَسَدٌ فِي الشُّجَاعَةِ“۔

اب جبکہ ہماری صورت حال واضح ہو چکی ہے تو ہم اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ان آٹھ اقسام میں سے زیادہ

قوی اور اعلیٰ دوسری اور پانچویں قسم ہے، ان کے بعد تیسری، چوتھی، ساتویں اور آٹھویں کا مرتبہ ہے۔ اور باقی دو یعنی پہلی اور چھٹی میں کوئی طاقت نہیں ہے اور آخری دونوں صورتیں عدم قوت کے لحاظ سے مساوی ہیں اور باقی چار متوسط ہیں۔

دوسری فصل

استعارہ کے بیان میں ہے

معلوم ہونا چاہئے کہ یہ فنون بلاغت کی نہایت ہی عظیم الشان قسم ہے، جس پر علمائے علم بیان نے دل کھول کر خامہ فرسائی کی ہے حتیٰ کہ بعض حضرات نے تو اس پر منفرد تالیفات بھی فرمائی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارا مقصد تمام علم پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ اذہان کو اس کے اس قدر قریب لایا جائے جس سے امیر المؤمنینؑ کے حسین ترین کلام میں پائے جانے والے ابہام اور اشارات کا اجمالی طور پر حل بیان کیا جائے۔

علمائے علم بیان کہتے ہیں کہ ”مجاز“ کو ”تشبیہ“ سے بیان کیا گیا جس سے ”استعارہ“ پیدا ہوا۔ کیونکہ ”استعارہ“ وہ لفظ ہے جو مشابہت کی مناسبت سے اپنے معنی غیر موضوع لہ میں استعمال ہو جیسے ”زَآیَتْ اَسَدًا قَذِیْبِی“ میں لفظ ”اَسَدًا“ ہے۔ کیونکہ یہ ”مرد شجاع“ کے معنی دے رہا ہے کہ جسے ”شیر“ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس لفظ کا حقیقی معنی ہے۔ استعارہ بڑی حد تک مصوری معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی متکلم کا وہ ”فعل“ ہوتا ہے جس میں اسم مشبہ بہ، مشبہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے متکلم ”مستعیر“، لفظ ”مستعار“، معنی مشبہ بہ ”مستعار منہ“ اور معنی مشبہ ”مستعار لہ“ ہو گا اور وجہ سب کی ”جامع“ ہو گی۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ مختلف عبارات کے لحاظ سے استعارہ کئی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔

۱۔ استعارہ اور مستعار لہ

استعارہ کے مستعار لہ، مستعار اور جامع کے لحاظ سے چھ قسمیں ہیں،

۱۔ اس کی دونوں اطراف حسی ہوں اور جامع بھی حسی ہی ہو، جیسے خداوند عالم کا قول ہے: ”فَاَخْرِجْ لَهُمْ عِجْلًا لَّجَسَدًا“ (طہ / ۸۸) پھر اس نے (انہی پچھلے ہوئے زیورات سے) ان کے لئے ایک چھوٹا ہمالیہ

یہاں پر مستعار منہ نکھو ا ہے، مستعار لہ وہ جانور ہے جسے اللہ نے قہٹیوں کے زیورات سے ہمالیا اور جامع، شکل و صورت ہے۔ اور یہ سب چیزیں حسی ہیں۔ اسی طرح حضرت امیرؑ کا قول ہے: ”فَاَجْزِیْ فِیْہِیْا سِوَا جَا مُسْتَطَبِرَا“ (خطبہ / ۱) ان میں ضوع پاش چراغ رواں دواں کیا۔ یہاں مستعار منہ ”چراغ“ ہے، مستعار لہ ”سورج“ ہے اور جامع ”روشنی“ ہے۔

۲۔ اس کی دونوں طرفیں حسی ہوں لیکن جامع ”عقلی“ ہو، جیسے خداوند عالم کا فرمانا ہے: ”وَ اٰمَنَ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْہُ النَّهْرَ“ (سورہ یس / ۳۷) رات بھی ان کیلئے (عظمت خداوندی کی) ایک نشانی ہے ہم اس سے دن کو لے جاتے ہیں۔

یہاں پر مستعار منہ ”نسلخ“ (جبری کی کھال کھینچنا) ہے، مستعار لہ رات کی جگہ سے روشنی کا ظاہر کرنا ہے جو کہ دونوں حسی

ہیں اور جامع عقلی ہے، یعنی جس طرح بحری کی کھال اسار نے کے بعد گوشت ظاہر ہوتا ہے اسی طرح روشنی کے کشف کرنے سے ظلمت (تاریکی) ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ ترتیب عقلی ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک قول ہے: "اَحْتَجُّوْا بِالْمَشْجُوْرَةِ وَ اَضْنَعُوْا الشَّمْرَةَ" (خطبہ ۶۵) انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھولوں کو ضائع کر دیا۔ یہاں پر حضرت نے شمرہ سے اپنی ذات شریف کا استعارہ لیا ہے جس سے پیغمبر خدا نے آپ کو مخصوص فرمایا تھا، جس طرح شمرہ درخت سے مخصوص ہوتا ہے۔ اور "اختصاص" ایک عقلی معنی ہے

۳۔ اس کی دونوں طرفیں حسی ہوں اور جامع کا کچھ حصہ حسی اور کچھ عقلی ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ "رَأَيْتُ مَسْمُوسًا" (میں نے سورج کو دیکھا) جبکہ حسن طلعت اور بلندی شان میں مراد انسان ہو۔ پس "حسن طلعت" حسی ہے اور "بلندی شان" عقلی ہے۔

۴۔ اس کی دونوں طرفیں عقلی ہوں اور جامع بھی عقلی ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے: "مَنْ يُّعْتَدِلْ مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا" (سورہ یس / ۵۳) ہمیں ہماری خواہاں ہوں سے کس نے اٹھایا۔ یہاں پر مستعار منہ "نیند" ہے، مستعار لہ "موت" ہے اور جامع "فصل کا عدم ظہور" ہے۔ اور ساری چیزیں عقلی ہیں۔

۵۔ مستعار منہ حسی ہو، مستعار لہ عقلی ہو اور جامع بھی لازمی طور پر عقلی ہو، جیسے خداوند عالم پیغمبر سے فرماتا ہے: "فَاَصْنَعْ بِنَا نُؤْمَرْ" (سورہ حجر / ۹۴) جس چیز کیلئے مامور ہو اسے واضح طور پر بیان کرو۔ تو یہاں پر مستعار منہ "صنعت" اور "حاجت" (شیئے کا توڑنا) ہے جو حسی ہے مستعار لہ تبلیغ رسالت ہے جو کہ عقلی ہے اور ان دونوں کی جامع یعنی تاثیر بھی عقلی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر کا فرمان ہے: "يَنْهَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ" (خطبہ ۳) میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے جا گرتا ہے۔ یہاں پر مستعار منہ "سَیْل" (سیلاب) ہے، مستعار لہ فیض عطا کرنے والے عوم ہیں اور جامع لول صورت میں حیات جسمانی ہے اور دوسری صورت میں حیات روحانی ہے۔ اور حیات ایک معقول معنی ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور قول ہے: "وَلَقَدْ فَتَقْنَا اَرْثَآئِیْ بَيْنَ اَنْ اَصُوْلُ بَقْدَ جَذْءٍ اَوْ اَصْبِرْ عَلٰی طَخْنَةِ عَمِيْنَاءَ" (خطبہ ۳) اور سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے اہتوں سے حملہ کروں یا اس بھیاںک حیرگی پر صبر کر لوں۔ یہاں پر "بَقْدَ جَذْءٍ" (کٹا ہوا ہاتھ) مستعار منہ ہے اور "عدم ہاصر" (مددگار کا نہ ہونا) مستعار لہ ہے اور "تصرف نہ کر سکتا اور نہ لڑ سکتا" جامع ہے۔ اور یہی کیفیت لفظ "طَخْنَةِ" (بھیاںک تاریکی) کی ہے جو مستعار منہ ہے اور "معاملات کا الجھ جانا" مستعار لہ ہے اور جامع "ظلمت" ہے۔

۶۔ مستعار منہ عقلی ہو اور مستعار لہ حسی ہو اور جامع عقلی ہو، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: "اِنَّا لَنٰطَا طَغٰی الْغَلٰةِ حَمَلْنَاكُمْ فِی الْحَابِیَةِ" (سورہ الحاقہ / ۱۱) پس ہم نے اس وقت جب پانی میں طفیلی آئی تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ یہاں پر مستعار لہ "پانی کی کثرت" ہے جو کہ حسی ہے، مستعار منہ "تکبر" ہے اور جامع "بے حد بلندی" ہے۔ اور وہ دونوں عقلی ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر کا قول ہے جس میں آپ نے زمین کے چھائے جانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: "وَسَكَنْتِ"

الارضُ مَذْحُوءَةٌ فِي لُجَّةٍ تَيَّارَةٍ وَ زَلَّتْ مِنْ نَحْوَةِ يَأْوِهِ وَ اغْتِلَاثِهِ وَ شُمُوءُ أَنْفِهِ وَ سُمُوءُ غُلُوَانِهِ “ (خطبہ ۸۹) اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہرائی میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی اور اس کے اٹھانے میں اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اور چڑھانے اور یہاں میں تفوق اور سر بلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا۔

یہاں پر مستعار لہ، تلاطم کی کثرت اور امواج کی فراوانی کی وجہ سے حاصل ہونے والا پانی کا غرور و نخوت ہے، مستعار منہ افتخار، تکبر اور سر کشی ہے جو کہ عقلی ہے اور جامع حد سے زیادہ بلندی ہے اور یہ بھی عقلی ہے۔

۲۔ استعارہ کی قسمیں

لفظ مستعار اگر اسم جنس ہو، جیسے ”اسد، قیام اور قعود“ وغیرہ تو اسے ”استعارہ اصلیہ“ کہتے ہیں، ورنہ ”استعارہ تبعیہ“ کہلائے گا۔ جیسے ”فعل، مشتقات اور حروف“ وغیرہ ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں قدرے تفصیل مجاز کے ساتویں مسئلہ میں بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر جو بات بتائی جانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے سلسلے میں اگر مشتقات میں مصدر کا معنی مقدر ہو گا تو اس وقت ”استعارہ تبعیہ“ ہو گا اور اگر مسند الیہ میں فعل مقدر ہو گا تو اس وقت ”استعارہ مکنیہ“ ہو گا۔

..... اس کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔ انشاء اللہ

۳۔ استعارہ وفاقیہ، استعارہ عنادیہ

اگر استعارہ کی دونوں طرفوں، مستعار منہ اور مستعار لہ کا باہمی اجتماع ممکن ہو تو ”استعارہ وفاقیہ“ کہلائے گا، کیونکہ اس کی دونوں طرفوں میں اتفاق ہے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”أَوْ مَن كَانَ مَوْثِقًا فَإِذَا حَقَّ يَوْمُهُ“ (انعام / ۱۲۲) جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا ”گمراہ ہو اور ہم اسے ہدایت کریں“ تو یہاں پر احیاء کا استعارہ اس کے حقیقی معنوں میں لیا گیا ہے اور وہ ہے کسی چیز کو ہدایت کیلئے زندہ کرنا، جس ہدایت میں ”ایصال الی المطلوب“ (مطلوب ’نجات‘ تک پہنچانا) مقصود ہوتا ہے۔ لہذا احیاء اور ہدایت کا ایک جگہ اجتماع ممکن ہے۔

اسی طرح امیر کا قول ہے: ”وَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ وَزَاةَ هَا شَيْئًا وَ الْبَصِيرُ يَنْفُذُهَا بِصَوْرِهِ“ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا وَ زَاةَهَا فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ وَ الْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ وَ الْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ وَ الْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ“ (خطبہ ۱۳۳) دل کے اندھے کا ہتھائے نظر کی دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے باہر ت اس سے آخرت کیلئے زاد حاصل کرتا ہے اور بے ہمت اس کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے تو یہاں پر ”بصیر“ کا لفظ ”عقل“ کیلئے استعارہ لیا گیا ہے، جبکہ ”اعلیٰ“ کا ”جہل“ کیلئے، ”بصیر اور عقل“ کا اجتماع اس طرح ممکن ہے جس طرح ”علی (عینائی) اور جہالت“ کا، اور جامع واضح ہے۔

اگر ان کا اجتماع ممکن نہ ہو تو اسے ”استعارہ عنادیہ“ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ طرفین میں عناد موجود ہوتا ہے اور یہ ایسے ہو گا

جیسے موجود کا معدوم کے لئے استعارہ ہوتا ہے۔ جبکہ موجود مفقود ہو جائے اور اس کے آثار جمیدہ اس کی یادگار کے طور پر باقی رہ جائیں، یا پھر معدوم کا موجود کیلئے استعارہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور زندہ جاہل کیلئے بھی میت کے نام کا استعارہ لیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ”فَذَلِكَ مَثَلُ الْإِحْيَاءِ“ (خطبہ ۸۶) یہ زندوں میں مردہ ہے۔ کیونکہ موت اور حیات کا یہاں پر یکجہ ہونا ناممکن ہے۔

استعارہ ”جہمیہ“ اور استعارہ ”تسلیمیہ“ بھی استعارہ عنادیہ کا ایک حصہ ہیں اور وہ اپنی ضد و نقیض میں ایسی صورت میں استعمال ہوتے ہیں کہ تضاد و تناقض کو ”تاسب“ کے مقام پر لایا جاتا ہے تاکہ کسی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کا تمسخر کیا جائے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے ”فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ“ (سورہ توبہ / ۳۴) انہیں (کفار کو) عذاب کی خوشخبری دے دو (انہیں عذاب سے ڈرو)۔ تو یہاں پر بشارت کو انداز کی جگہ پر بطور جہم کے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب کسی بزدل کی تسلیج، ظرافت اور استہزاء مقصود ہو تو اس کیلئے ”رَأَيْتُ أَسَدًا“ (میں نے شیر کو دیکھا) کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ جامع استعارہ

طرفین کے درمیان جامع یا توان کے مفہوم میں داخل ہوگا، جیسے پیغمبر گرامیؐ کا ارشاد پاک ہے: ”خَفِذُ النَّاسِ وَجُلْ مُنْسَلِكٌ بَعْنَانٍ قَرَسِبِهِ كُلُّمَا سَمِعَ هَيْفَةً طَارَ إِلَيْهَا، أَوْ رَجُلٌ فِي شَعْفَةٍ فِي غَنِيمَةٍ أَوْ يَفْئِدُ اللّٰهَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ“ بہترین انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے گھوڑے کی باگ تھامے رہتا ہے جب دشمن کی خوفناک آواز سنتا ہے اسی طرف دوڑ پڑتا ہے یا وہ شخص ہے جو غنیمت کے موقع پر اونٹ کے سر پر رہتا ہے اور مرتے دم تک خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر دوڑنے کیلئے پرواز کو استعارہ لیا گیا ہے اور ان کے درمیان جامع سرعت سے سفر کرنا ہے، جو ان کے مفہوم میں داخل ہے۔ اگرچہ کہ پرواز، دوڑنے سے زیادہ قوی ہے دوسری صورت میں جامع ان کے مفہوم میں داخل نہیں ہوگا جس طرح ”امرو“ کا استعارہ ”شجاع مرد“ کیلئے ہوتا ہے۔

۵۔ استعارہ عمومی اور خصوصی

استعارہ اپنے جامع کے اعتبار سے یا ”عمومی“ ہوگا جسے ”بمتذل“ بھی کہتے ہیں۔ اس میں جامع ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے ”رَأَيْتُ أَسَدًا يَزِيهِي“ (میں نے شیر کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا)۔ یا ”خصوصی“ ہوگا۔ اور خصوصی وہ ہوتا ہے جو ایسے عجیب و غریب انداز میں ہو کہ جس تک ان لوگوں کی رسائی ہو جو طبقہ عامہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید اور کلام امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے کے ہمارے استعارے اسی قبیل سے ہیں۔

۶۔ استعارہ مطلق، مرشح، مجرد

استعارہ مطلق ہو گیا مرشح یا مجرد۔

”استعارہ مطلق“ وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی صفت کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نہ ہی ایسی تفریع کے ساتھ جو مستعار منہ یا مستعار الیہ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، جیسے ”عَنْبِيْ اَسَدٌ“ (میرے پاس شیر ہے)۔ یاد رہے کہ یہاں پر صفت سے مراد نحوی معنی کے لحاظ سے ”نعت“ نہیں ہے جس کا شمار توابع میں ہوتا ہے۔

”استعارہ مرشح“ وہ ہوتا ہے جو کسی ایسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو جو مستعار منہ سے مناسبت رکھتی ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے: ”اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اسْتَنَقَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَعَا رِبْحَتْ تَجَارَتُهُمْ“ (سورہ بقرہ ۱۶۱) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مگر اہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، حالانکہ یہ تجارت ان کے نفع میں نہیں ہے۔ یہاں پر ”اِشْتَرٰءٌ“ کو ”اِسْتِعْدَالٌ“ کیلئے استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے، پھر اس کی فرع کے طور پر ہر اس چیز کو لایا گیا ہے جو ”اِشْتَرٰءٌ“ سے مناسبت رکھتی ہے یعنی ”رَح“ (منافع) اور ”تجارت“۔ اسی طرح حضرت امیر کا قول بھی ہے: ”يَنْخَبِرُ عَنِّي السَّيْلُ“ (خطبہ ۳) میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کپانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے۔ یہاں پر ”سَيْلٌ“ کو علم کیلئے استعارہ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مستعار منہ سے مناسبت رکھنے والی چیز یعنی ”اِنْجِدَارٌ“ کو ملا دیا گیا ہے۔ اسی طرح آنجناب کا ایک اور قول ہے ”اَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ“ (خطبہ ۵) کا مایاب وہ ہے جو اٹھے تو پردہ ہال کے ساتھ اٹھے۔ یہاں پر ”جَنَاحٌ“ کو ”اعوان و انصار“ کیلئے استعارہ لیا گیا ہے اور مستعار منہ کی مناسبت سے ”نَهَضَ“ کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔

”استعارہ مجرد“ وہ ہوتا ہے جسے مستعار سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ ملایا جائے، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، سرکار رسالت سآب کی توصیف میں فرماتے ہیں: ”اَرْسَلْتُهُ بِالَّذِيْنَ الْعَشْقُوْدِ وَالْعَلَمِ الْمَائُوْدِ“ (خطبہ ۲) جنہیں شہرت یافتہ دین اور منقول شدہ نشان کے ساتھ بھیجا۔ یہاں پر ”علم“ کو استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے جو پہاڑ کی چوٹی وغیرہ کے معنی میں ہے کہ جس سے راستہ کی رہنمائی ہوتی ہے اور دین تک رسائی ہوتی ہے اور اسکے ساتھ مستعار لہ سے مناسبت رکھنے والی چیز کو بیان فرمایا ہے جو کہ ”ماؤثر“ ہے یعنی صدیوں تک نکل جاتی رہے گی، یا ایسا منتخب دین ہے جسے دوسرے تمام ادیان پر تقدم کا شرف حاصل ہے۔ بعض اوقات تجرید اور تشریح اکٹھے بھی آجاتی ہیں۔ اور تشریح، اطلاق اور تجرید سے اور تجرید اور تشریح کے اکٹھا آنے سے زیادہ بدلیں گے۔

۷۔ استعارہ فی المفرد، استعارہ تخیلیہ

اگر استعارہ میں ”جامع“ امر واحد ہو تو یہ ”استعارہ فی المفرد“ کہلائے گا، جیسے ”رَأَيْتُ اَسَدًا“ ہے اور اگر ایسے متعدد امور سے اسے لیا گیا ہو جو ایک دوسرے کے لئے قید ہوتے ہیں تو وہ ”استعارہ تخیلیہ“ کہلائے گا۔ جس طرح کسی امر میں متردد شخص کو کہا جاتا ہے کہ ”میں تمہیں آگے پیچھے آتے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر تردد کی صورت کو اس شخص کے تردد کی صورت کے ساتھ

پہلی قسم کی مثال ابو ذؤب ہذلی کا یہ شعر ہے :

وَ اِذَا الْمُنِيَّةُ اُنْشَبَتْ اُظْفَارُهَا اَلْفَيْتُ كُلُّ نَعِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

جب موت نے اپنے ناخن گاڑ لئے تو میں سمجھ گیا کہ ہر تعویذ بیکار ہے۔ چنانچہ یہاں پر موت کو ایک درندے سے تشبیہ دی گئی ہے جو استعارہ بالکنایہ ہے۔ اور موت کیلئے ناخن کا ثامت کرنا استعارہ تخیلیہ ہے۔ اسی قبیل سے حضرت امیر کا ایک قول ہے : ”فَكَانَ قَدْ عَلَقْتُكُمْ مَخَالِبُ الْمُنِيَّةِ“ (خطبہ ۸۴) یہ سمجھنا چاہئے کہ موت کے پچھے تم میں گڑ پکے ہیں۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں : ”وَاعْلَمُوا اَنْ مَلَا حِظَ الْمُنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَائِبَةٌ وَكَانَتْكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشَبَتْ فَيْكُمْ“ (خطبہ ۲۰۳) تمہیں جانتا چاہئے کہ موت کی ترچھی نظریں تمہارے قریب پہنچ چکی ہیں گویا تم اس کے بچوں میں ہو جو تم میں گاڑ دئے گئے ہیں۔

دوسری قسم کی مثال شاعر کا قول ہے :

فَلَنْ نَطْفُقَ بِشُكْرِ بَرِّكَ مُفْصِحًا فَلِسَانُ خَالِي بِالشَّكَايَةِ اَنْطَقُ

اگر میں تیرے احسان کے شکر یہ میں کھل کر گویا ہو سکتا ہوں تو میرے حال کی زبان شکایت میں زیادہ کچھ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مقصود پروا لٹ کرنے کیلئے حال کو انسان حکلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور یہی استعارہ بالکنایہ ہے۔ پھر حال کیلئے اس زبان کو حثت کیا ہے جو انسان حکلم میں دلالت کے قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ استعارہ تخیلیہ ہے اسی طرح حضرت امیر کا ایک فرمان ہے ”حَتَّى اِذَا اِنْسٍ نَافَوْهُ اَوْ اَطْمَنُّ نَاكِزًا قَفَصَتْ بِاُزْجِلْهَا وَاقْفَصَتْ بِاُحْبِلْهَا وَاقْفَصَتْ بِاَسْنُجْهَا“ (خطبہ ۸۲) جب اس سے نفرت کرنے والا دل لگا دیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور اپنے حیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے۔ یہاں پر دنیا کو پہلے تو اس منہ زور سواری سے تشبیہ دی ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے سے مانع ہوتی ہے، پھر اس کیلئے پاؤں بھی حثت کئے ہیں جن کے ذریعہ وہ منہ زور دی دکھاتی ہے اور سوار ہونے سے بدکتی ہے۔ پھر اسے صیاد (شکاری) کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کیلئے جال کو حثت کیا ہے کہ جس کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے اور تیسری مرتبہ اسے تیر انداز کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور پھر اس کے ساتھ تیر کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جس سے اس کی تیر اندازی قائم اور حثت ہے۔۔۔۔۔

تیسری فصل

کنایہ

اس کی روشنی میں ہیں

پہلی بحث

کنایہ کیا ہے ؟

لفظ کنایہ لغت میں باب ”کنی یکنی“ کا مصدر ہے یا ”کنی یکنو“ کا جس کا معنی ہے صراحت کو ترک کرنا اور اصطلاح

میں اس کا اطلاق کبھی تو مستحکم کے فعل پر ہوتا ہے یعنی ”زم کارادہ“ کے مضموم ہو کر کیا جاتا ہے جبکہ مضموم کا ارادہ لازم کے ذکر کے ساتھ جائز ہو۔ اور کبھی اس کا اطلاق خود اسی لفظ پر کیا جاتا ہے جس سے ازم کا معنی مراد ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ”فُلَانٌ مَلُوْنٌ النُّجَابِ“ وہ لمبے پڑتے والا ہے، اس سے مراد طویل القامت شخص ہوتا ہے اور اسے ”نزیہ فی المقام“ کہا جاتا ہے۔ اور ”کنایہ فی المركب“ یہ ہوتا ہے کہ ”کسی چیز کے کئی معانی میں سے ایک معنی کا قصد کر کے اس کی تصریح کے ثبوت کو ترک کر دیا جائے اور اس کے متعلق کیلئے ثابت کیا جائے جیسے شاعر کا قول ہے

اِنَّ الْعُرْوَةَ وَ السَّعَاةَ وَالْبَدَىٰ فِي قَبْطَةٍ صُرِبَتْ عَلٰی ابْنِ الْحَشْنُوْجِ

مروت، سخوت اور فیاضی ایک قد میں جمع کر دی گئی ہے جو آخرے پر بنایا گیا ہے۔ شاعر اپنے ممدوح کیلئے ان صفات کو عبارت کرتا چاہتا ہے لیکن مراد بیان کرنے کی جائے کنایہ سے کام لیتے ہوئے ایک قہ کا ذکر کیا ہے جس میں ان تمام صفات کو جمع دکھایا ہے اور آخرے پر بنایا گیا ہے۔

کنایہ قریبہ۔ اور۔ کنایہ بعیدہ

اگر کنایہ مطلوب کی طرف کسی واسطہ کے ذریعہ منتقل نہ ہو (برہر راست مطلوب کی طرف ہو) ”کنایہ قریبہ“ کہلاتا ہے، جیسے ”طویل النجاد“ کہہ کر ”طویل القامت“ مراد لیا جائے۔

اگر کسی واسطہ کے ذریعہ منتقل ہو تو ”کنایہ بعیدہ“ ہوگا، جیسے کثرت کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والے کو ”کثیر المراد“ (بہت زیادہ راہ والا) کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ذہن کثرت مراد سے دیکھوں اور ہانڈیوں کے نیچے کثرت سے چلائی جانے والی لکڑیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر کثرت کے ساتھ کھانا پکانے کی طرف، پھر کثیر تعداد میں کھانے والوں کی طرف، اس سے بڑی تعداد میں آنے والے مہمانوں کی طرف اور آخر میں مقصود یعنی مہمان نوازی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

واسطوں کے قلت اور کثرت کے اعتبار سے مقصود کے ظاہر یا غفل ہونے کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ کبھی تو موصوف نہ کور ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والوں پر تعریض کرتے ہوئے رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”الْعُسْلُبُ مِّنْ مَّنْبِلِ الْعُسْلُبِ مِّنْ لِّسَانِهِ وَ نَدِيمٌ“ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مخلوق نہ ہیں۔ یہاں پر مسلمان کو ایذا پہنچانے والے سے اسلام کی نفی کی گئی ہے اور وہ اس کلام میں نہ کور بھی نہیں ہے بعض ظاہر فرماتے ہیں کی تصریح سے کنایہ کی طرف عدول کرنے کے چند اسباب ہیں:

۱۔ مقصد تعریف کرنا ہو، جیسا کہ بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔

۲۔ مقصد مذمت کرنا ہو، چوڑی گردن (موٹی گردن) والا کہہ کر بے وقوف مراد لیا جائے کیونکہ گردن کا سونا اور سر کا دھوا کسی کی بے وقوفی پر دلالت کرتا ہے۔

۳۔ مقصد کسی لفظ کو ترک کر کے سارے بہتر لفظ کا استعمال ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”إِنْ هَذَا أُخْبِرَ لَهُ تَسْنَعُ وَتَسْتَعُونَ نَعْفَةً وَ لِي نَعْفَةٌ وَاحِدَةٌ“ (ص ۲۳) یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نٹاوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر ”نَعْفَةً“ (بھیڑ) کا لفظ بول کر عورت کو مراد لیا گیا ہے، کیونکہ عربوں کی عادت یہ ہے کہ عورت کے لفظ کو صراحت کے ساتھ نہیں بولتے اور یہ انداز ان کے نزدیک نام لینے سے بہتر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم علیہا السلام کے کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہوا۔ اس بارے میں ”سہمی“ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ بادشاہ اور بڑے آدمی بھری محفلوں میں اپنے اہل حرم کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی ان کا نام لیتے ہیں اور زوجہ کا نام لینے کی بجائے ”دلہن“ یا ”بال“ یا ”گھر والے“ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن جب کئی مردوں کی بات ہوتی تو پھر کنایہ سے کام لینے کی بجائے ان کا نام لیتے ہیں۔ چونکہ نصاریٰ نے جناب مریم علیہا السلام کی طرف ناروا نسبتیں دی ہیں لہذا اللہ نے ان کا نام صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک عہدہ اور زہدہ خاتون تھیں بلکہ اس بنا پر کہ دنیا کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اگر ان کا باپ ہوتا تو پھر ان کی ماں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔

۴۔ جب صراحت کے ساتھ ذکر معیوب ہو تو اس معیوب کی بجائے بہتر انداز میں ذکر مقصود ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ”جماع“ کی بجائے ”ملاصۃ“، ”مباشرت“ اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کنایہ کے طور پر فرمائے ہیں۔ اور ”طلب جماع“ کی جگہ پر لفظ ”مرادہ“ کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَزَاوَدَتْهُ الْيَاسْمِينُ فَبَقِيَ فِيهَا“ (سورہ یوسف / ۲۳) جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا اس نے یوسف سے اپنے مطلب کے حصول کی خواہش کی۔ اسی طرح ”جماع“ یا ”معاقلہ“ کی جگہ ”لباس“ کا لفظ بیان فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ“ (بقرہ / ۱۸) وہ (عورتیں) تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی زیارت اور حفاظت کا باعث ہو۔ ایسا ہی پیشاب پاخانہ کے الفاظ کی جگہ پر لفظ ”عائظہ“ کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: ”أَوْجَاءُ أَخَذَكُمْ مِنَ الْعَائِظِ“ (سورہ نساء / ۴۳) تم میں سے جس کسی نے قضائے حاجت کی۔ ”عائظہ“ کے اصل معنی زمین کے نشیبی جگہ کے ہیں جہاں پر انسان قضائے حاجت کرتا ہے۔ اسی طرح ”قضائے حاجت“ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے حضرت عیسیٰ اور جناب مریم علیہما السلام کیلئے ”کھانا کھانے“ کا جملہ استعمال کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”يَاكُلَانِ الطَّعَامَ“ (مائدہ / ۷۵) وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ (چونکہ کھانا کھاتے تھے تو قضائے حاجت بھی ضرور کرتے تھے)۔ ”سرین“ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے ”ادبار“ کے کنایہ سے کام لیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”يَحْضُرُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَنْبَارُهُمْ“ (سورہ محمد / ۲۷) ان کے چروں اور ان کی پشت پر ہاتھ ہوں گے۔

۵۔ قصد مبالغہ ہو، جیسا کہ خداوند عام فرماتا ہے: ”وَلَمْ يَنْقُصْ لِي أَفْنِيهِمْ“ (اعراف / ۱۳۹) جب

انہیں حقیقت حال کا پتہ چل گیا۔

بنی اسرائیل کے چھوٹے کی عبادت کرنے کی وجہ سے سخت حسرت اور ندامت سے کنایہ ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص

سخت حسرت اور ندامت کا شکار ہو جاتا ہے تو مارے غم کے اپنے ہاتھوں کو کانٹے لگاتا ہے اور ہاتھوں میں دانت دانت ہو جاتے ہیں۔

۶۔ قصد اختصار ہو، جیسے بہت سے الفاظ سے فعل کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے ”لَبِثْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ (مائدہ / ۷۹) وہ رہے اعمال تھے جنہیں وہ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جیسا کہ فرماتا ہے ”فَانْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا“ (نورہ / ۲۳) اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور کر بھی نہ سکو گے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں کہ جن کو جیسے تحریر میں لانا مشکل ہے۔

دوسری بحث

کنایہ، مجاز اور تریض میں فرق

علماء بیان فرماتے ہیں کہ ”کنایہ“ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کے معنی و زم مراد لیا جائے لیکن اس کیساتھ اصل معنی مراد لینے سے بھی کوئی چیز مانع نہ ہو، جبکہ مجازیہ ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے اور اس سے معنی موضوع نہ مراد نہ لیا جائے۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کنایہ میں ایک لفظ بول کر اصل معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ لیکن مجاز میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ مجاز کیلئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اصلی معنی مراد لینے سے مانع ہوتا ہے جبکہ کنایہ میں یہاں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کنایہ اور تریض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کنایہ میں لفظ غیر موضوع نہ میں ذکر کیا جاتا ہے جبکہ تریض میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسا چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو کسی غیر مذکور چیز پر دلالت کرتی ہے، جیسے کوئی ضرورت مند کسی شخص کے پاس جا کر کہتا ہے ”میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں“ تو یہاں پر گویا کلام کو ایسی غرض کی طرف مبذول کیا گیا ہے جو مقصود پر دلالت کرتی ہے۔

اسے ”تلمیح“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جس کا محکم ارادہ کرتا ہے۔ یہ تو محقق صاحب کشف کی تصریح، اب آتے ہیں ابن اثیر کی تصریح کی طرف، وہ فرماتے ہیں کہ ”کنایہ“ وہ لفظ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جس کا حمل کسی جاح چیز کی وجہ سے حقیقت اور مجاز دونوں پر کیا جاسکتا ہو۔ اور یہ مفرد میں بھی ہو سکتا ہے اور مرکب میں بھی، جبکہ تریض وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی معنی پر وضع حقیقی یا مجازی کی وجہ سے نہیں بلکہ تلمیح اور اشارے کی بنا پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے اس کا استعمال صرف مرکب ہوتا ہے مفرد میں نہیں، جیسے کوئی غرض مند کسی سے کہتا ہے ”خدا کی قسم میں ضرورت مند ہوں“ تو یہ تریض ہوگی کیونکہ اس میں لفظ کو نہ تو حقیقت کیلئے وضع کیا گیا ہے اور نہ ہی مجاز کے واسطے۔

بدلج کی بعض اقسام

تیسرا مطلب :

اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بلند مرتبہ کلام میں جہاں نصاحت کے چمن کھلے ہوئے ہیں اور بلاغت کے چشے جاری ہیں وہاں علم بدلج کی رعنائیاں بھی موجود ہیں جو ہمارے بھولوں کی مانند چمنستان کلام امامت کو معطر کئے ہوئے ہیں اور ہم ہر جہت سے ہیں کہ قاری کے پاس ایک معیار اور کسوٹی ہو جس سے وہ علم بدلج کے جوہر کو جانچ سکے اور نام الکلام کے جو اہر پاروں

کا سمجھنا اس کیسے آسان ہو تا کہ اس طرح سے وہ سفینہ معرفت کے ذریعہ آپ کے کلام کی خوبیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ان لٹائی آبدار سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکے۔ چنانچہ ہم یہاں پر اس علم کی ہر قسم کیسے فصحاء وبلغاء کے کلام کے نمونے بھی پیش کریں گے جن سے کلام انام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکے گا۔

علم بدیع کی تعریف

معلوم ہونا چاہئے کہ: ”بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعہ مقتضائے حال کی مطابقت اور واضح دلالت کی رعایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحسین کلام کی وجوہات کی معرفت ہوتی ہے۔“

وجہ کلام کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے کچھ تو معنوی ہوتی ہیں جو بطور اصل معنی کی خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں اگرچہ ان کیسے بھی الفاظ کی خوبصورتی ضروری ہوتی ہے اور بعض لفظی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی اقسام تو بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ توجہ تین امور پر دی جاتی ہے۔

۱۔ حسن آغاز ۲۔ حسن تخلص اور ۳۔ حسن اختتام

۱۔ حسن آغاز: اہل بیان اور اسانید بلاغت کا قول ہے کہ متکلم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلام میں تین چیزوں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرے، جن میں سے پہلی ابتدا ہے۔ متکلم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلام کی ابتدا نہایت ہی پیارے، فصیح پاکیزہ، دلربا، سلیس، اور نہایت ہی حسین الفاظ سے کرے جو ترتیب اور انداز کے مطابق ہوں، مثنیٰ کے اعتبار سے صحیح ہوں، معنی کے لحاظ سے واضح ہوں۔ حشو و زوائد، سبکی اور بے جا تہمید و تاخیر سے مبرا ہوں۔ اس لئے کہ کلام کا آغاز ہی سب سے پہلے کانوں سے ٹکراتا اور ذہن سے جا ملتا ہے اگر آغاز اچھا اور مذکورہ صفات کا حامل ہوگا تو سننے والا باقی کلام کو دلچسپی سے سنے گا بھی اور اسے یاد بھی رکھے گا۔ لیکن اگر اس کی ابتدا اسی انداز میں ہو کہ جسے کان سننا گوارا ہی نہ کریں اور دل پر تیر اور تیز بن کر جا لگے تو اسے کوئی سنے گا نہیں، خواہ باقی کلام نہایت ہی دلربا کیوں نہ ہو۔

علماء کا کہنا ہے کہ: ”قرآن مجید کی تمام سورتوں کا آغاز بلاغت کے حسین اور کامل ترین نمونوں سے ہوا ہے۔ مثلاً حمد باری تعالیٰ، حروف تہجی اور حروف نداء وغیرہ سے جو اس دعویٰ کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ مثلاً کہیں پر ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ سے ابتدا ہوتی ہے تو کہیں پر ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے ساتھ ایسے جملے سامع کو بقیہ کلام غور سے سننے کیلئے تیار کرتے ہیں۔

اگر آپ کلام امیر کا غور مطالعہ کریں تو آپ کو امیر المؤمنین کے خطبات کا آغاز اور مطلع، کلام النبی کا پیر و کار نظر آئے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مولائے کائنات کے خطبات اور کلام کا آغاز ایسے جملوں اور مفردات پر مشتمل ہے جس میں بلاغت، تفنن اور ایسے انواع و اقسام کے اشارات موجود ہیں جن کی تعریف کرنے سے زبانیں عاجز ہیں۔

براہت استہلال:

حسن آغاز کی ایک فرع ہے جسے ”بَرَاغَةُ الْإِسْتِهْلَالِ“ کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کلام کا آغاز متکلم کے حال سے مناسبت

رکھتا ہو اور یہ بتا رہا ہو کہ گفتگو کس مقصد کے لئے کی جا رہی ہے۔ کسی صورت کے بغیر ایسے لطیف اشاروں میں ہو کہ جسے ذوق سلیم اور طبع مستقیم فوراً اور ک کر سکے۔

ابن مقفع کہتے ہیں کہ: ”کلام کی ابتدا مشکل کے اغراض و مقاصد کی غماز ہو جیسے کہ اشعار میں سے بہترین ہیئت وہ ہوتا ہے جس کے اول کو سننے سے اس کے قافیہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے جاحظ کہتے ہیں ابن مقفع کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ خطبہ نکاح، غلبہ عید یا خطبہ صلح کا آغاز ایسے لفظوں سے کیا جائے جس کے سننے سے سامعین اس کے آخر تک پہنچ جائیں۔ کیونکہ وہ کلام بہتر نہیں ہو تا جو مشکل کے مافی الضمیر کو ظاہر نہ کرے۔

علماء فرماتے ہیں اس کی واضح ترین مثال سورہ فاتحہ ہے جو قرآن مجید کا مطلع ہے، جو ان تمام مقاصد پر مشتمل ہے، اسی طرح سورہ ”اقراء“ کا آغاز ہے جو سورہ فاتحہ کی طرح براعت پر مشتمل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے نزول کی یہ پہلی سورت ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ قرأت کا حکم سب سے پہلے ہے اور اس میں توحید رب العالمین سے متعلق چیزیں ہیں۔ اس کی ذات اور صفات یعنی صفت ذاتی اور صفت فعلی کا ثبات ہے، حکام اور اخبار سے متعلق امور ہیں، جیسے ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ (اقراء/ ۵) انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لئے تو کہا گیا ہے اسے ”عنوان القرآن“ کا نام دینا مناسب ہے، کیونکہ کسی کتاب کا عنوان اس کے اول میں مختصر عبارتوں کے ساتھ اس کے تمام مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ براعت کلام کے شروع میں اس لئے ہوتی ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ کلام کی بنیاد کس بات پر رکھی جا رہی ہے۔ مدح پر یا جھوٹ پر، مبارک دینے پر یا غصہ ظاہر کرنے پر، جھڑکنے پر یا راہِ ایختہ کرنے پر، خوشخبری دینے پر یا غم کا پیغام سنانے پر وغیرہ پس اگر مطلع میں حسن آغاز اور براعت استہلال جمع ہو جائیں تو اس کی ہمت کا اندازہ صرف اسی میدان کا شمسوار ہی لگا سکتا ہے اور یہی چیز امیر المؤمنین کے کلام میں بہت ہی زیادہ ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں: ”أَلْخَذْتُ بِلَبِّهِ وَإِنْ أَتَى الدُّمْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَالْخَذْبُ الْجَلِيلِ“ (خطبہ ۳۵) ہر حالت میں اللہ کیلئے حمد و ثناء ہے گویا وہ ہمارے لئے جانکاہ مصیبتیں اور صبر آزمایا حادثے لے آیا ہے۔ کلام کا مطلع ہی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس میں آگے چل کر بہت بڑی خبر کو بیان کیا جائے گا اور اس میں بد طبعی کی ایسی ایسی قسمیں ہیں اور کلام میں جو جادو جگایا گیا ہے اس سے عظیم دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس کلام کی عظمت سے اس کے قائل کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔

اسی طرح نظم کی صورت حال ہے۔ ابو تمام، مستعم کو قلعہ عموریہ کی فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے چند شعر کہتا ہے، حالانکہ نظمیں نے مستعم کو پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسے وقت میں قلعہ فتح نہیں ہو سکتا: ابو تمام کہتا ہے:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءٍ مِنَ الْكُتُبِ فِيهِ خَذَةُ الْخَذِّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعِبِ

بَيْنُضْ السَّفَاحِ لَا سُوْدُ الصَّخَائِفِ فِي مَثْوِيَهُنَّ جِلَاءُ الشُّكِّ وَالرَّغَبِ

کتبوں کی نسبت تلوار زیادہ سچی خبریں دیتی ہے، اس کے رخسار میں حقیقت اور دل لگی کے مابین حد فاصل ہیں، کتبوں کی کالی تحریروں میں بھلے چوڑی تلواروں کی سفیدی میں ٹھوکہ و شبہات کی صفائی ہے۔

۲۔ حسن تخلص

افتتاحیہ کلام کا رخ اصل مقصد کی طرف ایسے آسان، نرم اور جامع طریقہ کے ساتھ پھیرنا کہ سامع کو محسوس ہی نہ ہو کہ کلام، اپنے پسے معنی سے منتقل ہو کر اصل مقصد کی طرف پہنچ چکا ہے اور دوسرے معنی میں الفاظ کانوں میں رانج ہو جائیں اور دل میں گھر کر جائیں اور یہ ان تین مذکورہ صورتوں میں سے ایک ہے جن میں حکم کو، حسن طریقہ سے اپنا مقصود بیان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سامع کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ منظم اپنا مدعا اور مقصود کس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اگر کلام میں حسن ہو اور اس کے دونوں اطراف خوشگوار انداز میں بیان کئے جائیں تو سامع کے نشاط میں تحریک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بعد کے کلام کو بھی خوب غور سے سنتا ہے۔ ورنہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افتتاحیہ کلام کا رخ کسی مناسبت کے بغیر مقصود مدعا کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ایسی صورت حال کو ”اقتضاب“ اور ”ارتجال“ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بعض خطباء اپنے خطبوں کے بعد کہتے ہیں ”المبعد“ تو یہ اقتضاب ہو گا۔ کیونکہ خطیب نے اپنے کلام کو حمد و ثناء کے بعد ایک اور کلام کی طرف کسی ایسی مناسبت کے بغیر منتقل کر دیا جو ان دونوں کے درمیان پائی جاتی لیکن یہ انداز یک لحاظ سے تخلص سے مشابہت رکھتا ہے، اس لئے کہ اس نے کسی قصد کے بغیر اچانک کوئی نیا کلام پیش نہیں کیا جو سابقہ کلام سے مربوط اور متعلق نہ ہو بلکہ ”المبعد“ کہا ہے جس کا مطلب ہے کہ حمد و ثناء کے بعد اگر کوئی بات کہی جاسکتی ہے تو یہ ہے اس طرح سے کلام کو اس کے پہلے حصے کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔

جب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ بدایع کی مذکورہ تینوں قسمیں کلام امیر المؤمنین علیہ السلام میں بدرجہ اتم اور بخوبی موجود ہیں، جیسا کہ کسی محقق اور باخبر شخص سے مخفی نہیں۔ حسن تخلص کی مثال حضرت امیر کا یہ کلام ہے: ”أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً ۱۔۔۔ آخر تک“ (خطبہ اول) اس نے پہلے پہل خلق کو ایچہ دیکھا۔ اب دیکھئے کہ آپ نے کلام کا آغاز خدا کی حمد و ثناء اور اس کے کچھ صفات جمال و جلال کو بیان کرنے کے بعد کلام کا رخ ان الفاظ کے ساتھ پٹن ”أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً ۲۔۔۔“ اور یہ خدا کی صفات فضل کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے مخلوق کی تخلیق کی ابتدا کیوں کر کی۔ اور اس کا سلسلہ سابقہ کلام سے بھی ٹوٹنے نہیں پایا۔ یہ ہے حسن کلام جو آپ مدظلہ کر رہے ہیں۔ ”اقتضاب“ کی مثال ”الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ بِأَوَّلِيَّتِهِ وَجَبَّ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ وَبِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَّ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةٌ تُوَافِقُ فِيهَا السُّرُّ الْإِعْلَانُ وَالْقَبْلُ اللِّسَانُ أَيْهَا النَّاسُ لَا يَجْزِيَنَّكُمْ شَيْقَاقِي ۳۔۔۔“ (خطبہ ۱۰۰) کہ ہر اول سے پہلے اول ہے اور ہر آخر کے بعد آخر ہے اس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یکساں اور دل و زبان ہم نوا ہیں۔ اے لوگو! تم میری مخالفت کے جرم میں مبتلا نہ ہو۔

خداوند عالم کے اوصاف کمال اور ملک متعال کی توحید کی گواہی سے فوراً ”ایہ الناس“ کہہ کر دوسرے موضوع کی طرف کلام کو پلٹا دیا۔ اور یہ کلام میں اقتضاب و ارتجال کی ایک جھلک ہے۔

”اقتضاب“ جو تخلص سے مشابہ ہے اس کی مثال آپ کا یہ کلام ہے ”أَمَّا بَعْدُ إِنْ أُنْصَبَ النَّاصِبُ الشُّعْبُ ۴۔۔۔“

(حصہ ۳۵) حمد و ثناء کے حصہ شمس معلوم ہو گیا ہے۔ مگر یہ امر قابل غور ہے کہ ان کا بیان نہ محض ہوتا ہے۔

اسی طرح شعراء کے کلام میں بھی حسن نفس پایا جاتا ہے جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہت اس کے مقابل میں ”فحش نفس“ بھی ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل اشعار ہیں، مگر یہ اشعار پیش کرنے سے پہلے ان کا پس منظر بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ قیس ابن ذریعہ نے اپنی بیوی بنی کو طلاق دے دی اور اس نے کسی اور شخص سے شادی کر لی مگر قیس اپنے اس فعل سے بدنام ہوا، کیونکہ اسے لبنی کے ساتھ بڑی محبت تھی چنانچہ اس نے لبنی کے عشق میں اشعار سننا شروع کر دیئے اور ان اشعار میں اپنے بھر و فراق کا رونا رویا کرتا تھا۔ یہ صورت حال دیکھ کر ابن ابی شیبہ کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے کوشش کر کے بنی کو اس کے شوہر سے طلاق دے کر قیس کے ساتھ اس کی دوبارہ شادی کرا دی اس پر قیس اس کا بڑا ممنون ہوا اور اس کے شکریہ کے طور پر یہ اشعار کہے۔

حَزَى الرَّحْمَنُ أَحْسَنُ مَا لُجَازِي عَلَى الْإِحْسَانِ خَيْرًا مِنْ صَدِيقِ
وَقَدْ جَرَيْتُ إِخْوَانِي جَهِيغًا فَمَا أَلْفَيْتُ كَابِنَ أَبِي عَتِيقِ
مَنْعِي فِي جَنْعِ شَعْلِي بَعْدَ صَنْدَعِ وَرَأَى حَدَثَ فِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ
وَأَطْفَى لَوَاعَةً كَانَتْ بِقَلْبِي أَغْصَنِي حَرَارَتُهَا بِرَفِي

خداوند عالم اس صانع کی جزائے خیر دے جو ایک دوست کی طرف سے کسی دوست کو بھرتہ انداز میں ملتی ہے۔ میں نے تمام دوستوں کو آزمایا لیکن ابن ابی عتیق جیسے دوست کسی کو نہیں پایا۔ اس نے ہم بھگورے ہوؤں کو آپس میں ملایا جبکہ میں راہ راست سے بھٹک گیا تھا اس نے میرے دل میں بھڑکنے والے آگ کے شعلوں کو بجھنے دیا۔

جب ابن ابی عتیق کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”دوست! باز آجہاؤں کی تعریف سے، کیونکہ اس طرح تو لوگ مجھے بھڑوا رہے ہیں۔“

۳۔ حسن انشا: انتہایا جسے کلام کا اختتام یہ کہا جاتا ہے، یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر حکلم کو خاص خیال کرنا ہوتا ہے اور یہ کلام کا آخری حصہ ہوتا ہے جسے اس قدر بھرین انداز میں بیان کرنا چاہئے کہ سننے والے کے دل میں یہ خیال بٹ نہ رہے کہ اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حصہ میں زیادہ خوش اسلوبی کی اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں پورے کلام کا خلاصہ ہوتا ہے جو سامع کے ذہن میں مد توں باقی رہتا ہے۔ اور اگر دور ان کلام کوئی خامی رہ بھی گئی تھی تو یہ حصہ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے بد مزہ کھانا کھانے کے بعد لذیذ غذا کھائی جائے۔ لیکن اگر اس کے خلاف ہوا تو نتیجہ عکس نظر آئے گا بعض اوقات دور ان کلام میں پیش کئے جانے والے بھرین نکتے بھی فراموش کر دئے جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی تمام سورتیں اپنے آغاز کی مانند اختتام میں بھی باغت کے احسن و اکمل انداز میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان میں غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ حسن و کمال کے آخری درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ یا تو دعائیں ہیں یا نصیحتیں یا پند

موعظے میں یا حمد و ثناء وعدے میں یا وعید میں، جو ایسے انداز میں ختم ہوتی ہیں کہ اس کے بعد دلوں میں کسی اور چیز کے سننے کی تڑپ باقی نہیں رہتی۔ جس طرح قرآن مجید کی سورتوں کا اختتام احسن و اکمل انداز میں ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کا کلام معجز نظام بھی قرآنی سورتوں کی اقتداء میں خاتمہ کے لحاظ سے بلاغت کے آخری درجہ تک پہنچا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے آپ پہلے توحج بیت اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں پھر اس کے وجوب کو بیان فرماتے ہیں اور آخر میں آیت حج پر یہ کہہ کر اسے ختم کرتے ہیں ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ“ (خطبہ اول) اسی طرح ایک اور مقام پر اپنے ساتھیوں کو حکیم کی غلطی پر ڈانٹتے ہیں، اپنا حکم نہ ماننے پر سرزنش فرماتے ہیں اور حکیم کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے کے بعد آخر میں بنی ہوازن کے ایک شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل ارشاد فرماتے ہیں:

امْرَأَتُكُمْ اَمْرِيْ بِمَنْعَرَجِ اللَّوْىِ فَلَمْ تَسْتَبِيْنِ النَّصِيْحَ اِلَّا ضَلَّتْ الْغَدَّ

میں نے مقام ”منعرج اللوی“ (نیلے کے موڑ) پر اپنے حکم سے تمہیں آگاہ کیا (لیکن تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا) آخر کار دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت مان لی۔ (خطبہ ۳۵)

ایک اور مقام پر ملاحظہ فرمائیے کہ آپ خطبہ میں پہلے تو ذات پروردگار کے اوصاف جلال و جمال کو بیان فرماتے ہیں اور آخر میں ان الفاظ میں اسے اختتام تک پہنچاتے ہیں: ”نَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُ الْمُشْتَبِهُوْنَ بِهِ وَالْجَاحِدُوْنَ لَهُ، خَلُوْا كَبِيْرًا“ (خطبہ ۳۹) اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند برتر ہے جو مخلوقات سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اپنے اصحاب کو صفین میں جہاد کیسے براہیختہ کرنے کیلئے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں ”وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتْرَكَكُمْ اَعْمَالَكُمْ“ (خطبہ ۶۵) اور خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح خطبہ ۴۰ کا اختتام دعائیہ کلمات پر فرماتے ہیں۔

شارح معزلی (کنز الی الحدید) نے امیر المؤمنین کی شان میں جو قصیدے کہے ہیں ان میں سے ایک قصیدے کے آخر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کیا ہے:

سَمِعْنَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَصَائِدَ يَحْنُوْ لَهَا بَشَرٌ وَ يَخْضَعُ جَزَلُ
اَلْدُّرُ مِنْ اَلْفَاظِلِهَا وَ كِبَتْهُ دُرٌّ لَهُ اَيْنُ اَبِي الْحَدِيْدِ مُفْصَلُ
هِيَ دُوْنَ مَذْحِ اللّٰهِ فَبِكَ وَ قَوْوُ مَا مَذْحِ الْوَدَى وَ غَلَآكَ مِنْهَا اَكْمَلُ

اے امیر المؤمنین! وہ قصیدے سنا کر فرمائیے جن کیلئے لوگ مطیع ہو جاتے ہیں اور سنگلاخ زمینیں ہموار راستے بن جاتے ہیں موقی ان قصیدوں کے الفاظ سے جڑ کر رہے ہیں اور یہ وہ موقی ہیں جنہیں ابن ابی الحدید نے پروئے ہیں۔ جو تیری مدح خدا نے فرمائی ہے میری یہ مدح اس تک تو نہیں پہنچ سکتی لیکن مخلوق نے جو تیری مدحیں کی ہیں ان سے ضرور بلند و بالا تر ہے جبکہ تیری بلندی ان سے بھی کامل تر ہے۔

مطابقت

اسے طباق، تطبیق، تضاد یا ٹکاو بھی کہتے ہیں جس کے غوی معنی ہیں کھوڑے کا چپتے ہوئے انگلی پاؤں کی جگہ پر پچھلے پاؤں کا رکھنا۔ اور اصطلاح میں ”دو متضادوں یعنی دو متقابل معانی کا ایک جملہ میں یکجا ہونا“۔ اب دونوں متضادوں میں جو تقابل پایا جاتا ہے اس میں ”تضاد“ کی نسبت ہوگی یا ”ایجاب و سب“ کی یا ”عدم و مکہ“ کی یا ”تضایف“ کی۔ جن کی مثالیں آگے چل کر بیان ہوں گی۔

نسبت خواہ کوئی بھی ہو اس کی کئی قسمیں بنتی ہیں کیونکہ یہ مطابقت یا تو دو حقیقی معنوں میں ہوگی یا دو مجازی معنوں میں یا ایک لفظی اور ایک معنوی میں، یا ایجاب و سب میں یا جلی اور خفی میں۔

پہلی قسم

اگر مطابقت دو حقیقی معنوں میں ہو تو وہ دونوں یا تو اسم ہوں گے جیسے خداوند عام کا ارشاد ہے: ”تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ“ (سورہ کہف / ۱۸) اگر تو ان کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ نیند میں مستغرق ہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا فرمان ہے: ”ثُمَّ جَمَعَ سَبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ سَبْحَهَا وَ عَذْبَهَا“ (خطبہ اول) پھر اللہ نے نرم و سخت اور شور و زور و شیرین زمین سے مٹی جمع کی۔

یادہ دونوں فعل ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے: ”تَوَاتَى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَ تَذَرُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَ نَعَزُ مِنْ تَشَاءٍ وَ تَذَلُ مِنْ تَشَاءٍ“ (آل عمران / ۲۶) تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت عطا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا قول ہے ”إِلَى اللَّهِ أَشْكُوا مِنْ مَغْشَرٍ يَعِيشُونَ جَهَنَّمَ أَوْ يَعُودُونَ ضَلَالًا“ (خطبہ ۷۱) اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں سر جاتے ہیں۔

یادہ حرفوں کے درمیان ہوگی، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ (بقرہ / ۲۸۶) اسی بنا پر انسان جو بھی نیک کام انجام دے اس کی جزا اور جو بد کام کرے اس کی سزا پائے گا۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا قول ہے جس میں شعث بن قیس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ”وَ مَا يُذَرُّكَ مَا عَلَيَّ مَعَالِي“ (خطبہ ۱۶) تجھے کیا معلوم کہ کوئی چیز میرے حق میں ہے اور کوئی چیز میرے خلاف جاتی ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو آپ کے کلام میں تینوں کلمے جمع کئے گئے ہیں، جیسے ”لَكَانَ قَلِيلًا لَيْتَنَّا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ“ (خطبہ ۵۵) اس ثواب کے لحاظ سے جس میں تمہارے لئے امیدوار ہوں اور اس عتاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لئے خوف و اندیشہ ہے وہ بہت ہی کم ہوگی۔

دوسری قسم

کہ جس میں دو مجازی معانی میں مطابقت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے ”أَوْ مَنْ كَانَ مَفِئَةً فَأَحْتِئَنَاءُ“ (سورہ انعام / ۱۲۲) وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ یعنی گمراہ ہو اور ہم اسے ہدایت کریں، کیونکہ مارنا اور زندہ کرنا ان کے دونوں مجازی

متقابل معنی ہیں۔ ان کا تقابل دو حقیقی معانی جیسا تقابل ہو گا۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا قول ہے ”فالبصیر منها شاخص والاعمی الیہا شاخص“ والبصیر منہا متزوّد والاعمی لہا متزوّد“ (خطبہ ۱۳۳) نگاہ رکھنے والے اس سے اگلا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظر میں جمائے رہتا ہے بالہیرت اس سے آخرت کیلئے زاد حاصل کرتا ہے اور بے ہیرت اس کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے۔ یہاں پر ”اعمی“ سے مراد جاہل ہے، ”بصیر“ سے مراد عقلمند عارف ہے اور ان کے مجازی معنی کا تقابل حقیقی معنی جیسا ہے۔

تیسری قسم

کہ جس میں معنوی مطابقت ہوتی ہے اور وہ یوں کہ کسی چیز کا اپنی ضد کے ساتھ معنی میں مقابلہ ہو لفظ میں نہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے: ”إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا وَارْتُنَّا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمُرْسَلُونَ“ (یس / ۱۵، ۱۶) تم تو فقط جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار آگاہ ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف اس کے بھجے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ یا ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے: ”جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً“ (سورہ بقرہ / ۲۲) تمہارے لئے زمین کو بچھوایا اور آسمان کو چھت قرار دیا۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں: چونکہ بناء (چھت) بلند ہوتی ہے لہذا اسماء کے مقابلے میں ارض (زمین) کو پایا گیا ہے جو کہ اس کے برعکس ہے، اسی طرح امیر المؤمنین کا کلام ہے: ”مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَمِنْهُ يَنْخُلُونَ“ (خطبہ اول) یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے چھٹھا ہوا فرش زمین۔ چونکہ ”مہاد“ سے مراد ”مہد“ یعنی گوارہ ہے جو مٹوں کیلئے تیار کیا جاتا ہے اور سچے کے نیچے ہوتا ہے لہذا اس کا تقابل ”سقف“ (چھت) سے کیا گیا ہے جو لوہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر مہاد کی تفسیر فرش سے کی جائے جو اس کا ایک لغوی معنی بھی ہے تو پھر اس وقت لفظی مطابقت ہوگی۔ اس طرح شاعر کا قول ہے،

فَإِنْ تَقْتُلُونِي فِي الْحَدِيدِ فَأَنْتَنِي قَتَلْتُ أَخَاكُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَقْتُلْ
اگر تم مجھے بوجے میں (جکڑ کر) قتل کرو تو یاد رکھو میں نے تمہارے بھائی کو قید کئے بغیر قتل کیا تھا۔ یعنی ”اگر تم مجھے باندھ کر قتل کرو گے“ جو کہ ”مطلق“ کی ضد ہے اور یہاں پر معنوی مطابقت ہوگی۔

چوتھی قسم

سلب میں مطابقت ہوگی۔ وہ یوں کہ ایک ہی مصدر کے دو فعلوں کو ایک جگہ بیان کیا جائے جس میں ایک مثبت اور دوسرا منفی ہو یا ایک امر اور دوسرا نہی ہو۔

پہلی نوعیت کی مثال، خداوند عالم فرماتا ہے: ”قُلْ هَلْ يَسْتَفْهِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (سورہ زمر / ۵) کہہ دے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اسی طرح امیر المؤمنین کا فرمان ہے ”يُفَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغَيِّرُونَ وَتُغَيِّرُونَ وَلَا تُغَيِّرُونَ“ (خطبہ ۲) تمہیں لوٹا جا رہا ہے اور تم غیرت سے کام نہیں لیتے، تم سے لڑا جا رہا ہے اور تم نہیں لڑتے۔ یا جس طرح فرماتے ہیں ”تُكَادُونَ وَلَا تُكَيِّدُونَ“ تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور تم کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتے۔ یا جس طرح

شرع کا قوسے

خَلُقُوا و مَا خَلَقُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَلْفُوا و مَا خَلُقُوا

وہ جس چیز سے بھی پیدا کئے گئے ہیں لیکن عزت و ہندگی کیسے پیدا نہیں ہوئے، گویا وہ پیدا ہونے بھی ہیں اور پیدا نہیں بھی ہوئے۔

دوسری نوعیت کی مثال، یعنی جہاں پر ایک امر اور دوسرا نہیں ہو، جیسے خداوند عام فرماتا ہے "و لَا تَخْشَوْا

النَّاسَ وَاخْشَوْا" (سورہ مائدہ / ۴۴) لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ امیر المؤمنین اسی سبب سے فرماتے ہیں "فَكُونُوا مِنْ

أَتْبَاءِ الْأَجْرَةِ و لَا تَكُونُوا مِنْ أَتْبَاءِ الدُّنْيَا" (خطبہ ۴۲) تم قرزند آخرت بنو اور ابتداء دنیا نہ بنو۔

پانچویں قسم

مطابقت مخفی ہو، اور وہ یوں کہ دو معانی کو ایک جگہ پر بیان کیا جائے جن میں سے ایک کا تعلق دوسرے کے مقابل کے

ساتھ ہو، جیسے "سببیت اور لزوم" جیسے تعلق ہو؛ قرآن کہتا ہے: "أَشْبَدُ أَمَّا عَلَى الْكَفَّارِ دُخَانًا يُنْفِثُهُمْ" (سورہ فتح / ۲۵) کافروں

کے مقابلہ میں سخت، آپس میں مربیان ہیں۔ کیونکہ یہاں پر رحمت اگرچہ شدت کے مقابلہ میں نہیں ہے لیکن وہ اس "نرمی" کا سبب

ضرور ہوتی ہے جو "شدت" کے مقابلہ میں ہے۔ اسی طرح خداوند عالم ایک اور مقام پر فرماتا ہے: "جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

لَتَسْكُنُوا فِيهِ و لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ" (قصص / ۷۳) فصل کی تلاش اگرچہ سکون کے مقابلہ میں نہیں ہے لیکن ایک ایسی حرکت

کو ضرور مستلزم ہے جو سکون کی ضد ہے اور مذکورہ دونوں صورتوں کی مثال قول امیر المؤمنین میں بھی ملتی ہے، جیسے "فَالْهُدَىٰ

خَامِلٌ و الْعَصَىٰ شَانِئٌ" (خطبہ ۲) ہدایت گمنام اور ضلالت ہمہ گیر تھی۔ یہاں پر "غی" ہدایت کے مقابلہ میں اگرچہ نہیں ہے

لیکن اس (گمراہی) کا سبب ضرور ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: "فَإِنَّهُ وَاَللَّهِ الْحَدُّ لَا الْغُفْبُ وَاَلْخَوْ لَا

الْكُذْبُ" (خطبہ ۱۳۳) خدا کی قسم وہ چیز (موت) سراسر حقیقت ہے ہنسی کھیل نہیں اور سر تپا حق ہے جھوٹ نہیں۔ یہاں پر اگرچہ

حق اور کذب کا تقابل نہیں ہے، لیکن چونکہ حق صدق کیسے لازمی ہوتا ہے جو کہ کذب کا مقابلہ ہے اور کذب باطل کیلئے لازمی ہوتا ہے

جو حق کے مقابلہ میں ہے، اور یہاں پر ایک حسین تقابل پیش کیا گیا۔ اسی طرح شعراء کے کلام میں بھی اس قسم کی بہت سی مثالیں ملتی

ہیں۔

مطابقت کی ایک اور بہترین اور مخفی ترین مثال، قرآن مجید کی یہ آیت ہے: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَصِ حَيٰوةٌ" (سورہ بقرہ

۹۱) اور قصص میں تمہارے لئے زندگی ہے۔

مقابلہ

مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کو لایا جائے جو معنی میں ایک دوسرے کے موافق ہوں پھر ان کے مقابلہ میں

بالترتیب اسی طرح دو یا دو سے زائد الفاظ لائے جائیں اور وہ بھی آپس میں معنی میں موافق ہوں۔ اور توافق سے مراد تقابل کے خلاف

ہے نہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہوں۔ کیونکہ اس میں تضاد تناسب کی شرط نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کو آگے چل کر معلوم

ہوگا۔

مقابلہ کبھی تو دو الفاظ کے درمیان ہوتا ہے اور کبھی دوسے زائد کے درمیان اور بقول شیخ صفی الدین سعدی جس قدر بڑھتی جائے گی بلاغت میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا، جیسے دو کا مقابلہ دو سے اور تین کا مقابلہ تین سے، اسی طرح آگے چلے جائیں۔ چنانچہ دو کا مقابلہ دو کے ساتھ کی مثال قرآن مجید میں ہے ”فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا“ (توبہ / ۸۲) انہیں چاہئے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روکیں۔ یہاں پر ”ضحک“ اور ”قلت“ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ”بکا“ اور ”کثرت“ کو لایا گیا ہے۔ اس قسم سے امیر المؤمنین کا کلام ہے جس میں دنیا کی تصویر کشی کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں: ”مَا أَصْبَفُ مِنْ دَارِ أَوْلَئِهَا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا قَنَاءٌ فِي حَلَالِهَا جِسْنَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنْ اسْتَعْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهَا خَبِنَ وَمَنْ سَاعَاَهَا فَاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَانْتَهَ“ (خطبہ ۸۱) میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جسکی ابتدا اور نچ اور انتہاء فنا ہو جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سہلہ رہے، جو دنیا کی سعی میں لگا رہتا ہے اس کی دنیوی آرزوئیں بڑھتی جاتی ہیں جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دو فقروں کا تقابل کیا گیا ہے جن میں سے بعض میں افساد ہے اور بعض میں نفع ہے۔ اسی طرح شاعر کا قول ہے:

فَتَى تَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ عَلَىٰ أَنْ فِيهِ مَا يَسُوُّ الْأَعَادِيَا

وہ ایسا جوان مرد ہے جس میں دوست کو خوش کرنے والی ہر خوبی بطور کامل موجود ہے، جبکہ اس میں وہ صفات بھی موجود ہیں جو دشمنوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔

تین تین فقروں کے تقابل کی مثال امیر المؤمنین کے اس کلام میں ہے: ”أَمَّا يَغْدُو فَيَأْتِي الدُّنْيَا قَدْ أَذْبَوْتَ وَأَذْنَتْ يُونَا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِاطْلَاعِ“ (خطبہ ۲۸) دنیا نے پیٹھ پھیر کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان اور منزل عقبی نے سامنے آکر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔

چار چار فقروں کے تقابل کی مثال قرآن مجید میں ہے: ”فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ“ (سورہ ییل ۱۰-۳۸) پس وہ شخص جو راہ خدا میں انفاق کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ کی نیک جزا کی تصدیق کرے ہم اس کی راہوں کو آسان بنا دیں گے لیکن جو شخص حیل کرے گا اسے اس طریقے سے بے نیاز ہونا چاہئے اور اللہ کی اچھی جزاؤں کی تکذیب کرے ہم عنقریب اس کی راہوں کو دشوار بنا دیں گے۔ یہاں پر ”إِمْتَقِنَا“ سے مراد، خدا سے بے نیازی ہے، اسی لئے اس کا ”اتَّقَىٰ“ کے ساتھ برا تو بصورت تقابل ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”لَعَنَ اللَّهُ الْأَمْرِئِينَ بِالْمَعْرِضَاتِ الْفَارِكِينَ لَهُ وَالْفَاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ“ (خطبہ ۱۲۹) خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اوروں کو بھلائی کا حکم دیں اور خود اسے چھوڑ دیں اور دوسروں کو برائی باتوں سے روکیں اور خود ان پر عمل کرتے رہیں۔ یہاں پر چوتھا مقابلہ ”لہ“ اور ”یہ“ کے درمیان ہے لیکن زیادہ بھرپور ہے کہ اسے تین تین کے مقابلہ

کی مثالوں میں شمار کیا جائے، کیونکہ ”لہ“ میں ”ام اور“ بہ“ میں ”ماء“ مسببہ فعل سینے صلہ بن رہے ہیں اور ان کو مکمل کر رہے ہیں۔

پانچ، پانچ نفروں کے مقابل کی مثال، امیر المؤمنین کا یہ کلام ہے ”فَخَذُوا بِمِصْنَايَ خُتْمَ لَكُمْ مَرْضَا وَلَا تُخَلَّفُوا كَلًّا“ (خطبہ ۲۰۲) ”کچھ بھیجو کہ وہ تمہارے لئے (اللہ کے ذمہ) قرضہ ہو جائے گا، سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لئے بوجھ ہو گا۔“

ایک ضروری وضاحت!

صاحب مقابح نے مقابلہ کی تعریف میں ایک اور قید کا اضافہ کیا ہے۔ وہ اس کی پسے تو تعریف کرتے ہیں کہ: ”مقابلہ وہ ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ موافق چیزوں کو ان کی ضد کے ساتھ جمع کیا جائے۔“ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”دو یا دو سے زیادہ موافق چیزوں کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان کی مقابلہ ضدوں میں مشروط کا ہونا بھی ضروری ہے۔“ انہوں نے اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت دی ہے ”فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى“ (سورہ ییل ۸) پس وہ شخص جو راہ خدا میں اتفاق کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ کیونکہ جب ”تیسیر“، ”اعطاء“، ”اتقاء“ اور ”تصدیق“ کے درمیان مشترک ہے تو اس کی ضد ”تفسیر“ کو اس کی ضد قرار دیا ہے اور اس کی تعبیر ”فَسَتُيسِّرُهُ“ ”لِلْعُسْرَى“ ہے جو تمام اضداد کے درمیان مشترک ہے اور وہ اضداد ہیں ”ظلم“، ”استغناء“ اور ”تکذيب“۔

کلام امیر المؤمنین سے اس کی مثال یہ ہے: ”فَإِنْ أَقَلُّ يَقُولُوا حَرِّصْ عَلَى الْعُلُكِ وَإِنْ أَسْنَكْتَ يَقُولُوا جَزَعْ مِنَ الْعَوْتِ“ (خطبہ ۵) اگر یوں ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیوی سطوت پر مر مٹے ہوئے ہیں اور اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔

نظیر کی رعایت

سے تناسب، توفیق، اختلاف اور تلفیق بھی کہتے ہیں۔ یعنی ”ایسے امور کو جمع کرنا جو تناسب اور توازن میں ایک جیسے ہوں۔ بالفاظ دیگر کسی چیز کے ساتھ ایسی چیز ملائی جائے جو اس کے مشابہ اور لائق ہو۔“

سکائی کہتے ہیں کہ یہ تشابہات کو جمع کرنے کا نام ہے۔ بہر حال تعریف خواہ کوئی بھی ہو، تو اس میں کبھی تو دو امور کو جمع کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”وَالشُّعْشُوعُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ“ (الرحمن ۵) سورج اور چاند منظم حساب کے تحت گردش کرتے ہیں۔ سورج اور چاند کا روشنی دینے میں تناسب اور شراک ہے۔ اسی طرح حضرت امیر کا فرمانا ہے: ”وَالشُّعْشُوعُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ بِمِزْصَانٍ“ (خطبہ ۸۹) سورج اور چاند اس کی منشاء کے مطابق ایک دھارے پر بڑھے جانے کی سر توڑ کوششوں میں

لگے ہوئے ہیں۔

لظم میں اس کی مثال ابن قلا قس کا قول ہے جو اونٹوں کی تعریف میں ہے :

خَوْصٌ كَأَمْثَالِ الْفَسِي نَوَاجِلًا فَإِذَا سَمَا طَلَبُ فَهْنٌ سِهَامٌ

وہ اونٹیاں اندر دھنسی ہوئی آنکھوں والی اور کمانوں کی طرح دلی پتلی ہیں، لیکن جب طلب کی بلندی حاصل ہو جاتی ہے تو تیر ماری جاتی ہیں۔ یہاں پر اونٹ کو اس کی شکل و صورت اور بناوٹ کے لحاظ سے کمان سے تشبیہ دی ہے پھر کمان کی مناسبت سے تیر اندازی کیلئے مقابلہ میں شرکت سے تشبیہ دی ہے۔

کبھی تین امور کو جمع کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر کا قول ہے : ”وَلَدُنْهَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُورِ عَلَى جَبْنِ اصْفَرَادٍ مِنْ وَرْقِهَا وَإِنَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَإِغْوَادٍ مِنْ مَائِهَا“ (خطبہ ۸۱) دنیویے رونق و بے نور تھی اور اس کی زریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں، اس وقت اس کے چوں پر زردی و وزی ہوئی تھی اور پھلوں سے ناامیدی تھی پانی زمین میں تہہ نشین ہو چکا تھا یہاں پر ورق، ثمر اور ماء (پانی) کے درمیان تناسب ہے۔ اور یہی چیز لظم میں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے

كَأَنَّ لُرْنًا عُلِقَتْ فِيْ جَبِيْنِهِ وَهِيَ نَحْرِهِ الشَّعْرَى وَهِيَ خَدُّهُ الْقَمْرُ

گویا ثریا کو اس کی پیشانی پر لٹکا دیا گیا ہے، اس کی گردن میں سترہ ”شعری“ ہے اور اس کے رخسار میں چاند ہے۔

کبھی چار امور کو جمع کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر کا قول ہے : ”ثُمَّ زُنْئَهَا بِزَيْنَةِ الْكُوكَبِ وَضِيَاءِ النُّوَابِ وَأَجْرَى فِيْهَا سَبْرًا جَا مُسْتَطِيْرًا وَقَمْرًا مُنِيْرًا“ (خطبہ ۸۰) پھر ان کو ستاروں کی سج و سج اور روشن ستاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں ضوء و پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رداں کیا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں : ”فَكَفَى بِالْجَنَّةِ نَوَابًا وَنَوَالًا وَكُنَى بِالنَّارِ حَقَانًا وَنَبَالًا وَكَفَى بِاللَّهِ مُنْقِمًا وَنَصِيْرًا وَكَفَى بِالْكَتَابِ حَاجِبًا وَخَصِيْمًا“ (خطبہ ۸۲) جنت اور عذاب کیسے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہو گا اور انتقام لینے اور مدد کرنے کیلئے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اور خود جنت میں کراپنے خلاف سامنے آنے کیلئے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے ؟

کبھی چارے زائد امور میں بھی اجتماع ہوتا ہے، جیسے آپ انسانی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں : ”أَمَ هَذَا الَّذِي أُنْشِئَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ نُطْفَةً دِهَانًا وَغَلَقَةً مَخَافًا وَجَنِينًا وَاضِعًا وَلَبِئْدًا وَتَافِعًا لَكُمْ مَنَحَةً فَلَبَّيْهَا حَافِظًا وَبَسْتًا لَأَفْطًا وَبَصْرًا لَأَحْظًا“ (خطبہ ۸۳) یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اندرونی تموں میں مظاہرہ جو ایک جراثیم حیات سے چمکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت مخمد خون تھا، پھر انسانی خد و خال کے سانچے میں ڈھال کر جنم ملا اور پھر طفل شیر خوار اور حد و ضاعت سے نکال کر طفل نو خیز اور پھر پھر پور جوان ملا۔ پھر اللہ نے اسے محمد اشت کر خوالہ دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں : ”الَّذِي لَمْ يَزَلْ فَايِسًا دَائِمًا إِذْ لَا سَمْعَةَ ذَاتُ أُنْجَارٍ وَلَا حُجُبَ ذَاتُ أَرْتَاجٍ وَلَا لَيْلَ ذَاتِجٍ وَلَا بَحْرَ سَدِجٍ وَلَا جَبَلَ ذُو فُجَاجٍ وَلَا قَبْجَ ذُو أَوْجَاجٍ وَلَا

اَرْضُ ذَاتِ جِهَادٍ وَلَا خَلْقٌ ذُوْ غَيْمَارٍ (خطبہ ۸۹) اس وقت ہی تمام برقا رتھ کہ جب بندہ رجون، آسمان تھانہ بلند دروازوں والے حجاب تھے منہ اندھیری راتیں منہ ٹھہرا ہوا سندر منہ بے چارے راستوں والے بازار منہ آزی تر بھی پہاڑی راہیں منہ جھے ہوئے فرشوں والی زمین اور منہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی۔

اسی خوبصورت نوع سے نظم میں جامع صحیح ابلاغہ علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

حَيْرَتِي رَوْضُ عَلَى خَدِّهِ وَفَلْيَ مِنْ ذَاكَ وَفَلْيَ عَلَيْهِ
أَيُّ جَنَى يَقْطَعُ مِنْ حُسْنِهِ وَكُلُّ مَا فِيهِ حَبِيبٌ إِلَيَّ
نُوجِسْتِي غَيْبِهِ أَمْ وَرَدْتِي خَدَّيْهِ أَمْ رِنَحَاسْتِي عَارِضِيهِ

مجھے اس کے رخساروں پر کے بستانوں نے حیران کر دیا، اس سے میری بربادی بھی ہے اور مجھے اس پر افسوس بھی ہے، وہ اس کے حسن کے کس کس پھل پھول کو توڑے گا جبکہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ اسے بہت پیارا ہے۔ اس کی نرمی آنکھوں کو یا اس کے گلابی گالوں کو یا اس کے رخسار کے گلدستوں کو؟

ان شعر کے بارے میں لوگوں کے تاثرات یہ ہیں کہ اس میں نسیم سحر سے بھی زیادہ لطیف جھونکے اور جادو سے بھی زیادہ

تاثر ہے۔

تشبہ اطراف

تشبہ اطراف یہ ہوتا ہے کہ کلام کو ایسے جملے پر ختم کیا جائے جو اس کی ابتدا سے مناسبت رکھتا ہو۔ کچھ لوگ تو اسے ”نظیر کی مناسبت“ کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور کچھ حضرات اسے ”مناسب اطراف“ کا نام دیتے ہیں، لیکن بہتر وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔ بعض حضرات اسے ”تسیخ“ کے مترادف سمجھتے ہیں جسے ہم اس کے بعد بیان کریں گے۔ بہر حال نام کوئی بھی ہو، کلام کی ایک خوبی تشبہ اطراف بھی ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”لَا تُذَكِّرُكَ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُذَكِّرُكَ الْآبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ (انعام/۱۰۳) آنکھیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں لیکن وہ سب آنکھوں کا دراک رکھتا ہے اور وہ طرح طرح کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ ”لطیف“ کی مناسبت اس کی آنکھوں کے ساتھ قابل اور اک نہ ہونے سے ہے اور ”خبیر“ کی مناسبت اس کے تمام اشیاء کے اور اک کرنے سے ہے کیونکہ جو اشیاء کا دراک ہوتا ہے وہ ان سے باخبر ہوتا ہے اور اسی سے امیر المؤمنین کا کلام بلاغت نظام ہے ”طَبِيبٌ ذَوَّارٌ بِطَبِّهِ وَقَدْ أَحْكَمَ مَزَاجَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ وَيَضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَنْثَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ غَضِبُوا أَدَانِ صَنَمٍ وَالسِّنَّةِ بِكُمْ وَمُسْتَبَعٌ بِذَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيَرَةِ“ (خطبہ ۱۰) آنحضرت ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت و طب کو لئے ہوئے چکر لگا رہا ہو اس نے اپنے مرہم ٹھیک کر لئے ہوں اور داغنے کے آلات پالنے ہوں وہ اندھے دلوں پر سے کانوں اور گوئی زبانوں کے علاج معالجہ میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہوا اور دوائے

غفلت زدہ اور حیرانی پریشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج میں لگا رہتا ہو۔ یہاں پر ”مُنْتَبِعُ بَدَوَاتِهِ“ کی مناسبت ”دَوَارُ بَطْنِهِ“ کے ساتھ ہے اور ”مَوَاصِعُ الْغَفْلَةِ“ اور ”مَوَاطِنُ الْحَزِينَةِ“ کی مناسبت ”قُلُوبُ عَمَى“ اور ”أَذَانُ أَصَمٍّ“ سے ہے۔

تسبیح

تسبیح، جسے بعض لوگ ”تشابہ اطراف کا“ نام بھی دیتے ہیں، نثر و نظم دونوں میں ہوتی ہے اور ”تسبیح“ یہ ہے کہ ”نثر“ میں بیان کرنے والا پہلے قرینے کے جمع کو، اس کے بعد والے قرینہ میں دوبارہ لے آئے۔ اور نظم میں قافیہ کو جمع میں لے کر لے لیت کے ”ول میں لے آئے“۔ اسی طرح سے اس قسم کی اطراف تشابہ ہو جائیں گی۔ نثر کی مثال، قرآن مجید میں ہے کہ: ”وَعَذَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ“ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ (سورہ روم / ۷-۶) یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ لوگ تو دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں۔ یہاں پر پہلی آیت کے آخری لفظ کو دوسری آیت کے اول میں بیان کیا گیا ہے اور یہ الفاظ فاصلہ کے بغیر بھی دہرائے جاتے ہیں جیسے: ”مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِكَوْنِهَا مِصْنَبَاخُ الْمِصْنَبَاخِ فِي رُجَاةِ الرُّجَاةِ كَأَنَّهَا كَوْنُهَا كَوْنُهَا“ (سورہ نور / ۳۵) نور خدا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی روشن چراغ کسی طاق میں رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ فانوس میں ہو اور وہ فانوس فردزاں ستارے کی مانند شفاف و درخشاں ہو۔

اس سلسلہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے: ”الْحَنْجَمُ كَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ“ (خطبہ ۷۳) منجم حکم میں مثل کاہن کے ہے اور کاہن مثل ساحر (جادوگر) کے ہے اور ساحر مثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاصِلُ الْخَفِذُ بِالنُّعْمِ وَالنُّعْمُ بِالسُّكْرِ“ (خطبہ ۱۱۳) تمام حمد اس اللہ کیلئے ہے جو حمد کا بیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملائے والا ہے۔ اسی طرح کا کلام باب حکم میں بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے، ”الظُّفْرُ بِالْحَزْمِ وَالْحَزْمُ بِاجَاةِ الرَّايِ وَالرَّايُ بِتَخْصِيْبِ الْأَسْرَارِ“ (حکمت ۴۸) کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے اور دور اندیشی گرویدہ کو کام میں لانے سے اور تدبیر بھیدوں کو چھپ کے رکھنے سے ہے، اسی ہی باب سے ہے حضرت کا یہ کلام: ”الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ وَالتَّصَدِيقُ هُوَ لَا قَرَارَ وَلَا قَرَارَ هُوَ الْأَدَاءُ وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ“ (حکمت ۱۲۵) اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم جھکانا یقین ہے، یقین تصدیق، تصدیق اعتراف، اعتراف فرض کی جا آوری، اور فرض کی جا آوری کا نام عمل ہے۔

نظم میں بھی یہی چیز ملاحظہ فرمائیں، ابو نواس کہتے ہیں:

حَزْنُ نَمَةٍ حَفِظْتُ نَبِيَّ حَازِمٍ وَ حَازِمٌ حَفِظَ نَبِيَّ دَارِمٍ

وَ دَارِمٌ حَفِظَ تَعِيمٍ وَ مَا مِثْلُ تَعِيمٍ فِي بَنِي أَدَمَ

حزیمہ بنی حازم سے بہتر ہیں، بنی حازم بنی دارم سے فضل ہیں، بنی دارم، بنی تمیم سے بہتر ہیں اور بنی تمیم کی تو بنی

آدم میں مثال ہی نہیں۔

کتاب ”ذہر الریبع“ میں اس نوع کی ایک بہترین روایت درج کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ”اصمعی“ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سخت بارش کے دوران ایک راستے سے گزر رہا تھا تو دہال پر ایک شخص کو دیکھا جو الٹی پوشین لوڑھے ہوئے بارش میں بھیک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ”اس اعرابی کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے؟“، انہوں نے کہا ”کیوں نہیں؟“ اصمعی نے اس شخص سے کہا ”اعرابی! کچھ جانتے بھی ہو کہ کس حالت میں ہو؟“ اس نے کہا ”نہیں تو؟“ اصمعی نے کہا:

كَأَنَّكَ كَخَفَعَةٍ فِي وَسْطِ رَشٍّ أَصْنَابِ الرِّشِّ رَشٌّ بَعْدَ رَشٍّ

گویا تم زبردست اور تیز موسلا دھار بارش میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، ”تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟“۔ کہا ”نہیں!“۔ اعرابی نے کہا:

كَأَنَّكَ بَغْرَةٌ فِي ثَغْبٍ كَبَشٍ مَذْلُذَةٌ وَ ذَاكَ الْكَبَشُ يَمْشِي

گویا تم مینڈھے کے سوراخ میں میٹکتی ہو جو لٹک رہی ہو اور مینڈھا چل رہا ہو۔ اصمعی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں ہنس دیا اور کہا ”شائد تمہیں عربوں کے شعریاد ہیں۔“ اس نے کہا: ”نہیں بلکہ عربوں نے میرے شعریاد کئے ہوئے ہیں۔“ میں نے کہا ”اپنے کچھ اشعار تو سنو۔“ اس نے کہا ”کس قافیہ میں؟“ تو مجھے واو مجروم کے قافیہ سے بڑھ کر مشکل کوئی اور قافیہ نہیں ملا، لہذا کہا کہ اسی قافیہ میں شعر کہو! اس نے کہا:

فَوَيْلٌ لِّمَنْ يَخْفَانُ عَهْدَنَا هُمْ سَقَاهُمُ اللَّهُ مِنْ الدُّوَى

وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم خافان کے پاس ملے، خدا انہیں پختہ (بارش والے ستارے) سے سیراب کرے۔ میں نے کہا ”لو“ (پختہ) کیا ہے؟ تو اس نے کہا:

نَوَى السُّمَّاكِينَ وَ رِثَاهُمَا بَرَقَ تَرَى إِيْمَاضَهُ ضَوْؤُ

دو سناک ستاروں کا پختہ نور ان کے پانی سے پر بادل تو سر اسر مچلی ہیں جس کی چمک نور معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا ”ضوء“ کیا ہے؟ اس نے کہا:

ضَوْؤٌ نَلَا فِي دُجَى لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَغِيْمَةٍ لَوْ

دو نور جو ہر اکو دو تاریک رات کے اندھروں میں چمکے، اگر..... میں نے کہا ”لو“ کیا ہے؟ اس نے کہا:

لَوْ هَزَّ فِيهَا سَنَابُزٌ مُدَلِّجٌ عَلَى هَضْبَيْمِ الْكَشْحِ مَنُطَوِّ

اگر اس رات میں تمام شب چلنے والا کسی داغر شکم سواری پر چلے جو لپٹی سگری ہوئی ہے۔ میں نے کہا ”مَنُطَوِّ“ کیا ہے؟ اس نے کہا:

مَنُطَوِّى الظُّهْرِ هَضْبَيْمِ الْحَشَا كَالْبَنَانِ يَنْقُضُ مِنَ الْجَوِّ

مٹی سڑی پشت اور کر سے لگے پیٹ دلی جیسے باز ہوتا ہے جو فضا میں جھپٹ رہا ہو۔ میں نے کہا ”جو کیا ہے؟ اس نے کہا:

فَجَوُّ السَّمَاءِ وَ الرِّفْحُ تَهْوِي بِهِ مِثْلُ رِجَالِ الْحَيِّ يَدْعُو

آسمان کی فضا جہاں پر ہوا اس باز کو نیچے گراتی ہے جو قبیضے کے مردوں کو پکارتا ہے۔ میں نے پوچھا ”یدعو کیا ہے؟ اس نے کہا:

يَدْعُوًا جَمِيعًا وَ الْقَنَا شُرْعًا كَيْفَتُ مَا لَاقُوا وَ يَلْقَوُا

وہ سب کو پکارتا ہے، نیزوں کو بھی جبکہ وہ سیدھے کئے جا چکے ہوں، خدا کرے تم اس مصیبت سے بچے رہو جس سے وہ دوچار ہوتے

ہیں اور ہوں گے۔ میں نے کہا ”یلقوا کیا ہے؟ اس نے کہا:

اِنْ كُنْتُ لَا تَفْهَمُ مَا قُلْتُ، فَإِنَّ عِنْدِي صَنْعَةً الْيَوْمِ

جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تو اسے نہیں سمجھتا تو میرے پاس مور امانے کا فن بھی ہے۔ میں نے کہا ”ہو“ کیا ہے؟ تو اس نے بفر

تکوار کو ہاتھ میں لے کر کہا:

الْيَوْمَ لَا نَحْجُبُ عَنْ أُمِّهِ يَا أَلْعَنَ قَرْنَانِ تَقُمْ أَوْ

مور اپنی ماں سے چھپایا نہیں جاسکتا، اے دو دھاری تکوار کے یار! اٹھ اور اپنی راہ لے۔ اصرعی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا

اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، چار مرغیاں ذبح کر کے انہیں پکایا، جب پک کر تیار ہو گئیں تو اس کے پاس آیا اور کہا ”یہ چار مرغیاں

ہیں انہیں چار آدمیوں میں تقسیم کرو! میں ہوں تم ہو میری بیوی ہے اور میرا ایک لڑکا ہے۔“ اس نے کہا انہیں جفت، جفت کر کے

تقسیم کروں یا طاق، طاق؟ میں نے کہا ”جفت کر کے“ اس نے کہا ”تم ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارا لڑکا ہے اور ایک مرغی ہے۔ یہ

سب مل کر چار ہو گئے اور چار جفت ہیں۔ میں ہوں اور یہ تین مرغیاں ہیں جو مل کر چار بنتے ہیں اور یہ بھی جفت ہیں“ چنانچہ میں ایک

مرغی لے کر آگیا، اور جب دوسری رات ہوئی تو اس کی طرف تین مرغیاں لے کر گیا اور کہا کہ ”میرا ایک اور لڑکا بھی آگیا ہے لہذا ان

مرغیوں کو طاق طاق کر کے تقسیم کرو“ اس نے کہا ”ٹھیک ہے تمہارے دونوں لڑکے، ان کی ماں اور تم چار ہو اور یہ پانچویں مرغی ہے

یہ سب مل کر طاق بنتے ہیں، جبکہ میں اور دو مرغیاں مل کر تین بنتے ہیں اور یہ بھی طاق ہے، لہذا اے جاؤ ایک مرغی! چنانچہ میں ایک

مرغی لے کر چلتا ہوا۔ جب تیسری رات آئی تو اس کے پاس ایک مرغی لے کر آیا کہ اسے تقسیم کرے۔ اس نے کہا اس کے دونوں پر

تمہارے دونوں پردوں (لڑکوں) کیسے ہیں اور عجز (اس کا پچھلا حصہ) عجز (بڑھیا) کیسے ہے اور سر، سردار کیسے ہے اور وہ آپ ہیں اور

صدر (سید) صدر مجلس کے (میرے) لئے ہے۔ جب اس کی واپسی کا وقت ہوا تو میں اسے چھوڑنے کیلئے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا ”

اب واپس لوٹ جاؤ اور جو کچھ میں نے اپنی جگہ پر چھوڑا ہے اسے لے لو وہ تمہارے لئے ہی ہے۔“ میں واپس آگیا اور اس کی جگہ پر دیکھا تو

بہت سارے دینار موجود تھے، جو میں نے لے لئے۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ وہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔

عکس

عکس یہ ہوتا ہے کہ کلام میں ایک جزء کو مقدم اور دوسری کو مؤخر کر دیا جائے، پھر اس کا عکس لاتے ہوئے مؤخر کو مقدم اور

مقدم کو مؤخر کیا جائے۔ اسے ”تبدیل“ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی جی “میں ہیں۔

۱۔ ایک جزء جملہ کی دونوں طرفوں میں سے ایک میں واقع ہو اور اسے دوسرے جزء کی طرف مضاف کر دیا جائے اور دوسرے جملہ میں اس طرح کا عکس کر دیا جائے، مثلاً کہتے ہیں: ”عاداتُ المسادات، مساداتُ العادات“ سر داروں کی عاداتیں، عادات کی سر دار ہوتی ہیں۔ ”أوصافُ الاشراف، اشرافُ الاوصاف“ شریفوں کی صفات، شریف ترین صفات ہوتی ہیں۔ ”كُتُبُ الاحباب، احبابُ الكتب“ دوستوں کے خطوط، محبوب ترین خطوط ہوتے ہیں۔ ”شميمُ الاحزار، اُحْزَارُ الشميم“ شریفوں کی عادتیں، شریف ترین عادتیں ہوتی ہیں۔ ”كلامُ المخلوك، مخلوكُ الكلام“ بادشاہوں کے کلام، کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو مثلاً ”عادات“ کا لفظ جملہ کا ایک حصہ ہے جو اس کے دوسرے حصہ ”مسادات“ کی طرف مضاف ہے اور وہ اس کا مضاف ایہ ہے اور پھر ان کے درمیان عکس کی صورت پیدا کر کے ”مسادات“ کو ”عادات“ پر مقدم کر دیا گیا ہے اسی طرح باقی مثالوں کی صورت حال ہے۔

۲۔ عکس ایک فعل کے دو متعلقین کے درمیان واقع ہوتا ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے: ”خَالِي اِرَاكُم اَشْبَاهُ بِلَا اَزْوَاجٍ وَأَزْوَاجُ بِلَا اَشْبَاحٍ“ (خطبہ ۱۰۷) لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ پیکر بے روح اور روح بے قالب بنے ہوئے ہو یا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْفُوطًا وَالْمَغْفُوطَ مَرْحُومًا“ (خطبہ ۱۱۳) تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جسکی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اسکی حالت پر ترس آ جاتا ہے۔

۳۔ دو جملوں کے دو عاملوں کے درمیان عکس واقع ہوتا ہے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ“ (سورہ روم / ۱۹) وہ خدا زندوں کو مردہ سے اور مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ”وَيُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ“ (سورہ حج / ۶۱) اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی سلسلہ میں امیر المؤمنین کا کلام ہے: ”فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحَاقَةِ بِهِ وَأَبْعَدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُ“ (خطبہ ۱۱۳) سبحان اللہ زندہ مردوں سے انہی میں مل جانے کی وجہ سے کتنا قریب ہے اور مردہ زندوں سے تمام تعلق ٹوٹ جانے کی وجہ سے کس قدر دور ہے۔ یہاں پر ”حی“ اور ”میت“ دونوں ”اقرب“ اور ”ابعد“ سے متعلق ہیں پسے حی کو میت پر پھر میت کو حی پر مقدم کیا گیا ہے۔

۴۔ دو نصوص کے دونوں متعلقین کے درمیان عکس واقع ہوتا ہے اور ان دونوں متعلقین کے وسط میں فعل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَنْدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَنْدَلُ عَلَى الْإِيمَانِ“ (خطبہ ۱۵۵) ایمان سے نیکوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔

۵۔ جملہ کے دونوں طرفوں میں دو لفظوں کے درمیان عکس واقع ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے: ”لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ

لَا هُمْ يَجْلُؤْنَ لَهُنَّ“ (مختہ ۱۰) نہ تو وہ (عورتیں) کفر کیسے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کیلئے حلال ہیں۔ پسے ”هُنَّ“ کو ”هَمْ“ پر مقدم کیا گیا ہے اور بعد میں ”هَمْ“ کو ”هُنَّ“ پر۔ اور یہ دونوں لفاظ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک جملہ کی ایک جانب واقع ہوا ہے، ایک مسند الیہ کی جانب میں اور دوسرا مسند کی جانب میں۔ اسی طرح حضرت امیر کا قول ہے، ”فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَا وَأَنْ أَخْطَا زَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ“ (خطبہ ۷۱) اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کیسے غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو۔ یہاں پر ”اصاب“ اور ”اخطا“ دونوں فعل ہیں جن میں سے ایک شرط کی جانب میں اور دوسرا اجزا کی جانب میں واقع ہوا ہے اور پھر عکس کی صورت اختیار کی ہے۔

۶۔ عکس، دو جملوں کے درمیان دو قرینوں کے اطراف میں واقع ہوتا ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین کا ارشاد ہے: ”أَوْحِشُوا مَا كَانُوا يُؤْطِنُونَ وَ أَوْصُوا مَا كَانُوا يُؤْجِسُونَ“ (خطبہ ۱۸۷) جسے وطن مہلایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنی پڑے گی۔

۷۔ عکس، جملہ کے دونوں اطراف میں واقع ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ”الْجُنُونُ فُنُونٌ وَالْفُنُونُ جُنُونٌ“ دیوانگی کے فنون ہیں اور فنون بھی دیوانگی کا نام ہے۔ جیسا کہ تفتازانی کہتے ہیں۔

مَلَوْنَتْ بِأَحْزَانِ الْفُنُونِ وَ نَيْلَهَا رِدَاءَ شَبَابِي وَ الْجُنُونُ فُنُونٌ

فَلَمَّا تَغَاطَطْتُ الْفُنُونِ وَ حَظَّهَا تَبَيَّنَ لِي أَنَّ الْفُنُونِ جُنُونٌ

میں نے فنون کے حصول اور ان کی حفاظت کیسے اپنی جونی کی چادر لیٹ لی ہے، جبکہ دیوانگی کے کئی شعبے ہیں تو جب میں نے تمام فنون اور ان کے مفادات کو، چھپی طرح دیکھ بھال لیا تو پتہ چلا کہ فنون بذات خود دیوانگی ہیں۔ اسی طرح عکس کی ایک اور مثال ابی ہلال عسکری کے اشعار میں ہے جن میں وہ بہار کا گیت گاتے ہوئے کہتے ہیں:

لَيْسَ الْمَاءُ وَ الْهَوَاءُ صَفَاءً وَ اكْتَسَى الرُّؤُوسُ بَهْجَةً وَ بَهَاءً

فَتَحَالَ السَّمَاءُ بِاللَّيْلِ أَرْضًا وَ تَرَى الْأَرْضَ فِي النَّهَارِ سَمَاءً

آب و ہوائے صفا کی کالیاس پہن لیا اور گھٹانوں اور جسموں نے شادابی اور خوبصورتی کی چادر لوڑھ لی، اگر آپ اس منظر کو دیکھیں تو یہ گمان کرنے لگیں کہ آسمان رات کو زمین ہے اور زمین دن کو آسمان ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے

فَلَا مَجْدٌ فِي الدُّنْيَا لَعَنَ قَلَّ مَالٌ وَ لَا مَالٌ فِي الدُّنْيَا لَعَنَ قَلَّ مَجْدُهُ

دنیا میں جس کے پاس مال نہیں اس کے پاس عزت نہیں اور جس کے پاس عزت نہیں اس کے پاس مال نہیں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے:

قَدْ بَجَعُ الْعَالِ غَيْرُ أَكْبَلِهِ وَ يَأْكُلُ الْعَالُ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ

وَ يَقْطَعُ الثُّوبَ غَيْرُ لَابِسِهِ وَ يَلْبَسُ الثُّوبَ غَيْرُ مَنْ قَطَعَهُ

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال کو وہ شخص جمع کرتا ہے جو کھا نہیں سکتا اور اسے کھا دیتا ہے جس نے اسے جمع نہیں کیا ہوتا، اسی طرح کپڑے کو وہ شخص کاٹتا ہے جو اسے پہنتا نہیں اور پہنتا ہے جس نے اسے کاٹا نہیں ہوتا۔

رد مجز

رد مجز علی الصدر یہ ہوتا ہے کہ ”ایسا کلام لیا جائے جس کا آخر اس کے اوں کے ساتھ چند ہونہ کے لحاظ سے ملتا ہو، کلام خواہ نظم ہو یا نثر۔“ اس کی چار قسمیں ہیں وہ یوں کہ جو دو الفاظ فقرے کے اول اور آخر میں آرہے ہیں یا تو مفرد یعنی غلطی اور معنوی طور پر متفق ہوں گے یا متجانس یعنی لفظی طور پر تو مشابہ ہوں گے لیکن معنی کے لحاظ سے نہیں۔ یا متجانس سے ملحق ہوں گے جتنی جن کا جامع اشتقاق یا شبہ اشتقاق ہوگا۔

۱۔ جب دونوں الفاظ کرر ہوں، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے۔ ”وَتَخْشَى الْإِنْسَانَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ“ (سورہ احزاب / ۳۷) تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرو

۲۔ جب دونوں متجانس ہوں، جیسے کہتے ہیں ”سَائِلُ الْغَنِيِّمِ يَزْجِعُ وَدَفْعُهُ سَابِقٌ“ کہنے سے سوال کرنے والا اسی حالت میں لوثا ہے کہ اس کے آسویہ رہے ہوتے ہیں۔

۳۔ جب دونوں کا جامع، اشتقاق ہو، جیسے خداوند عام فرماتا ہے: ”اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا“ (سورہ نوح / ۱۰) اپنے پروردگار سے بخش طلب کرو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اسی طرح میرا المؤمن کا کلام ہے: ”وَاسْتَغْفِرْ قَرْنًا هَادِيًا“ (خطبہ ۸۲) اسی سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے۔ ایک نور مقام پر اسی طرح کا فرمان ہے: ”وَكَيفَ غَفَلْتُمْ عَنْ مَا لَكُمْ يُغْفَلُكُمْ“ (خطبہ ۱۸۷) آخر کیونکر تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں۔ اسی خطبہ میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں ”حَمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَفِيرًا كَبِيرًا وَ أَنْزِلُوا فِيهَا خَيْرَ نَازِلِينَ“ (خطبہ ۱۸۷) انہیں کاندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف سے جاہ گیا لا نکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، انہیں قبروں میں اتار دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے۔

۴۔ جب دونوں کا جامع، شبہ اشتقاق ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے: ”قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْفَالِئِينَ“ (سورہ شعراء / ۱۶۸) جناب موط نے کہا میں تو بہر حال تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔

قول مصنف: ”مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک پانچویں قسم کو بھی ملایا جائے، اور وہ یہ کہ دو کرر لفظوں میں سے ایک اول کلام سے زیادہ قریب ہو اور دوسرا آخر کلام سے جیسا کہ حضرت امیر کا ایک کلام منج ابلانہ کے باب الحکم (حکمت ۳۸۱) میں ہے ”الْكَلَامُ فِيهِ وَثَاقٌ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِيهِ وَثَاقًا“ کلام تمہاری قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے کہا نہیں اور اگر کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو۔

قول مترجم: یہاں پر نظم کے متعلق بھی اسی طرح کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رجوع

رجوع یہ ہوتا ہے کہ ”کلام سابق کی طرف کسی نکتے کی بنا پر پٹا کھایا جائے اسے نقض یا باطل کرنے کیلئے“ لیکن اس سے یہ

مراد نہیں کہ متکلم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے پھر اس کی تصحیح کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا رجوع ”غلط“ ہوتا ہے ”بدیع“ نہیں ہوتا۔ بعد مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی خطاؤں پر مطلع کیا جاتا ہے اور ایسا عمدہ کیا جاتا ہے اور دوسرے کلام میں ان خطاؤں کی تصحیح مقصود ہوتی ہے۔ کیونکہ جس بات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ”فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكُثْتُ طَائِفَةً وَمَرَقْتُ أُخْرَى وَقَسَطُ آخِرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حِينَ يَقُولُ: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ ہلی واللہ لَقَدْ سَمِعُونَهَا وَغَوَّهَا وَلَكِنَّهُمْ حَلَبَتِ الدُّنْيَا فِي أَغْيَنِئِهِمْ وَرَأَقَهُمْ زِينَتُهَا“ (خطبہ ۳) مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لیکر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی، دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ ”یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کیلئے قرار دیا ہے جو نہ دنیا میں بے جا بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلانے ہیں اور اچھا انجام پر بیزگاروں کیلئے ہے“ ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس کو سنا تھا اور یاد کیا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں دنیا کا جمل کھب گیا تھا اور اس کی جڑھج نے انہیں لہا دیا تھا۔ کیونکہ جب آپ نے تائین (اصحاب جمل)، قاسطین (اہل شام) اور مارقین (خوارج) کی بغاوت کی طرف اشارہ کیا تو اس کے بعد فرمایا گویا ان لوگوں نے خدا کا یہ کلام نہیں سنا ”تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ“۔ ”گو یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ اس آیت کا سننا لازم اور اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ اگر غور و فکر کرتے تو نہ تو بغاوت کرتے اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرتے۔ چونکہ انہوں نے بغاوت اور فساد کو ترک نہیں کیا لہذا یہ ایسا ہے جیسے انہوں نے اسے سنا ہی نہیں۔ پھر اپنے کلام سے رجوع کر کے ایک خاص نکتے کی وجہ سے اپنے اس کلام کو نقص کرتے ہیں اور ان کے نہ سننے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہاں خدا انہوں نے سنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کیا ہے، اسم جلالہ کی قسم کھا کر اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ سننے اور یاد کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ بات زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس آیت سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ ان کا دنیا مافیما کے فتنوں میں گرفتار ہو جانا اور اس کی رنگینیوں اور تقریبیوں کے دھوکے میں آ جانا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی رسوائی اور خراب عظیم کے مستحق ہو گئے ہیں۔

ارصاد

”ارصاد“ کا لفظ ”رصد“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ”گھات لگانا“ کیونکہ اس قسم کے کلام میں جب سامع کلام کا پہلا حصہ سنتا ہے تو اس کا ذہن کلام کے آخری حصہ کی تاک میں ہوتا ہے کہ اس کی آخر کلام کیلئے کس قسم کی دالالت ہوتی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ: ”نثر کے کسی فقرہ یا شعر کے کسی بیت کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے کوئی ایسا کلمہ ذکر کیا جائے جو فقرے یا بیت کے آخر پر دالالت کرے“۔ اور ایسا کسی کلمہ کی تکرار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام ”مسہم“ بھی ہے جو ”نزد مسہم“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے دھاری دار چادر، چونکہ چادر کے مختلف رنگ لکیروں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ہر رنگ اس

بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں کوئی دوسرا رنگ ہو، بہر صورت نثر میں اس کی مثال قرآن مجید میں ہے، ارشاد قدرت ہے ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ“ (سورہ عنکبوت ۳۰) اللہ ہر گز ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا کلام ہے، ارشاد ہوتا ہے ”وَاجْزِيهَا (الْكُؤَاكِبُ) غُلِيَّ أَذْلالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِتِهَا وَمَسِيرِ سَائِرِهَا وَهُبْ طَهَا وَصُغْ دَهَا وَنَحْوَ سَهَا وَ سَغْوَ دَهَا“ (خطبہ ۹۰) اور ستاروں کو جبرہ قرے ان کے دھڑے پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار، کبھی اتار ہو اور کبھی بھر اور کسی میں نحوست ہو کسی میں سعادت جبکہ لظہم میں اس کی مثال مٹھری کا قول ہے:

أَحَلَّتْ دَمْعِي مِنْ غَيْرِ جُزْمٍ وَ حَرَمَتْ
نُفْسِي الَّذِي حَلَّتْهُ بِمُحْلَلٍ وَ لَيْسَ الَّذِي حَرَمَتْهُ بِحَرَامٍ

اس (محبوبہ) نے میرے خون کو بغیر کسی جرم کے حلال قرار دے دیا اور ملاقات کے دن کسی وجہ کے بغیر میرے ساتھ یونے کو حرام قرار دے دیا، تو (اے محبوبہ!) تو نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے درحقیقت وہ مباح اور حلال نہیں ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے درحقیقت وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ابن ہانی اندلسی کہتے ہیں:

وَ إِذَا حَلَلْتَ فَكُلْ وَ إِذَا حَرَمْتَ فَكُلْ شُعْبِ مَا جَلَّ
وَ إِذَا بَعَذْتَ فَكُلْ شَيْءٍ نَاقِصٍ وَ إِذَا قَرُبْتَ فَكُلْ شَيْءٍ كَامِلٍ

اور جب تم کسی داوی میں فرد کش ہو جاتے ہو تو سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے اور جب وہاں سے رخت سبز ماندھ لیتے ہو تو ہر گھائی قحط زدہ بن جاتی ہے۔ جب کسی چیز سے دور ہو جاتے ہو تو وہ ناقص ہو جاتی ہے اور جب کسی کے قریب ہو جاتے ہو تو وہ کامل بن جاتی ہے۔

بیان مثل

مثل ایسی عبارت ہوتی ہے جسے حکم اپنے کلام میں اور شاعر اپنے بیت میں ضرب المثل کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، جس سے حسن تمثیل مقصود ہوتی ہے خواہ وہ کوئی صفت ہو یا حکمت یا کوئی اور چیز۔ ضرب المثل سے مقصود حقائق سے اس انداز میں پردہ اٹھانا ہوتا ہے کہ جس سے خیالی چیزیں حقیقت کا اور وہی چیزیں یقین کا روپ دھار لیتی ہیں۔ غائب کو یا حاضر ہوتا ہے، سخت مخالف کے بھی آئسٹوکل آتے ہیں اور سرکشوں کی سر مستیوں کا قلع قمع کیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین یعنی قرآن حکیم اور دوسری آسمانی کتابوں میں امثال کو بہت حد تک بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت پیغمبر خدا، انبیاء علیہم السلام اور حکماء کے اقوال بھی اسی قسم کی ضرب الامثال سے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں کہتا ہے: ”وَبَلَدِكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ“ (سورہ عنکبوت ۳۳) ہم لوگوں کو سمجھانے کیلئے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا کوئی انہیں نہیں سمجھتا۔ بھرا انجیل میں تو ”سورۃ الامثال“ کے عنوان سے ایک مستقل سورہ موجود ہے۔ چونکہ ضرب الامثال سے غرض کسی خاص مفہم کو لطیف پیرائے میں بیان کرنا ہوتا ہے لہذا ان کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور اسے کسی قسم کے تغیر و تبدل اور

دستبرد سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

جب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو چکی تو اب ہم آتے ہیں اس کے بیان کی طرف چنانچہ اس قسم کی مثالیں نظم و نثر دونوں میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، نثر میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ضرب الہامیہ پر مشتمل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

- ۱۔ ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ“ (مدثر / ۳۸) ہر شخص اپنے اعمال کیلئے گروی ہے۔
- ۲۔ ”مَا عَلَى الرَّسُوْلِ الْاَلْبَلَاغُ“ (عنکبوت / ۱۸) اور رسول پر تو واضح البلاغ کے سوا کچھ اور فرض نہیں ہے
- ۳۔ ”مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ“ (توبہ / ۹۱) نیکو کار لوگوں سے سزا اور مؤاخذہ کی کوئی راہ نہیں ہے۔
- ۴۔ ”كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ“ (روم / ۳۲) ہر گروہ اسی سے خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔
- ۵۔ ”لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيْبُ“ (مائدہ / ۱۰۰) پاک دنیا پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
- ۶۔ ”لَا يَحْبِقُ الْمَكْرُ النَّسِيءُ اِلَّا بِاَهْلِهِ“ (فاطر / ۴۳) بری چال بازیوں صرف اپنے چلانے والوں کا ہی

دامن پکڑتی ہیں۔

۷۔ ”هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ“ (رحمن / ۶۰) کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔

اس سلسلہ میں احادیث نبویؐ ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ ”خَيْرُ الْأُمُوْر أَوْسَطُهَا“ بہترین امور، درمیانہ امور ہی ہوتے ہیں۔
- ۲۔ ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے
- ۳۔ ”الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْغَائِبُ“ حاضر وہ چیز دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔

علاوہ ازیں اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔

اب ملاحظہ فرمائیے کلام امیر المؤمنین:

۱۔ ”قَصَبَتْ وَ فِي الْغَيْنِ قَذَى“ (خطبہ ۳) مجھے اس اند میر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا جبکہ آنکھوں میں تھکے پڑے ہوئے تھے۔

۲۔ ”فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِّبَابِلَ وَ أَكَلَةٌ لِّكَاِبِلَ وَ فَرِئَصَةٌ لِّصَانِلَ“ (خطبہ ۱۴) تم ہر حیرانہ اذکار کا نشانہ، ہر کھالے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید انگلیوں کا شکار ہو۔

۳۔ ”لَكِنَّهُ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ“ (خطبہ ۲) لیکن اس کا رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔

۴۔ ”وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَ مَنَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْنَعُونَ حَتَّى لَا يَمُوتُوا“

(خطبہ ۱۳۴) جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ کم تعداد میں تھے کہ وہ دشمن سے انتقام لے سکیں اور انہیں ان سے روکے رکھا جبکہ وہ کم تعداد میں تھے کہ اپنا چھو نہیں کر سکتے تھے۔ وہی زندہ ہے جسے موت نہیں۔

۵۔ ”مَنْ صَارَ الْحَقُّ صَرْعَهُ“ (حکمت ۴۰۸) جو حق سے گرائے گا حق اسے بچھاڑ دے گا۔

۶۔ ”تَكَلَّمُوا تَعْرِفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ“ (حکمت ۳۹۲) بات کرو تاکہ پوچھنے والے جان سکیں کہ

آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔

۷۔ ”الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ“ (حکمت ۳۲۷) شر کے ذریعہ غلبہ پانے والا حقیقتاً مغلوب ہے۔

۸۔ ”مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةُ بَيْنِ الْإِبْنَاءِ“ (حکمت ۳۰۸) باپوں کی باہمی محبت اولاد کے درمیان ایک قرابت ہوا

کرتی ہے۔

۹۔ ”قِلَّةُ الْغِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ“ (حکمت ۱۴۱) متعلقین کی کمی دو قسموں میں سے ایک قسم کی آسودگی ہے۔

۱۰۔ ”فِيضَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُخْسِنُهُ“ (حکمت ۸۱) ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ضرب الامثال ہیں جو غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

ربی تقم کی بات، تو اس سلسلہ میں امراء القیس کنڈی کا شعر ملاحظہ ہو :

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْزَنْ عَلَى لِسَانِهِ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ بِخَازِنٍ

جب انسان اپنی زبان کو بولنے سے قابو نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کسی چیز پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ نیز اس بارے میں عدی بن زید

مبادی کا شعر ہے :

كَفَى وَاعِظًا بِالْمَرْءِ أَيَّامُ نَهْرِهِ تَزْوُجُ لَهُ بِالْوَاعِظَاتِ وَ تَفْتَدِي

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْتَلُّ وَ اسْتَلُّ عَنْ قَرِينِهِ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ مُفْتَدِي

وَ ظَنُّ نَوِي الْقَرِينِ أَشَدُّ مَضَاعَضَةً عَلَى الْخُرْمِ مِنْ وَقْعِ الْحِجَامِ الْمُهْنَدِ

آدمی کیلئے اس کے زمانے کے دن و عطا و نصیحت کیسے کافی ہوتے ہیں جو ہر صبح و شام نصیحت والی چیزیں لیکر اس کے پاس آتے ہیں (بے شک) کسی شخص کے بارے میں نہ پوچھ بچھ اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھ لے کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے نقش قدم پر چلتا ہے، شریف اور آزاد آدمی کیسے قرینہ رشتہ داروں کا عظم فولادی تلوار کے وار سے زیادہ المناک ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سے شعراء کے کلام میں اس قسم کی امثال موجود ہیں۔

جمع

جمع سے مراد یہ ہے کہ محکم اپنے کلام میں دو یا دو سے زیادہ مختلف چیزوں کو ایک ہی حکم کے تحت بیان کرے اور ان میں ایک ایسا جملہ ہو جسے جمع کرے، جیسا کہ حضرت امیرؓ کا قول ہے : ”إِنَّ الْعَالِ وَالْبَنِينَ حَزَنُ الدُّنْيَا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ حَزَنُ الْآخِرَةِ“ (خطبہ ۲۳) بے شک مال اور اولاد و دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے۔ یہاں پر مال اور اولاد

لو ایک جگہ پر جمع کیا ہے حالانکہ یہ دونوں متحدہ چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک قدر مشترک ایسی پائی جاتی ہے جو ان کو متحد کر رہی ہے اور وہ ہے ”بھیتی“۔ اسی طرح نظم میں سید علی صدر الدین کا قول ہے :

اِنَّ الْمَكَارِمَ وَالْفَضَائِلَ وَالْقُدَىٰ طَبِيعَ جَبَلَتَ عَلَيْهِ غَيْرَ تَطْبِيعِ
وَالْمَجْدُ وَالشُّرْفُ الْمُؤَمَّلُ وَالْعُلَىٰ وَقَفَتْ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ بِالْمُسْتَوْدَعِ

سریر نہ خصائل اور شرف نہ فضائل اسی طرح جو دار و سخا تیری فطری صفات ہیں۔ جو تجھ میں پیدا کی گئی ہیں اور یہ کوئی ملوثی نہیں ہیں جنہیں اپنایا گیا ہو۔ بزرگی، آرزو کے مطابق حاصل شدہ شرف اور بندگی مرتبہ سب تیرے ہی لئے وقف ہیں۔ جو ہمیشہ کے لئے ہیں اور عارضی نہیں ہیں۔

تفریق

یہ جمع کی حمد ہے، یعنی دو امور میں ایک ہی قسم کا تباہی ذکر کیا جائے چاہے مدح کے طور پر ہو یا کسی اور طریقہ پر، نثر میں اس کی مثال حضرت امیر علیہ السلام کا فرمان ہے : ”صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تَغْضُونَهُ“ و صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَغْضِرُ اللَّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ“ (خطبہ ۹۶) تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں : ”غَيْدَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْدَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ“ (حکمت ۱۲۳) عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا خیور ہونا ایمان ہے۔ اسی طرح نظم میں رشید و طولی کا شعر ہے :

مَا نَوَالُ الْقَمَامِ وَقَفَتْ الرَّبِيعِ كَنَوَالِ الْأَمِيرِ يَوْمَ سَخَاهِ
فَنَوَالِ الْأَمِيرِ بَذَرَتْ غَيْنِ وَ نَوَالِ الْقَمَامِ قَطَرَتْ مَاءِ
ہمارے موسم میں بادل کی بخشش، امیر کے سخاوت کے دن کی مانند نہیں ہے، اس لئے کہ امیر کا عطیہ سونے کی ٹھیلی ہوتا ہے جبکہ بادل کی سخاوت صرف پانی کا ایک قطرہ۔ ادیب یعقوب میثا پوری کہتے ہیں :

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَضْحَكُ مُعْطِيًا وَ يَبْكِي أَخُوهُ الْغَيْثُ عِنْدَ عَطَائِهِ
وَ كَمْ بَيْنَ ضَحْكَهِ يَجُودُ بِمَا لَهُ وَ آخَرُ بَيْكَاةٍ يَجُودُ بِعَائِهِ
میں (اپنے ممدوح) عبید اللہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہنس کر عطا کرتا ہے، جبکہ اس کا برادر (وصفی) ابر باری کی طرح رو رو کر عطا کرتا ہے۔ کس قدر عظیم فرق ہے ان دونوں کے درمیان : کہ ایک تو مال کی سخاوت ہنس ہنس کر دیتا ہے اور دوسرا پانی کی سخاوت بھی رو رو کر کرتا ہے۔

جمع مع تفریق

حکلم اپنے کلام میں پہلے تو دو چیزوں کو ایک معنی میں لاتا ہے پھر ان کی دونوں جہات کو مختلف معانی میں تعظیم کر دیتا ہے، نثر میں اس کی مثال امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ کلام ہے : ”حَتَّى نَقُومَ الْبَاكِيَانِ يَبْكِيَانِ - بَاكِ يَبْكِي وَ بَاكِ يَبْكِي“

لَبْدُنِيَّاهُ“ (خطبہ ۹) اور یہاں تک کہ دو قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے، ایک، یں کیلئے رونے والا اور ایک دنیا کیلئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔ ”وَسَيَهْلِكُ فِيْ صَنْعَانٍ مُّحِبٌّ مُّفْرَضٌ يَذْهَبُ بِهِ الْخُبُّ اِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُنْبِضٌ مُّفْرَضٌ يَذْهَبُ بِهِ الْمُبْغِضُ اِلَى غَيْرِ الْحَقِّ“ (خطبہ ۱۲) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ یہاں پر ہلاکت میں دونوں اصناف کو جمع کیا ہے پھر ہلاکت کی جہت کو بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان فرق کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح باب الحکم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ”هَلَكُ فِيْ دَجْلَانٍ مُّحِبٌّ غَالٍ وَ مُنْبِضٌ قَابٍ“ (حکمت ۱۱) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے اور دوسرا وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔

لحم میں رشید و طوطا کا شعر ہے :

فَوْجُكَ كَالنَّارِ فِيْ حُؤُوتِهَا وَ قَلْبِيْ كَالنَّارِ فِيْ خَرْنَاهَا
نہرا چہرہ روشنی میں آگ جیسا ہے اور میرا دل گرمی میں آگ کی، منہ ہے۔ اسی طرح سید علی صدر الدین کہتے ہیں :

مَا بَيْنَ قَلْبِيْ وَ بَرَقِ الْمُتَحَنِّيْ نُسْبَةٌ كِلَاهُمَا مِنْ سَعِيْرِ الْوَجْدِ يَلْتَهَبُ
قَلْبِيْ لِحَا فَاتِهِ مِنْ وَصَلِ سَنَاكِهٍ وَ الْبَرَقُ اِذْفَاتِهِ مِنْ ثَغْرِ الشَّنْبِ

میرے دل اور وادی کے موڑ کی جھلی کے درمیان ایک طرح کی باہمی نسبت پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ دونوں غم کی بھڑکتی آگ سے شعلہ ور ہیں۔ میرا دل اس لئے شعلہ ور ہے کہ اس کے اندر جاگزین (محبوب) کی ملاقات اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے جبکہ جھلی اس لئے شعلہ ور ہے کہ اس سے (محبوب کے) دانوں کی چمک راہ چھوڑ گئی ہے۔

تقسیم

تقسیم کا لغوی معنی تو تجزیہ اور تفریق یعنی اجزاء کو متفرق کرنا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی میں اس کا اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہے۔
۱۔ ایسی چیز کو ذکر کیا جائے جس کے دو یا دو سے زیادہ اجزاء ہوں اور پھر تعینسی طور پر ان میں سے ایک قسم کے ساتھ دعویٰ جنہ طاری جائے جو اس سے مختص ہوتی ہے۔ اس آخری قید سے لف و نشر مرتب خارج ہو جائے گا کیونکہ اس کیلئے تعین کی شرط نہیں ہے جیسا کہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا۔ بشر میں تقسیم کی مثال، مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے : ”وَكُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَنَانِقٌ وَ شَهِيْدٌ سَنَانِقٌ يَسْتَوْثِقُ اِلَى مَحْشَرِهَا وَ شَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا“ (خطبہ ۱۰۳) ہر نفس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا، ہانکنے والا اسے میدانِ حشر تک ہانک کر لے جائے گا اور گواہ اس کے عملوں کی شہادت دے گا۔

۲۔ کسی چیز کے احوال کو ذکر کیا جائے پھر ان احوال سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ذکر کیا جائے جیسا کہ علی بن ابی طالب

علیہ السلام ہی فرماتے ہیں: ”الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ اخْذِي الْحُسْنَيْنَيْنِ إِذَا دَاعِيَ اللَّهُ فَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمَا وَأَمَّا رِزْقُ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ وَمَعَهُ رَيْثُهُ وَحَسْبُهُ“ (خطبہ ۲۳) مسلمان شخص دو اچھا بھوس میں سے ایک کا انتظار رہتا ہے یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں ہی اس کیلئے بہتر ہیں یا اللہ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں گی تو اس صورت میں اس کے ہاں مال بھی ہے اور اولاد بھی پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار رہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”أَوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَمُسْتَوْنٌ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى فَمَعِيَتْ يُبْكِي وَ آخَرُ يُعْزِي وَ صَنِيعٌ مُبْتَغَى وَ غَائِبٌ يُعَوِّدُ وَ آخَرُ يُنْفَسِبُ يَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يُطْلِبُهُ وَ غَائِبٌ وَ لَيْسَ بِمُغْفُولٍ عَنْهُ“ (خطبہ ۹۸) تم دنیا والوں پر نظر نہیں کرتے کہ جو مختلف حالتوں میں صبح و شام کرتے ہیں کہیں کوئی میت ہے جس پر رویا جا رہا ہے اور کہیں کسی کو تعزیت دی جا رہی ہے کوئی عاجز و زمین گیر مبتلائے مرض ہے اور کوئی عیادت کرنیوالا عیادت کر رہا ہے، کہیں کوئی دم توڑ رہا ہے کوئی دنیا تلاش کرتا پھرتا ہے اور موت اسے تلاش کر رہی ہے اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں ہے۔

۳۔ کسی چیز کی تمام اقسام کو پوری طرح بیان کر دیا جائے یا الفاظ دیگر جس چیز کو اہم میں بیان کیا جائے اس کے مختلف مطالب کے تقاضوں کے مطابق اس کی تمام اقسام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں یوں دی گئی ہے: ”يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَافَا وَ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُودُ أَوْ تُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَافَا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا“ (شوری / ۳۹) وہ جسے چاہے بیش عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹا عطا فرماتا ہے یا اگر چاہے تو بیٹا اور بیش دونوں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹھنا دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَأَصْحَابُ الْمُنْعَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُنْعَةِ وَ أَصْحَابُ الْمَشْئِئَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئِئَةِ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ (واقفہ / ۱۰۳۸) پہلا گروہ اصحابِ یمنہ کا ہے اور اصحابِ یمنہ کیا ہیں، دوسرا گروہ اصحابِ شوم ہیں اور اصحابِ شوم کیا ہیں اور تیسرا گروہ وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے اور پوشہ کی کرنے والے ہیں۔

اسی طرح امیر المؤمنین کا کلام ہے: ”سُفِلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ أَصَابَهُ سِنَاعٌ سَبِغَ فُجَا وَ طَالِبٌ بَطِيءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى“ (خطبہ ۱۶) جس کے پیش نظر جنت و دوزخ ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی جو تیز قدم دوزخ لے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو طلبکار ہو مگر سست قدم اس سے بھی توقع ہو سکتی ہے مگر جو ارادہ کو حسی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ میں ہی گرا ہے۔ یہ تقسیم دوسری آیت کی تقسیم کے مطابق ہے ”سِنَاعٌ سَبِغَ“ جلدی کو شش کرنیوالا ہے ”رَجَا“ ”سَبِغُونَ“ کے، ”طَالِبٌ بَطِيءٌ“ ”سَبِغَ“ کے اور ”مُقَصِّرٌ هَوَى“ ”سَبِغَ“ کے ”أَصْحَابُ الْمَشْئِئَةِ“ کے۔
تکم میں صلی الدین کا ذخیرہ گرامی کی شان میں مدح و شکر ہے:

افنى جنوش العدى غزوا فلعلنت نرى
سوى لقلب و ماسنور و منهوم
آجناب لے دشمن کے لشکروں کو جنگ میں غم کرو، تو ان دشمنوں کی حالت یہ ہے کہ تم اُمس یا محتول یا کھو گے یا قیدی اور یا فراری۔

جمع مع تقسیم

جمع مع تقسیم یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی حکم کے تحت بہت سی چیزوں کو جمع کیا جائے پھر اسے تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن مجید سے اس کی مثال ہے: ”كُلُّمُ أَوْزُنُنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ“ (فاطر / ۳۲) پھر ہم نے یہ آسمانی کتاب اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک جماعت کو میراث میں دے دی لیکن ان میں سے ایک جماعت نے اپنے لو پر ظلم کیا، ان میں سے کچھ میاندہ رو تھے اور ان میں سے ایک جماعت نیکیوں میں سبقت لے گئی۔ میر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ثُمَّ قُنُوتٌ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْأَعْلَى فَمَلَأْنَهَا أَطْوَارًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ سَجُودٌ لَا يَنْكُفُونَ وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ وَصَافُونَ لَا يَنْزِيلُونَ وَمُسْتَبَحُونَ لَا يَسْأَمُونَ“ (خطبہ اول) پھر خداوند عالم نے بندہ سالوں کے درمیان شگاف پیدا کئے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا کچھ ان میں سے سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ بغیر کسی وقفہ کے پکیزگی بیان کر رہے ہیں۔

جمع مع تفریق و تقسیم

حکلم پہلے تو ایک امر کے تحت بہت سی چیزوں کو جمع کرتا ہے، پھر انہیں تقسیم کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہر ایک قسم کیلئے اس سے مناسب امر کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُعِيُّوٌّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْإِيمَانِ شَتَّى فِي الْأَنْبَاءِ لَهُمْ فِيهَا رُفُودٌ وَشَتَّى فِيهَا خَالِدِينَ“ (ہود / ۱۰۸ تا ۱۰۵) جس روز قیامت آجائے گی کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک گروہ شقی ہے اور دوسرا سعادتمند جو شقی ہیں وہ آگ میں ہیں اور ان کیلئے جہنم میں زفر و شھیق (طویل اور دم گھٹنے والے) نالے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مگر جو کچھ حیر پروردگار چاہے کیونکہ حیر پروردگار جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے انجام دیتا ہے لیکن جو سعادتمند ہیں وہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگر جو کچھ حیر پروردگار چاہے یہ منقطع نہ ہونے والی۔ پہلے تو بات نہ کر سکتے ہیں تمام نفوس کو جمع کیا اور فرمایا ”لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ“ پھر ان کی تہا میں کی صورت میں تفریق کی اور واضح کیا کہ بعض تو ”شقی“ ہیں اور بعض ”سعید“ ہیں پھر ان کی تقسیم کر کے سعادت مندوں کیلئے ان چیزوں کا ذکر کیا جو ان کے مناسب ہیں یعنی جنت اور اس کی سعادتیں اور بد بختوں کیلئے ان کے مناسب حال چیزوں کو بیان کیا، یعنی جہنم اور اس کا عذاب۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں آپؑ نے مرنے والوں کے حادث پر روشنی ڈالی ہے ارشاد فرماتے ہیں ”فَجَعَلْنَاهُمْ فِرْقَتَيْنِ الْغَمَّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَالتَّغَمُّ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَنَابَهُمْ فِي جَوَارِهِ وَخَلَّدْنَاهُمْ فِي نَادِيهِ

إِلَى قَوْلِهِ. فَأَمَّا أَهْلُ الْمُعَصِيَةِ فَأَنْزَلْنَاهُمْ سُرَّ ذَارَهُ وَ غَلَّ الْأَيْدِي إِلَى الْاِغْتِنَاقِ “ (خطبہ ۱۰۸) انہیں دو حصوں میں بانٹ دے گا ایک کو انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا، جو فرمانبردار تھے انہیں جزا دے گا کہ وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کیلئے ٹھہرا دے گا اور جو نافرمان ہوں گے انہیں یکسرے گھر میں پھینک دے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے کس کر بندھ دے گا۔ ”جَعَلْنَاهُمْ“ کی جمع غائب کی ضمیر میں تمام مرنے والوں کو جمع کیا پھر ان کی دو فریقوں میں تفریق کر دی جن میں سے ایک تودہ ہے جس پر خدا کی نعمتیں ہوں گی اور دوسرا وہ کہ جن سے انتقام لیا جائے گا اس کے بعد ”فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ“ اور ”فَأَمَّا أَهْلُ الْمُعَصِيَةِ“ کہہ کر ان کو تقسیم کر دیا کیونکہ ”اِطَاعَتِ“، ”أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ“ کے مقابل میں ہیں اور ”اِطَاعَتِ“، ”اِنْقَمَ مِنْهُمْ“ کے برابر میں ہیں۔ اس باریک نکتے پر خوب غور کیجئے گا۔

اسی طرح نظم میں بھی ہے۔ ان شرف قیروانی کہتے ہیں :

بِمُخْتَلِفِي الْحَاجَاتِ جَمَعَ بَيْنَهُ

فَلِلْحَامِلِ الْغُلَّتَا وَ لِلْمُعْدِمِ الْغِنَا

فَهَذَا لَهُ فَنٌّ وَهَذَا لَهُ فَنٌّ

و لِلْمُذْنِبِ الْعُثْبَى وَ لِلْخَائِفِ الْأَمْنُ

وگ مختلف حاجات لے کر اس کے دروازے پر جمع ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے تو وہاں پر گناہ کو بلند درجہ ملتا ہے، بلا و گ تو گری، گناہگار کو رخصت مندی اور خائف کیلئے امن ہے۔

افتتان

ایک یا ایک سے زائد فنون کلام یعنی نسیب، حماسہ، مدح، ہجو، تہنیت یا تعزیت میں سے دو یا دو سے زیادہ فنون کو ذکر کیا جائے، اور یہ صرف نظم سے ہی خاص نہیں نثر میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ”كُلُّ مَنْ عَفَلْنَا فَنًا وَ بَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ“ (الر حن / ۲۷ تا ۲۸) وہ تمام لوگ جو زمین پر ہیں فنا ہو جائیں گے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات ذوالجلال والا کرام باقی رہے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فخر و تعزیت کو کجا بیان فرمایا ہے پہلے تو خداوند سبحان نے جن بواسطہ، ملائکہ اور دوسری تمام ذی روح مخلوق کو ”تعزیت“ فرمائی اور ساتھ ہی کائنات کے خاتمہ کے بعد اپنی ذات کی بھاک ”مدح“ بھی بیان کی۔ اور یہ سب کچھ دس الفاظ میں ہے جہاں پر اس نے اپنی ذات کی بھاک تعریف کی ہے وہاں پر ”جلال و اکرام“ کے ساتھ اپنی توصیف بھی فرمائی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”زَرَعُوا الْفَجْوَ وَ سَقَوْهُ الْغُزْوَ وَ خَصَّنُوا الثُّبُورَ لَا يُقَاسُ بِالْ مُخْتَلَفِ الْمَسْلَمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مِنْ جَوْتِ بَعْضَتِهِمْ عِلْفًا“ (خطبہ ۲) انہوں نے فصل و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اسے سیرجا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی، اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جن لوگوں پر ان کے احسانات بھیجے جہی رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں کلام کا ذیل آل محمد کی مدح و ستائش پر مشتمل ہے جبکہ صدر کلام میں دشمنان آل محمد کی ہجو و تہذیب کی گئی ہے۔

ہجو و مدح نظم میں بھی کیجا ہوتا ہے، جیسے اہل ربیعہ اپنے کلام میں یزید بن حاتم کی تعریف کرتے ہوئے اسے یزید بن اسید پر

فضیلت دیتا ہے جو اس قدر جمعی و لاتما تھا کہ اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی

لَسْتَانِ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ فِي النَّدَى يَزِيدُ سَلِيمٌ وَ الْاَعْزُ ابْنُ حَاتِمٍ
فَهُمُ الْفَتَى الْأُذْيُ اِتْلَافَ عَالِهِ وَ هُمُ الْفَتَى الْقَيْسِيُّ جَمْعُ الدَّرَاهِمِ
فَلَا يَحْسِبُ التَّمَتُّامُ أَنِّي هَجَوْتُهُ وَ كُنْسِي فَضَلْتُ اَهْلَ الْمَكَارِمِ

دونوں یزیدوں (بن حاتم اور ابن اسید) کے درمیان سخاوت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ اس لئے کہ بنی سلیم کے یزید کو ہر وقت اپنے دل لادینے کی فکر لاحق رہتی ہے جبکہ بنی قیس کا یزید ہمیشہ درہم و دینار سمیٹنے کی سوچوں میں لگا رہتا ہے۔ پس نامفہوم انداز میں بونے والا یہ گمان نہ کرے کہ میں نے اس کی جھوکی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے صاحب شرافت کو فضیلت دی ہے۔

مذہب کلامی

اس کی تعریف یہ ہے کہ بلیغ شخص مطلوب کیلئے لازم مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد متکلمین کے انداز میں اپنے مدعا پر دلیل لے آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ام ایثم کے الفاظ کی حکایت کی گئی ہے ”فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أَجِبُ الْأَعْلِينَ“ (انعام ۶۷) جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی چاند چونکہ غروب ہونے والا ہے اور میرا رب غروب نہیں کرتا اس لئے چاند میرا رب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امیر کا کلام ذی شان ہے جہاں پر خلافت کیلئے اپنی اویت کی دلیل پیش فرماتے ہیں اور مہاجرین و انصار کے دعویٰ خلافت کو باطل کرتے ہیں اس کی تفصیل سے آپ انشاء اللہ اس مقام پر اچھی طرح آگاہ ہوں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ”خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رُوِيَّةٍ اِنْ كَانَتْ الرُّوِيَّاتُ لَا تَلْبِقُ إِلَّا بِذَوِي الصُّعَاتِ بِرُفْسٍ بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ“ (خطبہ ۱۰۷) اس نے بغیر سوچ و چار میں پڑے مخلوق کو پیدا کیا، اس لئے کہ غورو فکر اس کے مناسب ہو آ کرتی ہے جو دل و دماغ جیسے اعضاء رکھتا ہو اور وہ دل و دماغ کے احتیاجات سے بری ہے۔ آپ کی اس قسم کی گفتگو توحید پر مشتمل خطبات میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کسی باخبر انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اسی طرح نظم میں بھی یہی قسم موجود ہے جیسا کہ شیخ صفی الدین حضرت رسول خدا کی تعریف میں کہتے ہیں :

كَمْ نَبْنَى مَنْ أَقْسَمَ اللَّهُ الْعُلَى بِهِ وَ بَيْنَ مَنْ جَاءَ بِاسْمِ اللَّهِ فِي الْقَسَمِ

کتنا فرق ہے اس میں جس کی قسم خدا نے کھائی ہے اور اس میں جو خدا کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں پر شاعر کا مقصود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت ہے، اور اس پر وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے خداوند تعالیٰ نے حضرت رسول خدا کی قسم ان الفاظ میں کھائی ہے ”لَعَنُوكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ“ (حجر ۷۲) (اے رسول!) تیری جان کی قسم! یہ لوگ اپنی مستی میں سرگردان ہیں۔ جبکہ کسی اور پیغمبر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ انہوں نے خدا کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان دونوں میں کس قدر فرق ہے! اسی طرح ایک اور شاعر نے حضرت امیر کی تعریف اور ان کی دوسرے لوگوں پر تری جاہت کرتے ہوئے کہا ہے :

کَمْ بَيْنَ مَنْ شَكَّ فِيْ خِلَافَتِهِ وَ بَيْنَ مَنْ قِيلَ اِنَّهُ اللّٰهُ
 کتنا فرق ہے اس میں کہ جس کی خلافت میں لوگوں کو شک ہے اور اس میں جس کے بارے میں لوگوں کو خدا ہونے کا شک ہے۔

مبالغہ

اسے "تبلیغ" بھی کہتے ہیں اور بعض حضرات نے اسے "افراط فی الصفتہ" کا نام بھی دیا ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ "کسی چیز کیلئے کوئی وصف ثابت کیا جائے اور اس وصف میں شدت یا ضعف کا اس حد تک دعویٰ کیا جائے کہ جسے عام طور پر بعید سمجھا جائے لیکن عقلاً اور عادتاً ممکن ہو"، جیسے قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: "يَوْمَ تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا" (ج / ۲) جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماؤں کو اپنے دودھ پیتے بچوں کا ہوش نہیں رہے گا اور (دہشت کے مارے) ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ یعنی جب قیامت کا ہول اچانک آئے گا تو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں مارے دہشت کے اس کے منہ سے اپنا پستان کھینچ لے گی یعنی مائیں اپنے بچوں کی دودھ پڑھائی کی مدت بھول جائیں گی اور "عادت عورتیں" اپنی حمل کی مدت کو پورا کئے بغیر بچوں کو جنم دیدیں گی۔ اس کلام میں ذکر ہونے والے دو لفظ "ذہول" اور "وضع" روز قیامت کے وصف میں شدت مبالغہ کے طور پر ہیں اور یہ دونوں عقلاً اور عادتاً ممکن ہیں۔

اسی قسم کا کلام امیر المؤمنینؑ کی زبانی سنئے: "فَأَيُّهُمْ عَلَىٰ اِبْنَاءِ الْمُخَالِفِينَ الْجَفَاءِ وَالْمُنَافِقِينَ الْفُصَاخَةِ اِرْتَابُ النَّاصِيحِ بِفُصْحِهِ وَضَنُّ الزُّنْدِ بِقُدْحِهِ" (خطبہ ۳۵) لیکن تم تو سب خود مخالفین اور عداوت کے فرمایوں کی طرح انکار پر تل گئے، یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کی سوچ میں پڑ گیا اور طبیعت اس چغماق کی طرح چھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانے کر دیے ہو۔ یہاں نصیحت کرنے والے کا اپنی نصیحت کے بارے میں سوچ میں پڑ جانا اور چغماق کا شعلے بھڑکانے کر دینا ان لوگوں کے سخت انکار اور تمرد کیلئے مبالغہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں جبکہ یہ دونوں عقل و عادت کے لحاظ سے ممکن ہیں۔

اغراق

"اغراق" یہ ہوتا ہے کہ کلام میں ایسی چیز کے مبالغہ کا دعویٰ کیا جائے جو عقل کے لحاظ سے ممکن لیکن عادت کے لحاظ سے محال ہو۔ جیسے امیر المؤمنینؑ کا یہ کلام ہے: "تَتَخَذُونَ عَنِّي السَّيِّئَاتِ وَلَا تَذَرُونِي الْبَرَّ السَّيِّئُ" (خطبہ ۳) (میں وہ کدہ بلند ہوں) جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا کیونکہ ایسے مقام پر پرندے کا نہ چڑھنا جہاں پر انسان ہوتا ہے، عادت کے لحاظ سے ناممکن ہے، لیکن عقلی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ممکن ہے کیونکہ امام علیہ السلام کا مقام فورانیت اور معجزات خارق العادات اس حد تک بلند ہیں کہ واقعی وہاں پر پرندہ بھی نہیں مار سکتا۔

غلو

”غلو“ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف میں ایسے اوصاف کو دعوئی کیا جائے جو عقل اور عادت و دنوں لحاظ سے محال ہوں، اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ اور چیز ہے اور اغراق اور غلو دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں البتہ غلو میں صداقت پیدا کرنے کیلئے ”کاذ“، ”لو“، ”لو“ اور حرف تشبیہ کا ذکر کیا جائے تو مطلب صحیح ہو جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”يَكَاذِبُونَ زُفَرَائِيَهُمْ وَلَوْلَمْ تَغْفِرْ لَهُمْ لَعَنَافَهُمْ يَوْمَئِذٍ“ (نور / ۳۵) اس کا ردِ غن (ایسا صاف و خالص ہو کہ) اگرچہ اسے آگ چھوئے بھی نہیں لیکن دور روشن ہو جاتا ہو۔ روغن کا آگ کے چھوئے بغیر روشن ہونا عقل اور عادت کے لحاظ سے محال ہے، لیکن ”یکاذا“ کے دخل ہونے سے یہ استحالہ دور ہو گیا ہے کیونکہ یہ لفظ ”قریب ہونے“ پر دلالت کرتا ہے نہ کہ اس کے واقع ہونے پر، جن کا ہونا محال ہے۔

اسی طرح امیر المؤمنین کا قول ہے: ”فَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ غَمًّا قَلِيلًا لَمْ يَزَلْ“ (خطبہ ۱۰۸) دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھیں ہی نہیں اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ کیونکہ جس چیز کو ہونا ہے وہ تولد تک موجود نہیں ہوگی اور جس چیز کو اب تک موجود ہونا چاہئے تھا وہ ازل سے ہے ہی نہیں اور یہ دونوں عقلاً اور عادتاً محال ہیں کیونکہ موجود اور عدم کی نفی و ماضی کے ساتھ مستقبل ضروری ہے لیکن جب ”کائن“ تقریب اور شبہ کیلئے لایا گیا تو محال کا تصور اٹھ گیا اور مقصود کے سرعت کے ساتھ زوال اور فنا کی طرف اشارہ ہے اور آخرت کے جلد لاحق ہونے اور اس کی بقا کا باور کرانا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر آئے گی۔

تجاہل عارفانہ

صاحب مفتاح نے اس کا نام ”معلوم کی جگہ نامعلوم کو لانا“ رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر ”تجاہل“ کا لفظ پسندیدہ نہیں ہے اس لئے کہ اس قسم کا کلام قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور مناسب نہیں ہے کہ کلام خدا کیسے تجاہل کا لفظ استعمال کیا جائے۔

اس کا استعمال مبالغہ کیسے ہوتا ہے اور مبالغہ مدح میں ہو گا یا مذمت میں یا تعظیم میں یا تحقیر میں یا توجہ یا تقریر میں یا تقریر میں یا تعظیم میں یا تعجب میں یا کسی اور امر میں، ہاں علامہ تفتازانی: یہ تعداد اس قدر کثیر ہے کہ کوئی شخص اسے جیلہ تحریر میں نہیں کر سکتا چنانچہ مومنین کو مگر ایسی پرہیزگار و توحید میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے امیر المؤمنین فرماتے ہیں ”فَأَتَى تَوْفِكُونَ أَمْ أَيْنَ تُصَنَّفُونَ أَمْ بَعَاذُ انْفِقُونَ“ (خطبہ ۸۲) پھر کہاں بھٹک رہے ہو اور کہ ہر کارخ کئے ہوئے ہو یا کن چیزوں کے قریب میں آگئے ہو۔

تقریر میں مبالغہ کے طور پر فرماتے ہیں: ”أَوَلَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالْأَبْنَاءَ وَخَوَانَهُمْ وَالْأَقْرَبَاءَ“ (خطبہ ۸۲) کیا تم انہی مرچنے والوں کے بچے باپ اور بھائی اور قرہبی نہیں ہو؟

تجرب میں مبالغہ کے طور پر فرماتے ہیں ”مالی اراکم اَشْبَحَ اَبْلًا اَرْوَاحَ وَاَرْوَاحًا بِلَا اَشْبَاحٍ“ (خطبہ ۷۰) میں ہمیں دیکھتا ہوں کہ بیکر بے روح اور روح بے قالب بنے ہوئے ہو۔

تحقیر میں مبالغہ کے طور پر فرماتے ہیں: ”يَا خَبِيَّةَ الدَّاعِي مَنْ دَعَا وَ اِلَى مَا أُجِيبُ“ (خطبہ ۲۲) اف کتنا ہمارا ہے یہ جنگ کیلئے پکارنے والا! یہ ہے کون؟ جو ہلکارنے والا ہے اور کس مقصد کیلئے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”اَنْتَ تَكْفِيْتَنِي؟ فَوَاللّٰهِ مَا عَزَّ اَللّٰهُ مِنْ اَنْتَ نَاصِرُهُ“ (خطبہ ۱۳۶) تو بھلا مجھ سے کیا بچے گا؟ خدا کی قسم! جس کا تجھ جیسا مددگار ہو، اللہ اسے غلبہ و سر فرازی نہیں دیتا۔

تعظیم میں مبالغہ کے طور پر فرماتے ہیں ”فَكَيْفَ تَصِلُ اِلَى صِفَةِ هَذَا اَعْنَاقُ الْفِطَنِ اَوْ تُلْغُهُ اَقْرَابُ الْعُقُولِ اَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ اَقْوَالُ الْوَاصِفِينَ“ (خطبہ ۱۶۳) ایک ایسی مخلوق کی مفتوں تک گھروں کی گہرائیاں کیونکر پہنچ سکتی ہیں یا عقول کی طبع آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پاسکتی ہیں یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیونکر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔

حسرت میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اَيْنَ اَخَوَانِي الَّذِيْنَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ وَ مَضَوْا عَلٰى الْحَقِّ اِنَّهُمْ عَمَارُوْا اِنَّ اِنَّ التَّيْهَانَ وَاَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَاَيْنَ نُظَرَ اَتَاهُمْ“ (خطبہ ۱۸۱) وہ میرے بھائی جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہیں عمار؟ کہاں ہیں اُن تیرہاں؟ اور کہاں ہیں ذوالشہادتین؟ اور ان جیسے؟

اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو ایک محقق کو غور کرنے سے مل جائیں گی۔ اسی طرح نظم میں بھی مذکورہ صورتیں موجود ہیں۔

اعتراض (جملہ معترضہ)

اس کا نام بعض لوگوں نے ”حشو“ بھی رکھا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی کلام یا دو متصل کلاموں کے درمیان یکساں کئی جملے لائے جائیں جن کا وہاں پر مقام نہیں ہوتا اور یہ صرف پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کیلئے لائے جاتے ہیں۔ اور کلام سے مراد صرف مسند اور مسند الیہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ فضائل کلام ہے جن کا مسند اور مسند الیہ سے تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ توابع ہوں یا کوئی اور۔ دو متصل کلاموں سے مراد یہ ہے کہ دوسرا کلام پہلے کیلئے بیان کے طور پر ہو یا بدل کے طور پر یا تاکید وغیرہ کی صورت میں۔ یہ وہم نے کہا ہے کہ یہ صرف پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کیلئے آتا ہے، اس سے ”احتراس“ نکل جائے گا اور ”احتراس“ سے مراد یہ ہے کہ کلام میں مقصود کے خلاف پیدا ہونے والے خلل کو دور کرنے کیلئے کسی چیز کو لایا جائے، جیسے طرفہ کا قول ہے:

فَسَقَى بِبَارِكَةٍ غَفَرَتْ مُفْسِدِيَهَا حُلُوْمُ الرِّبَنِغِ وَ نَفِثَةُ تَهْمَنِ

چنانچہ ”غیر مفسدہا“ اس بات سے احترا سے کہ وہ بارش ہو جو تباہ کن نہ ہو۔ کیونکہ کبھی بارش کا نزول گھروں وغیرہ کے لئے تباہ کن بھی ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ یا اعتراض اور اعتراض کبھی تاکید کے لئے آتا ہے جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے: ”فَاِنَّ اَللّٰهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حَيْنَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ اَمَّا مِنْ مَغْصِبَتِهِمْ“ (خطبہ ۱۸۲) اللہ سبحانہ

نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی۔ کیونکہ اس سے مراد اس بات کی تاکید ہے کہ خداوند متعال کو نقص و احتیاج کی صفات سے منزہ و مبرا سمجھا جائے۔ جس طرح وہ ازل سے ان صفات سے پاک ہے اسی طرح ابہ میں بھی پاک و مبرا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخلیق و ایجاد سے اس کی غرض اپنی ذات کیلئے کسی قسم کے فائدے کا حصول یا نقصان کا ازالہ نہیں ہے جس طرح کہ دوسرے کاریگروں اور تخلیق کاروں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لئے بناتے ہیں کہ اس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ کہاں کو حاصل کرتے ہیں جو پہلے ان میں نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ ذاتی طور پر ناقص اور محتاج ہوتے ہیں۔

کبھی اس جملہ سے مراد کسی مصیبت کے عظیم ہونے پر متنبہ کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فَيَا عَجَبًا لِلَّهِ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيَجْلِبُ إِلَيْهِمْ مِنْ اجْتِنَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَقَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ“ (خطبہ ۲۲) عجب ثم العجب، خدا کی قسم! ان لوگوں کا بطل پر ایکا کرنا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”أَلَا وَفِي غَدِّ وَ سَيِّئَاتِي غَدِّ بِنَا لَا تَعْرِفُونَ يَا خُذُ الْوَالِي“ (خطبہ ۱۳۸) ہاں کل اور یہ کل بہت نزدیک ہے ایسی چیزوں کو لے کر آجائے گا جنہیں تم ابھی تک نہیں پہچانتے۔ یہاں پر ”فی غد“ کا تعلق ”یاخذ“ کے ساتھ ہے اور ظرف و مظهر ف کے درمیان جملہ معترضہ ہے، جو آلے و لولی کل کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔

کبھی توبخ کی تاکید کیلئے آتا ہے، جیسے حضرت علی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے: ”وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللَّهِ جَزْتُ نَفْسًا“ (خطبہ ۲۲) نہ تم سے جان پہچان ہوتی ایسی شناسائی واللہ جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی۔ دونوں کلاموں کے درمیان جملہ قسم ”معترضہ“ اور توبخ کیلئے بیان ہوا ہے۔

کبھی نفرت دلانے کیلئے آتا ہے، جیسا کہ حضرت علیؑ کا فرمان گرامی ہے ”فَإِنَّ الْخِزْيَةَ الْمُسْتَلِمَ مَا لَمْ يَغِثْ ذَنَابُهُ تَطْلُهُ فَتُخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَتَعَزَّى بِهَا الْفُلَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ“ (خطبہ ۲۳) جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے مذکرہ سے اسے آنکھیں نمی کرنی پڑیں، جس سے ذلیل آدمیوں کی جرات بڑھے وہ اس کا میاب جواری کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔ یہاں پر آپ کا یہ فرمان ”كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ“ ان کی خیر ہے اور ”فَتُخْشَعُ“ کا جملہ درمیان میں معترضہ ہے۔

کبھی ذات خداوند عالم کو منزہ قرار دینے کیلئے آتا ہے، جیسے خداوند عالم کا فرمان ہے: ”يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ“ (نحل / ۷۵) وہ اللہ کیلئے بیٹیوں کے قائل تھے، واللہ اس سے خروہ ہے، لیکن اپنے لئے وہ وہ کچھ چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ ”سبحانہ“ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے جس کا مقصد خداوند تعالیٰ کی اس بات سے تقدیس و تنزیہ مقصود ہے جس کی یہ لوگ نسبت دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت میر المومنینؒ کا ارشاد گرامی ہے: ”فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالَمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَمُخْجَوِيَّاتِ الْعُيُوبِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا“ (خطبہ ۱۸۱) چنانچہ اللہ

سجائے نہ باوجودیکہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے فرمایا کہ میں ایک عمر ماننے والا ہوں۔ یہاں پر ”وَهُوَ الْعَالِمُ“ سے لے کر ”الْعُيُوبُ“ تک جملہ معترضہ ہے، اسے یہاں پر خداوند قدوس کی تنزیہ کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام آئے گی۔

جملہ معترضہ دو متصل کلاموں کے درمیان بھی آتا ہے اور ایک سے زیادہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ إِنِّي حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ خَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خُفْرًا فَارِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ اغْوَجْتُمْ فَوَمَنْتُمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَذَارَكْتُمْ لَكَانَتْ الْوُثْقَى“ (خطبہ ۱۲۰) خدا کی قسم جب میں تمہیں حکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا اگر اسی امر ناگوار جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لئے بھڑی ہی کرتا، چنانچہ تم اس پر جے رہتے تو تمہیں سیدھی راہ پر لے چتا اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا اگر انکار کرتے تو تمہارا انداز کرنا تو بلاشبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا۔ یہاں پر ”حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِمَا أَمَرْتُكُمْ“ کا جملہ معترضہ ہوتا ہے جو ”إِنْ“ اور اس کی خبر ”خَمَلْتُكُمْ“ کے درمیان واقع ہے اور یہ تاکید کیلئے ہے، اسی طرح ”فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ“ کا جملہ دو شرطیہ جملوں کے درمیان ہے اور ”فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ“ میں ”فَاء“ بھی اپنی جگہ پر معترضہ ہے، جس طرح کہ اس شعر میں معترضہ ہے،

وَاعْلَمُ فَعَلِمُ الْمَرْءُ يَنْفَعُهُ أَنْ سَنَوْتَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَا

تمہیں معلوم ہونا چاہئے اور انسان کا علم اسے اس بات کا فائدہ پہنچاتا ہے کہ جو مقدر میں ہے اسے جد مل کر رہتا ہے۔

تکرار

کسی خاص نکتے کے پیش نظر کسی عبارت میں ایک یا کئی کلموں کا اپنے لفظ اور معنی کے ساتھ کرر لائے کا نام ”تکرار“ ہے۔ نکتے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک تاکید بھی ہے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”كَلَّا سَنُفِ تَفْعَلُونَ ثُمَّ كَلَّا سَنُفِ تَفْعَلُونَ“ (نکاثر / ۳-۴) حقیقت کو جان لو گے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا، یہاں پر جملے کی تکرار بار رکھنے کیلئے ہے۔ اسی طرح حضرت امیر کا کلام ہے، آپؐ فرماتے ہیں ”أَلْعَمَلُ الْعَمَلُ ثُمَّ الْفُتَاةُ الْفُتَاةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ وَالْوَدْعُ الْوَدْعُ“ (خطبہ ۱۷۵) عمل کرو عمل کرو عاقبت انجام کو دیکھو استوار رہو قرار ہو پھر یہ کہ صبر کرو صبر کرو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہاں پر جملوں کی تکرار سے غرض ان امور کی طرف رغبت و ماننا اور ان کیلئے ہر اچھلتی کرنا ہے۔ اسی طرح آپؐ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”الْجِهَادُ الْجِهَادُ“ (خطبہ ۱۸۱) جہاد، جہاد۔ ایک اور مقام پر خوف خدا اول میں پیدا کرنے کیلئے فرماتے ہیں ”فَاللَّهُ اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْعِبَادِ“ (خطبہ ۱۸۲) اے گروہ صدگانِ خدا، خدا سے ڈرو۔ ایک نکتہ استبعاد میں اضافہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ“ (مؤمن / ۳۶) بہت

بہت دُور، بہت دُور ہیں وہ وعدے جو تم سے کہے جا رہے ہیں۔

ایک نکتہ تنبیہ اور یہد ار کرنے کے لیے بھی ہے اور یہ نکتہ کبھی سابقہ نکتے کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "هَيْهَاتَ قَدْفَاتِ مَافَاتِ وَهَذِهِ مَازْهَبُ" (خطبہ ۱۹۰) جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی اور جو وقت جا چکا سو جا چکا۔

ایک نکتہ تذکرہ، مخاطبہ اور چنے کیلئے ہے، جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كَفَرَاتِكُمُ الَّذِينَ تَكْبَرُوا" (خطبہ ۱۹۱) دیکھو بچے ان سرداروں اور بڑوں کے اتباع کرنے سے ڈرو جو اپنے جاہ و حشمت پر اڑتے ہیں۔

ایک نکتہ دل میں ہول پیدا کرنے اور ڈرانے کیلئے ہے، خداوند عالم فرماتا ہے: "الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ" (معارف / ۱-۲) وہ دن جو یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور وہ واقع ہونے والا دن کیسا ہے۔ "الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ" (قارعہ / ۱-۲) وہ چبھنے والا حادثہ ہے اور وہ کیسا چبھنے والا حادثہ ہے۔

ایک نکتہ کلام کے طولانی ہونے کی وجہ سے مطلب کے دور ہو جانے پر دوبارہ اسے یاد دلانا ہے، خواہ تکرار کسی رابطہ سے خالی ہو، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: "ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا فَمَآ بَتُوا ثَمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ لَفَقِيرٌ رَّحِيمٌ" (نحل / ۱۰) لیکن تیرا پروردگار ان لوگوں کیلئے جنہوں نے دھوکا کھانے کے بعد ہجرت کی (یعنی ایمان کی طرف پلٹ آئے) پھر راہ خدا میں جہاد کیا اور استقامت دکھائی یہ کام انجام پانے کے بعد تیرا پروردگار غفور و رحیم ہے۔ یہ پھر رابطہ کے ساتھ ہو، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَنَآئَتِنَا وَهُمْ يَقْبَحُونَ أَن يُحْضَرُوا بِعَالَمٍ يُفْعَلُونَ أَفَلَا تَحْسَبُهُمْ بِمَقَازٍ مِنَ الْعَذَابِ" (آل عمران / ۱۸۸) یہ گمن نہ سمجھئے کہ جو لوگ اپنے بڑے گمان پر خوش ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے کام کے ضمن میں ان کی تریف کی جائے جو انہوں نے سرانجام نہیں دیا وہ عذاب الہی سے امان میں ہیں۔

ایک نکتہ درد اور حسرت کا اظہار ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

فَيَا قَبْرَ مَعْنٍ أَنْتَ أَوَّلُ حَقَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ خَطُئْتَ لِلْسُّعَاةِ مُضْجِعًا

وَيَا قَبْرَ مَعْنٍ كَيْفَ وَارَفْتَ جُودَهُ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ الْبَيْرُ وَالْبَحْرُ مَشْرِعًا

اے معن (قبر زائدہ) کی قبر! تو زمین کا وہ پہلا گڑھا ہے جو سخاوت کیلئے آرام گاہ کے طور پر کھودا گیا ہے۔ اے معن کی قبر! تو نے اس کی سخاوت کو کیونکر چھپایا، حالانکہ اس سے تو خروارہ چمک رہے تھے۔

ایک نکتہ کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأَخْضَبُ الْيَمِينِ مَا أَسْخَبُ الْبَعِثِينَ" (واقفہ / ۲) اور اصحاب یمنین کیا خوب ہیں اصحاب یمنین۔

ایک نکتہ انکار و سرزنش کرنا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَبَايَ آتِيَةً تَبْكُنَا تَكْذِبَانِ" (سورہ رمن) تو اے جن والہ! تم اپنے رب کی کوئی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

ایک نکتہ تکرار شدہ کلام کی شان کو اجاگر کرنا اور اس کے کمالات کا اظہار ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَتُعْطِي وَعَلَى مَا تُعَافِي وَتُبْتَلي حَمْدًا يَكُونُ أَرْضِي الْحَمْدُ لَكَ وَأَخْبُ الْحَمْدُ لَكَ وَأَفْضَلُ الْحَمْدُ عِنْدَكَ حَمْدًا يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ وَيَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ حَمْدًا لَا يَحْجُبُ عَنْكَ وَلَا يَفْصِرُ دُونَكَ حَمْدًا لَا يَنْقُطُ عَدُّهُ وَلَا يَنْفِي مَدَدُهُ" (خطبہ ۱۵۹) بار اے! تو جو کچھ (دے کر) لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن مروضوں سے شکر دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے سب پر تیرے لئے حمد و ثناء ہے۔ ایسی حمد جو انتہائی درجے تک تجھے پسند آئے اور انتہائی درجے تک تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر ستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو ایسی حمد جو کائنات کو بھر دے اور جو تو نے چاہا اس کی حد تک پہنچ جائے، البتہ حمد کہ جس کے آگے تیری بارگاہ تک پہنچنے سے نہ کوئی حجاب ہو اور نہ اس کیسے کوئی ہمدش۔ ایسی حمد کہ جس کی گفتی نہ کہیں پرٹوے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔

ایک نکتہ مدح و ستائش میں اضافہ ہے، جیسا کہ حضرت رسالتابؐ کا رشاد مقدس ہے :

الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
کریم ابن کریم جو کریم ابن کریم ہے، یعنی حضرت یوسف فرزند حضرت اسحاق فرزند لہ ابراہیم ہیں۔
ایک نکتہ لطف اندوزی اور لذت آشنائی بھی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے :

نَالَهُ يَا ظَنِّيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيْلَى مِنْكُنْ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ
اے نرم و ہموار زمین کی ہر نیو! تمہیں خدا کی قسم! ہمیں بتاؤ کہ میری لیلیٰ تم میں سے ہے یا لیلیٰ انسانوں میں سے ہے؟ اسی طرح ایک اور شاعر کا قول ہے :

سَتَى اللَّهِ نَجْدًا وَ السَّلَامُ عَلَى نَجْدٍ وَ يَا حَبْدًا نَجْدًا عَلَى النَّجْدِ وَ النَّجْدِ
نُظِرْنَا إِلَى نَجْدٍ وَ نَجْدًا دُونَهُ لَعَلِّي أَرَى نَجْدًا وَ مَهْلِكًا مِنْ نَجْدٍ
خدا نجد کو سیراب کرے اور نجد پر سلام ہو، اے نجد! دور و نزدیک سے تیرے کیا ہی کہنے۔ میں نے بغداد کے دورے نجد کی طرف لے دوڑائی، شاید میں نجد کو ایک نظر دیکھ لوں، لیکن ہائے! نجد کتنا ہی دور ہے!! یہاں پر نجد کو پاؤں نہ چھو سکتا ہے اور وہ صرف لذت آشنائی اور لطف اندوزی کیلئے۔ تکرار کے بارے میں طوائف بدیع نے اپنی کتابوں میں بہت سے نکات کو ذکر کیا ہے اور انصاف یہ ہے کہ ان سب کا اغلب فائدہ تاکید ہے اور جو نکتہ انہوں نے بتایا ہے وہ یا تو کلام کے درمیان سے انہوں نے لیا ہے یا پھر قرینہ مقام سے۔ ان بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔

شجاعت فصاحت

کلام کے لازمی حصوں میں سے کسی چیز کا سامع کے عہد پر عطف کرنا "شجاعت فصاحت" کہلاتا ہے۔ سید رضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ "ہمدے شیخ ابو الفتح اس جلس کو "شجاعت فصاحت" اس لئے کہتے ہیں کیونکہ شجاعت اسے اس صورت میں استعمال

کرتا ہے جبکہ اس کا دل جری اور اس کلام میں پایا جانے والا قرینہ بہت کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثال خداوند عالم کا یہ کلام ہے ”حتیٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ“ (ص / ۳۲) یہاں تک کہ (سورج) پردے میں چھپ گیا۔ یہاں پر ”الشمس“ محذوف ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح خداوند عالم فرماتا ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ (قدر ۱) یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی ”قرآن“ کو۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ”إِذَا بَلَغْتَ الْنُقْرَاقِي“ (قیامت / ۲۶) جب گلے تک پہنچ جائے گی، یعنی ”روح“۔ اسی طرح ”شجاعت نصاحت“ کلام امیر المؤمنینؑ میں بھی موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمُّصُهَا ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ وَأَنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقَطْبِ مِنَ الرَّحَى“ (خطبہ ۳) خدا کی قسم! فرزند ابو قحافہ نے پیر ابن خلافتؑ کو لیا حالانکہ وہ میرے بدلے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ یہاں پر ”ہا“ کی دونوں خمیریں ”خلافت کی طرف بوٹ رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”ذَارَ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةً وَبِالْفَقْرِ مَغْرُوفَةً“ (خطبہ ۲۲۳) ایسا گھر ہے جو بدادوں سے گھرا ہوا ہے اور دھوکے کے ساتھ مشہور ہے۔ یعنی ”دنیا“۔ اس قسم کا کلام بہت زیادہ ہے۔

اسخدا م

اسخدا م یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے لفظ کو لایا جائے جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں (۱) اور مراد صرف ایک معنی لیا جائے پھر ایک خمیر کو لایا جائے جس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ یادو خمیروں کو لایا جائے اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ معانی مراد لئے جائیں۔ پہلی صورت کی مثال خداوند عالم کا یہ فرمان ہے: ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ“ (مؤمن / ۱۲) ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ کی صورت میں ایک اطمینان بخش جگہ (درم) میں رکھا۔ یہاں پر ”انسان“ سے مراد حضرت آدمؑ ہیں اور ”جَعَلْنَاهُ“ میں موجود خمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ البتہ بعض تفسیروں میں ”انسان“ کی تفسیر ”نولاد آدم“ سے کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اسے ”اسخدا م“ کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ تو تھی نثر کی بات، نظم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جریر کہتے ہیں:

إِذَا نَزَلَ السُّعْيَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَغِيْنَاءُ وَ إِنْ كَانُوا غَضَانِيَا

جب کسی قوم کی سر زمین پر بدش ہوتی ہے تو ہم اس (کی کھیتی اور نباتات) کو پیش نظر رکھتے ہیں اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں پر ”رَغِيْنَاءُ“ میں موجود خمیر سے مراد ”نباتات“ ہے جو بارش سے حاصل ہوتی ہے اور اس کا اس سے ”سبیت“ کا تعلق ہے۔ یعنی اس کے سبب سے۔

دوسری صورت جب معانی دو ہوں اور ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ معنی مراد لیا جائے۔ اس کی مثال قرآن مجید سے یہ

ہے "لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ" (نساء / ۴۳) جب قرآن میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، جب تک تم یہ نہ سمجھ سکو کہ کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ غسل کرو مگر راہ کے عبور کرنے میں۔ ابوالقاء کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ "صلوٰۃ" کیسے دو معنی ہیں، ایک نماز کا قائم کرنا، اس لئے کہ اس میں "حَتَّى تَعْلَمُوا" کا قرینہ پایا جاتا ہے اور ایک "نماز کا مقام" اس لئے کہ اس میں "وَلَا جُنُبًا" کا قرینہ موجود ہے۔ ابن عربی تبدیل ہمارے لئے تامل سے خالی نہیں۔ لیکن اس کی واضح ترین مثال حضرت امیر عیہ السلام کا یہ قول ہے: "فَخَذُوا لِلْحَرْبِ اخْتِبَتَهَا وَأَعَدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَهَا هَاوُ غَلَا سَنَاهَا" (خطبہ ۲۶) تم جنگ کیسے تیار ہو جاؤ، اس کیلئے ساز و سامان مہیا کرو کہ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہاں پر پہلی تین ضمیریں "حرب" (جنگ) کی طرف لوٹ رہی ہیں اور اس سے اس کا حقیقی معنی مراد ہے اور آخری دو ضمیریں بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں لیکن یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد ہے یعنی "حرب" (جنگ کی آگ)۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: "وَخَلَقَ الْأَجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّرَهَا وَقَدَّمَهَا وَأَخَّرَهَا" (خطبہ ۹۰) اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا ہے۔ چونکہ "اجل" کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو کسی چیز کے مقررہ وقت پر اور دوسرے موت کے وقت پر، لہذا "أَطَالَهَا" اور "قَصَّرَهَا" میں موجود ضمیریں پسے معنی کے لحاظ سے اس کی طرف لوٹ رہی ہیں اور آخری دو دوسرے معنی کے لحاظ سے۔

اسی طرح نظم میں بھی ہے۔

تفسیر

اس کی تعریف یہ ہے کہ: "مکمل اپنے نظمیہ یا نثریہ کلام میں ایسی چیز لے آئے کہ جس کی اچھی طرح وضاحت کئے بغیر اسے نہ سمجھا سکے۔ بالفاظ دیگر اس کلام پر کچھ اس طرح پردے پڑے ہوتے ہوں کہ جنہیں ہٹائے بغیر کلام نہ سمجھا سکے۔ اسے "تعمین" بھی کہا جاتا ہے۔ نثر میں اس کی مثال امیر المؤمنین کا یہ قول ہے: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِيْتَابَ الْهَوَىٰ وَطُولَ الْأَمَلِ فَأَمَّا إِيْتَابَ الْهَوَىٰ فَتَحْنُدُ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَتَنْسِي الْأَخْرَءَ" (خطبہ ۴۲) مجھے تمہارے بدلے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ، اسلام کی ان الفاظ میں توصیف فرماتے ہیں: "فَهُوَ الْهَوَىٰ الْمَنَاهِجُ وَأَوْضَعُ الْوَلَايَةِ مُشْتَرَفُ الْخَنَارِ مُشْتَرَفُ الْجَوَادِ مُشْتَرَفُ الْخَصَالِجِ خَوْنُ الْمَضْمَنَةِ وَرَفْعُ الْغَايَةِ جَامِعُ الْخَلْقِ مُتَنَافِسُ السُّبْقَةِ شَرَفُهَا الْفُرْسَانُ التَّصَدُّقُ مُتَنَافِسُ الْغَنَاءِ وَالْمَوْتُ غَايَةُ الدُّنْيَا مُضْمَنُهَا وَ الْقِيَامَةُ خَلْقُهَا وَ الْجَنَّةُ مَسْقِيَّتُهَا" (خطبہ ۱۰۵) تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن، تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے، اس کے پیار بلند، راہیں درخشیں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان عمل بلا تکرار اور مقصد دعاوت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار کھوڑوں کا اجتماع ہے اس کی طرف بلا حنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہسوار عزت دہانے والے، اس کا راستہ اللہ اور

رسول کی تعذیب اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھر سواری کامیہ ان، موت پہنچنے کی حد، قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اسی طرح آپ تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: "أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ" (خبرہ ۱۱۳) اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اس لئے کہ یہی تقویٰ زاد راہ ہے اور اسی کو لیکر چلتا ہے یہ زاد راہ منزل تک پہنچانے والا اور یہ چلتا کامیاب چلتا ہے۔

نظم میں بھی یہی چیز موجود ہے، جیسے شاعر کہتا ہے:

ثَلَاثَةٌ تَسْتَرْقُ الدُّنْيَا بِنَهْجَتِهَا شَمْسُ الضُّحَىٰ وَ ابْنُ اسْتِخْقَ وَالْقَمَرُ

تین چیزیں دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر رہی ہیں: چمکتا سورج، ایوا اسحاق اور چاند۔ اسی طرح ایک اور شاعر کا قول ہے:

غَيْثٌ وَ لَيْثٌ فَغَيْثٌ جَبِينٌ سَسَالَهُ عُرْفًا وَ لَيْثٌ لَدَى الْهَيْجَاءِ صَرْغَامُ

وہ بارش بھی ہے اور شیر بھی ہمارا اس وقت ہے جب تم اس سے کسی خشش کا سوال کرو اور جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو وہ بہادر شیر ہوتا ہے۔

توریہ

اسے ایہام، توجیہ، تحجیر اور تخیل بھی کہتے ہیں۔ اور ابوالقاء کے بھول اسے "توریہ" کہتا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سبھی سے مطابقت کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس لئے کہ یہ مصدر ہے "وَرَيْتُ الْخَبَرَ" کا جس کا معنی ہے خبر کو چھپا کر کچھ اور بتایا جائے۔ گویا حکم خبر کو پس پشت ڈال کر اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کی تعریف یہ ہے "ایک ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہوں جن میں سے ایک، لفظ سے زیادہ قریب اور اس پر لفظ کی دلالت ظاہری ہو اور دوسرا بعید اور اس پر لفظ کی دلالت مخفی ہو اور حکم دوسرے معنی کو مخفی قرینہ کی وجہ سے مراد لے کر پہلے معنی کو چھپائے رکھے، جس سے سامع پہلے مرحلہ میں یہ سمجھے کہ اس سے قریب کا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔"

اس تعریف کی بنا پر بعض معائینان نے اس کا نام "ایہام" رکھا ہے اور یہ تعریف اس سے زیادہ بہتر ہے جو کہ بعض لوگوں نے ان الفاظ میں کی ہے کہ: "ایک ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہوں ایک قریب اور دوسرا اجنبی، جب اسے سامع نے تو اسے قریب کے معنی کیلئے سمجھے لیکن حکم کی مراد اجنبی معنی ہو۔ اس آخری تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ کیلئے ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس کیلئے تاویل بھی، جس سے سامع کا ذہن فوری طور پر ظاہر کی طرف جاتا ہے جبکہ حکم کی مراد تاویل ہوتی ہے۔"

علم بیان میں ہمیں اس باب کے علاوہ کوئی اور باب اتقاد قیق تر اور لطیف تر نظر نہیں آتا جو کلام الہی اور انبیاء کرام کے کلام میں پیدا ہونے والے اشکالات دور کرنے کیلئے معاون، مددگار اور مفید ہو۔

جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کی تین قسمیں ہیں: ۱۔ توریہ مجرد ۲۔ توریہ مرشح

۳۔ تور یہ مبینہ۔

اور

۱۔ تور یہ مجرہ وہ ہوتا ہے کہ موڑی بہ (جس نطق کے ساتھ تور یہ کیا جا رہا ہے) اور موڑی عنہ (جس سے تور یہ کیا جا رہا ہے) کے درمیان کوئی چیز جامع نہ ہو۔ یعنی دونوں اطراف کسی قدر جامع سے خالی ہوں۔ اس کیلئے خداوند عالم کے کلام کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے: ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ (ط / ۵) (خدا نے) ارش پر مستوی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ”استوا“ سے اس کا دور کا معنی مراد لیا گیا ہے یعنی ”تسلط اور قبضہ“ اور قریب کے معنی یعنی ”استقرار“ کا تور یہ کیا گیا ہے، جبکہ ان دونوں معنوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے درمیان میں مناسبت رکھتی ہو۔ البتہ اس میں یہ اشکال بھی پیدا کیا گیا ہے کہ یہاں پر اس کے قریبی معنی کے ساتھ ایک صورت ملی ہوئی ہے اور وہ ہے عرش۔ کیونکہ عرش، استقرار سے مناسبت رکھتا ہے۔

اسی طرح کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے: ”إِنَّمَا نَحْنُ حَفَنَةٌ مِنْ حَفَنَاتِ رَبِّدٍ“ ہم تو اپنے رب کے ”پہلوں“ میں سے ایک ”لپ بھر“ ہیں۔ یہاں پر ”حفنة“ (لپ بھر) کا قریبی معنی تو ہے ”پھیلی بھر“۔ لیکن اس سے مراد دور کا معنی لیا گیا ہے یعنی ہم اپنی اس قدر کثیر تعداد کے باوجود خدا کے نزدیک بہت ہی قلیل ہیں یا اس کی ملکیت اور رحمت کے مقابلہ میں بھٹ

ہی کم ہیں۔

اسی قسم کا کلام امیر المؤمنینؑ کے خطبہ میں بھی ہے، جہاں پر آپؑ نے اشعث بن قیس کو ”حائک“ اہل حائک و متعاقب ابن کافر کہہ کر پکارا ہے۔ کیونکہ ”حائک“ کا قریبی معنی تو ”جو لاہا“ ہوتا ہے، لیکن آپؑ نے اس سے دور کا معنی ”حائک“ الکذب“ جھوٹ کو کہنے والا یعنی افتراء پر وازہ، مراد لیا ہے۔

تکم میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔

۲۔ تور یہ مرثعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر ایسی چیز کو لئے ہوئے ہو جو موڑی بہ سے مناسبت رکھتی ہو۔ خواہ وہ تور یہ سے پہلے

ذکر کی جائے یا اس کے بعد۔ تو اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱۔ تور یہ سے پہلے ہو، جیسے خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالسَّحَابُ بَنِينَ يُبَايِعُونَ“ (ذریات / ۴۷) ہم نے آسمان کو قدرت کے ساتھ بنایا ہے۔ یہاں پر ”ایہ“ سے مراد اس کا دور کا معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی قدرت جبکہ وہ ایسی چیز کو ساتھ لئے ہوئے ہے جو قریب کے معنی یعنی ہاتھ سے مناسبت رکھتی ہے اور وہ یہ ہے ”بنیفافا“ اسی طرح حضرت علیؑ علیہ السلام کا قول ہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّاشِئِ فِي الْخَلْقِ فَخْلاً وَ النَّاسِطِ فِيهِمْ بِالْخُودِ نَذْه“ (خطبہ ۹۹) اس اللہ کیلئے حمد و ثناء ہے جو مخلوقات میں اپنا امن فضل پھیلانے ہوئے اور اپنا دست قدم بڑھانے ہوئے ہے۔ یہاں پر ”یہ“ سے مراد نعمت لی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ وہ چیز بھی موجود ہے جو اس کے قریب کے معنی سے مناسبت رکھتی ہے اور وہ ہے ”مبسط“ (غور کیجئے گا)۔

۳۔ تور یہ کے بعد ہو، جیسے صاحب عطاء الملک کا ایک عورت کے بارے میں شعر ہے جس کا نام ”شجر“ ہے:

فَاَحْبَبْتُ شَجَرًا وَ طَيْبًا نَسِيْمَهَا لَوْ اَنْهَا تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ

کیا کہنا شجر اور اس کی پاکیزہ ہواؤں کا، اے کاش! اسے ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا۔ یہاں پر شجر کا لفظ کہہ کر اس سے موصوف عورت ہی کو مراد لیا ہے اور اس کے احاطہ پاکیزہ ہوا اور پانی کا ذکر کیا ہے۔ جو کسی شجر (درخت) سے منسوب رکھتے ہیں۔

توس مصنف: یہاں پر اس کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ مناسبت تو یہ سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی، جیسے حضرت امیر کا قول باب الکلم ہے: ”مَنْ يَغْطِ بِالنِّدِّ الْقَصِيْرَةَ يَغْطِ بِالْنِّدِّ الطَّوِيْلَةَ“ (حکمت ۲۳۲) جو کوتاہ ہاتھ سے دیتا ہے وہ لمبے ہاتھ سے پاتا ہے۔ یہاں پر دونوں ہاتھوں سے مراد نعمت ہے لیکن ان کا ظاہری معنی ہاتھ ملتے ہیں اور ان کیسے قریب کے واسطہ مناسب معنی موجود ہے اور وہ ہے ”عط“، ”کوتاہ“ اور ”لمبا“ اور ”ید قصیرہ“ ہندے کی طرف سے نعمت مراد ہے اور ”ید طویلہ“ خداوند سبحانہ کی نعمت مراد ہے۔

۳۔ تو یہ مبدیہ، جس کے اندر ایسی چیز ہو جو مورثی عنہ کے معنی سے مناسبت رکھتی ہو۔

یا تو اس سے پہلے ہوگی، جیسے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے: ”فَأَجْرِي فِيْهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيْرًا وَ قَهْرًا مُنْتَبِزًا“ (خطبہ اول) اور ان میں ضوع پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ یہاں پر سراج سے مراد سورج ہے اور اس کے ساتھ اس سے مناسبت رکھنے والی چیز ملی ہوئی ہے یعنی ”آخری“ کیونکہ جریان (حرکت) سورج میں ہوتی ہے چراغ میں نہیں ہوتی، غور کیجئے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مناسبت مورثی عنہ کے بعد ہوگی، جیسے شاعر کا قول ہے:

أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ لَا خَوْفُ سَخَطِكَ لَهَانَ عَلَيَّ مَا أَلْقَى بِزَهْطِكَ
مَلَكْتُ الْخَائِفَيْنِ فَكُنْتُ عَجَبًا وَ لَيْسَ هُمَا سِوَى قَلْبِي وَ قَرْطِكَ

خدا کی قسم! اگر میری ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو (اے محبوبہ!) تیرے قبیلے کی طرف سے مجھے جو کچھ برداشت کرنا پڑا بہت آسان تھا۔ تو نے دو مضطرب چیزوں پر قابو پایا جس کی وجہ سے غرور میں آکر ہلک گئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مضطرب چیزیں صرف اور صرف میرا دل اور تیرا گوشوارہ تھا۔ ”خائفان“ کا ظاہری معنی تو مشرق اور مغرب ہے، لیکن شاعر نے ان سے مراد اپنا دل اور محبوبہ کا گوشوارہ لیا ہے، جبکہ یہ دور کے معنی ہیں۔ اور پھر ان پر آخری مصرع میں نص قائم کر کے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے۔

توجیہ

اسے بعض حضرات نے ”ایہام“ کا نام دیا ہے اور بعض اسے ”محمل العدین“ بھی کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ حکم کوئی ایسی بات کہ جس سے دو متضاد معنی مراد لئے جاسکتے ہوں۔ مثلاً اس سے مدح بھی مراد جاسکتی ہو اور بھجو بھی، اسی طرح اور متضاد معانی اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ آئے جو اس کی وضاحت کرے۔ کیونکہ اس سے مقصود ایہام اور مقصد کو چمکانا ہوتا ہے۔ اس کی احسن مثال امیر المؤمنین کا وہ کلام ہے جو آپؑ نے قتل عثمان کے سلسلے میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں ”لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا لَوْ تَهَيَّئْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاحِيْرًا“ (خطبہ ۳۰) اگر میں اس کے قتل کا حکم دیتا تو البتہ اس کا قاتل ٹھہرتا اور اگر اس کے قتل سے

دوسروں کو روکتا تو اس کا معاون و مددگار ہوتا (اس لئے بالکل غیر جانبدار رہا)۔ اس سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے آپ اس کے قاتلین میں شمار ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کے مددگاروں میں سے ہیں اسی بنا پر آپ نے حال و مقام کے تقاضوں کے پیش نظر بات کو مبہم طور پر بیان فرمایا ہے۔ البتہ اس کی مکمل تفصیل اسی خطبہ میں بیان کی جائے گی۔ اسی بارے میں ایک شامی شاعر نے کہا ہے،

اِذَا سُئِلَ عَنْهُ حَذَا شُبُهَةَ وَ غَمَى الْجَوَابَ عَلَى السَّائِلِنَا
فَلَيْسَ بِرَاضٍ وَ لَا سَاخِطٍ وَ لَا فِي النُّهَاةِ وَ لَا الْأَمْرِينَا
وَ لَا هُوَ سَنَاءٌ وَ لَا سَوْءٌ وَ لَا بُدُّ مِنْ بَعْضِ ذَا أَنْ يَكُونَا

جب ان سے اس شبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو پوچھنے والوں کو اس کا کوئی جواب نہ دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو آپ اس پر راضی ہیں اور نہ ناراض، نہ روکنے والوں میں سے ہیں اور نہ ہی حکم دینے والوں میں سے، نہ تو اسے ناراض کیا ہے اور نہ ہی خوش کیا ہے حالانکہ ضروری تھا کہ ان میں سے ایک تو ہوتے۔

نظم میں بھی یہ پائی جاتی ہے، جیسا کہ بخار شاعر، ایک کانے درزی کے بارے میں کہتا ہے :

خَاطَبَ لِيْ غَضْرُوْ قَبَا لَهْتَ عَيْنِيْ سَوَاةً قُلْتُ شِعْرًا لَيْسَ يَذِيْ أَمْدِيْخَ أَمْ هِجَاةً

عمر و نے میرے لئے قبا کو سیا ہے، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں ایک جیسی ہوتیں۔ میں نے ایسا شعر کہا ہے جسے وہ نہیں سمجھتا کہ آیا اس کی تعریف ہے یا جھوٹ؟ کیونکہ دونوں آنکھوں کیلئے برابری سے مراد ہمینائی میں بھی برابری ہو سکتی ہے اور بینائی میں برابری بھی۔

توشیح

توشیح یہ ہے کہ کلام کے آخر میں حثیہ کا جملہ لایا جائے جن کی تفسیر دو اسموں کے ساتھ کی جائے جن میں سے دوسرا اسم پہلے پر معطوف ہو۔ علامہ گفتارانی کہتے ہیں کہ اس کو توشیح اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے دھنی ہوئی روئی کو لپیٹنا۔ گویا ایک حثیہ کو کہ جس کی تفسیر دو اسموں سے کی جاتی ہے دھنی ہوئی روئی کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جسے بعد میں لپیٹا جائے اور یہ قسم امیر المؤمنینؑ کے کلام میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپؑ فرماتے ہیں ”إِنَّ أَخَوَاتِ مَنَاخَفَ خَلَنَكُمْ الثَّقَانِ الْحِرَّصْنَ (أَيُّهُمَا) إِيْتَابُ الْهُوَيِّ وَالْطُّوْلُ الْأَمَلُ“ (خطبہ ۴۲) مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ یہ جملہ ہم تفسیر کی مثالوں میں بھی بیان کر آئے ہیں لیکن یہاں پر اسے لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس پر توشیح کی تعریف بھی اسی طرح صادق آتی ہے جس طرح تفسیر کی۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”وَسَيَهْلِكُ فِيْ صَنَفَانِ مُّجِبٌ مُّفْرَطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْخُبُّ إِلَى غَيْبِ الْحَقِّ وَمُنْغَضٌ مُّفْرَطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْيُحْضُ إِلَى غَيْبِ الْحَقِّ“ (خطبہ ۱۲۷) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے جنہیں یہ عداوت سے بے رہ کر دے گا، اسی طرح

ایک اور مقام پر آپؐ فرماتے ہیں "لَا يَنْفَعِي الْعَبْدَانِ يَتَّقُ بِخَصْلَتَيْنِ الْعَاقِبَةُ وَالْعَبَى يَتَنَاثَرُ مُعَافَا اِذَا سَقَمَ وَيَتَنَاثَرُ غَنِيًّا اِذَا افْتَقَرَ" (حکمت ۳۶۶) کسی بندے کیلئے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے ایک صحت اور دوسرے دولت کیونکہ بھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے کہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں "يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرَطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَرٌ" (حکمت ۳۶۹) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والے، دوسرے جھوٹ و افتراء باندھنے والے۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں "هَلَكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ" (حکمت ۱۱۷) میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے اور دوسرا وہ دشمنی رکھنے والا جو عدالت رکھے۔

اسی نوعیت کا کلام نظم میں بھی ہوتا ہے۔

تحدید

اسے کچھ لوگ "سیاقۃ الاعداد" کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ چند مفرد اسماء کو ایک انداز میں ذکر کیا جائے۔ اور اگر اس بارے میں الفاظ کے جوڑا ہونے، ہم جنس ہونے، ایک دوسرے کے مطابق ہونے، ایک دوسرے کے مقابل ہونے یا اس قسم کی دوسری چیزوں کی رعایت کو پیش نظر رکھا جائے تو کلام کے حسن اور لطافت کو چار چاند لگ جائیں۔ اس قسم کی گفتگو روزمرہ کے استعمال میں بھی آتی ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں "حل و عقد، رد و قبول، امر و نہی، نفی و اثبات، ہمسہ و کشادہ، دم دہناؤ اور منع و عطا وغیرہ"۔ اس بارے میں امیر المؤمنینؑ کا کلام ملاحظہ فرمائیے: "فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَ قَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ وَ سَخِيٍّ أَوْ بَخِيلٍ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ" (خطبہ ۱۲۸) اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، تر ہے یا مادہ مہد صورت ہے یا خور صورت، سخی ہے یا حلیل اور بد وضع ہے یا خوش نصیب۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُزْسِيٍّ أَوْ غُرَشٍ أَوْ سَمَاءٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ جَانٍّ أَوْ بَاسٍ" (خطبہ ۱۸۱) تمام حمد اس اللہ کیلئے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا۔ ایک دوسری جگہ پر آپؐ کا ارشاد ہے: "وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالْقَبِيلُ وَالْحَفِيفُ وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ وَالرِّقَاقُ وَالْعَاءُ فَإِنظُرُوا إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالشُّجَرِ وَالْعُشْبِ وَالْحَجَرِ" (خطبہ ۱۸۳) اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں اور انہی سہاں، نفع، ہول اور پانی وغیرہ ہیں لہذا تم چاند، سورج، ہزارے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو۔

یہی قسم نظم میں بھی پائی جاتی ہے، ملاحظہ ہو شاعر کا قول:

الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَهْدَاءُ تَغْرِفُنِي
وَالسَّنْفُ وَالرُّمُحُ وَالْعَرِطَانُ وَالْقَلَمُ
گو زار است اور جنگل مجھے جانتے ہیں، اور تلواریں، نیزہ، قریطاس اور قلم بھی۔

حسنِ نسق

اس کا اطلاق دو طرح کے معانی پر ہوتا ہے :

۱۔ تنسيق صفات : اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کیلئے مسلسل کئی صفات ذکر کئے جائیں، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے : ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ“ (حشر / ۲۳) اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اصلی مالک وہی ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، مؤمنین کو سلامتی بخشتا ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، صاحبِ قدرت ہے، طاقتور ہے اور عظمت کے لائق ہے۔ امیر المؤمنین دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں : ”غَرَارَةٌ ضَرَارَةٌ خَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِذَةٌ بَائِدَةٌ أَكْثَلَةُ غَوَاةٌ“ (خطبہ ۱۰) دنیا دھوکے باز، نقصان رساں، اگلے بدلے والی، فنا ہونی والی، ختم ہونی والی، مٹ جانے والی، کھا جانے والی اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ اسی طرح دعائے استقامت کے سلسلہ میں بارگاہِ رب العزت میں عرض کرتے ہیں : ”اللَّهُمَّ سَقِّيَا مِنَّا حُضْبَةً مَرْوِيَّةً تَامَةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً هَنِيفَةً مَرْبُوعَةً حَرِيَّةً زَاكِيَةً نَبِيَّةً ثَامِرًا فَرَعُهَا نَاضِرًا وَرَقُهَا“ (خطبہ ۱۱) خدا یا ایسی سیرابی ہو جو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والی، سیراب کرنے والی، پورے سنے والی، سب جگہ پھیل جانے والی اور پاکیزہ و بلند کت اور خوشگوار و شاداب ہو جس سے نباتات پھلنے پھولنے لگیں، شامیں بار آور پور پتے ہرے ہرے ہو جائیں۔

لکھ میں اس کی مثال شاعر کا قول ہے :

ذَانِ تَعْبَةٍ مُحِبٍّ مُتَّعِضٍ نَهْجٍ أَعَزُّ حُلُوٍّ حَسْبٍ لَيْفٍ شَنِيسٍ

نزدیک ہے، دور ہے، دوست ہے، دشمن ہے، مسرور ہے، بہت ہی شگاف ہے، بڑی ہی کڑوا ہے، نرم ہے اور تند خو بھی ہے۔

۲۔ ایسے مسلسل کلمات لائے جائیں جو ایک دوسرے پر معطوف ہوں، یا ہم جڑے ہوئے ہوں اور ان کا آپس میں باہمی جڑواں پسند انداز سے ہو کہ اگر ان میں سے ہر جملے کو علیحدہ بھی استعمال کیا جائے تو وہ مستقل طور پر قائم ہو اور اپنا مستقل معنی دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : ”وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقلعي“ وَخُفِّنَ السَّحَابُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ (ہود / ۴۴) اور کہا گیا اے زمین! اپنی پانی نگل جا، اے آسمان! رک چل پانی نیچے چلا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ کشتی چودی پہاڑی کے دامن میں ٹھہر گئی، اس وقت کہا گیا کہ ظالم لوگوں کیلئے خدا کی رحمت سے دوری ہے اس طرح امیر المؤمنین توحید کا مہر یوں پیش کرتے ہیں : ”أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكُنْهَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِّيقُ ۚ وَ كُنْهَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ تَوْجِيْدُهُ وَ كُنْهَالُ تَوْجِيْدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ ۚ وَ كُنْهَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْسُ الصِّفَاتِ عِنْدَهُ“ (خطبہ اول) دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تزیہ و اخلاص ہے اور کمال تزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے معنوں کی نفی کی جائے۔ ”فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَذَّاهُ وَمَنْ حَذَّاهُ فَقَدْ غَدَّاهُ“

وَمَنْ قَالَ فَنِيَمَ فَقَدْ ضَمَعْنَهُ، وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ (خطبہ نوح) جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرے ساتھ ساتھ مان لیا اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھ ساتھ مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کیلئے جڑ بنانا اور جو اس کیلئے اجزاء کا قائل ہو لوہ اس سے بے خبر رہا، جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اس نے اس کی حمد ہی کر دی اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا جس نے یہ کہا وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔

التفات

اس کی تعریف یہ ہے کہ کلام کی ایک روش کو چھوڑ کر دوسری روش اس طرح اختیار کی جائے کہ وہ معنی کے لحاظ سے پہلی روش کے معنی نہ ہو بلکہ اس کیلئے تہہ کی حیثیت رکھتی ہو۔ اس سے واضح تر تعریف تلخیص میں کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ: کسی معنی کو نئیوں تعبیرات یعنی نظم، خطاب اور غیبت میں سے کسی ایک کے ساتھ بیان کیا جائے جبکہ اس سے پہلے ان میں سے کسی اور کو اختیار کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سعد الدین اقتتازی نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ دوسری تعبیر ظاہری الفاظ کے مقتضی کے خلاف ہو اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ کلام کو کسی اور لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی نسبت انہوں نے جمہور اور مشہور کی طرف دی ہے بالفاظ دیگر محدود اور محدود الیہ دونوں کلام میں مذکور ہوں۔ بہر صورت اس کی چھ قسمیں بنتی ہیں، کیونکہ مذکورہ نئیوں تعبیرات یعنی نظم، خطاب اور غیبت کو دو سے ضرب دینے سے چھ صورتیں سامنے آئیں گی۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک تعبیر دو صورتوں میں منتقل ہوگی۔

۱۔ نظم سے غیبت کی طرف التفات ہو، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے "إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (کوثر ۱) بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، پس اپنے رب کیلئے نماز پڑھو اور قربانی کرو حالانکہ ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ "لِرَبِّكَ" کی بجائے "لَنَا" کہا جائے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے "فَإِنْ أَقُلَّ يَقُولُوا احْرَصْ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكَنْتُمْ يَقُولُوا احْزَعْ مِنَ الْمَوْتِ هُنَّ هَاتِ بَعْدَ اللَّتَيْنِ الْبَنِي وَاللَّهُ لَا يَنْبِي أَبِي مُطَالِبٍ اِنْسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الْطُفْلِ بِفَنِيَامَ" (خطبہ ۸) اگر بولہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیوی سلطنت پر مر مٹے ہوئے ہیں اور اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس اب یہ بات جبکہ میں ہر طرح کے نصیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم! ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ چہ اپنی ماں کی بھائی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ظاہری روش کا تقاضا یہ ہے کہ "لَا يَنْبِي أَبِي مُطَالِبٍ اِنْسُ" کی بجائے "لَأَنِّي اِنْسُ" کہا جائے۔

۲۔ نظم سے خطاب کی طرف التفات، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (یس ۲۲) میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ حالانکہ

ظاہری تقاضا یہ ہے کہ ”تَرْجِعُون“ کی بجائے ”ارْجِعْ“ کہا جاتا۔ البتہ اس قسم سے کلام امیر المؤمنین سے کوئی مثال نہیں مل سکتی۔

۳۔ غیبت سے تکلم کی طرف التفات، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثَبِّتُ سَحَابًا فَسُقَّاهُ اِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ“ (فاطر ۵) اور وہی خدا تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجی تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ ظاہری طور پر ”فَسُقَّاهُ“ کی بجائے ”فَسُقَّاهُ“ ہونا چاہئے تھا۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”وَاللّٰهُ لَا يَنْ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْسُ بِالْحَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ يَنْدِيْ اُمُّهُ وَ لَكِنِّيْ قَدْ اِنْدَجَحْتُ عَلٰی مَكْنُونٍ عَلِمَ لَوْ يُحْتَ بِهِ لَا ضَظْرَبْتُمْ“ (خطبہ ۸) خدا کی قسم! ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ چہ اہلی ماں کی چھائی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تھوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم بچاؤ تاب کھانے لگو گے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ فرماتے ”قَدْ اِنْدَجَحْتُ عَلٰی مَكْنُونٍ عَلِمَ لَوْ يَبَاحُ بِهِ“۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”وَالَّذِيْ نَفْسُ اَبِيْ طَالِبٍ بِيَدِهِ لَا لَفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ اَمْوُوْنَ عَلِيٍّ مِنْ مَّيْبَتِهِ عَلٰی فِرَاشٍ“ (خطبہ ۱۲۲) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں لاف اہل طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے ہزار وار کھانا میرے لئے ”سناں“ ہے۔ یہاں پر ”علی“ کی جگہ ”علیہ“ ہونا چاہئے تھا جو کہ اصل کا تقاضا ہے۔

۴۔ غیبت سے خطاب کی طرف التفات، جیسے کہ خداوند عالم کا قرآن مجید میں فرمان ہے: ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ“ (سورہ حمد) جزا کے دن کا مالک ہے۔ خداوند! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی ذیل میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”مَا هِيَ اِلَّا الْكُوفَةُ اَقْبَضُهَا وَ اَبْسَطُهَا اِنْ لَمْ تَكُوْنِيْ اِلَّا اَنْتَ فَهِيَ اَخَاصِيْرُكَ فَقَبْحُكَ اللّٰهُ“ (خطبہ ۲۵) یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بید و بست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ! اگر تیرا ہی عالم رہا کہ تجھ میں آمد حیاں چلتی رہیں، تو خدا تجھے غارت کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: ”وَمَنْ عَاشَ فَقَلْبُهُ بِرِزْقِهِ وَمَنْ مَاتَ فَالْبَاقِيَةُ مِنْهُ مَقْلَبُهُ لَمْ تَرَكَ الْعَيْنُ فَتُخَيِّرُ عَنْكَ بَلْ كُنْتُ قَبْلَ الْوَاصِفِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ“ (خطبہ ۸۰) جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ اے اللہ! آنکھوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں کہ تیری خبر دے سکیں بچہ تو تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے ہی موجود تھا۔

نظم میں ابو الطاء معری کا قول ہے:

هِيَ قَالَتْ لَمَّا رَأَتْ شَيْئًا رَأْسِيْ وَ اَزَادَتْ فَكْرًا وَ اَفْوَدَتْ
اَلَا نَدُوْا وَ قَدْ يَدَا الصُّبْحِ فِيْ سَبَكِ وَ الصُّبْحِ يَطْوِيْ الْاَفْوَدَاتِ
لَسْتُ بِمَنْزِلِ مَنْ اَرَانَا اَلْتِ شَخْصًا لَا تُرْعَى فِيْ النَّجْمِ وَ تَهْدُوْا نَهَارًا

جب اس (حیت) نے میرے سر کی سفیدی کو دیکھا تو منہ موڑ کر پائپندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں چودھویں کا چاند

ہوں جبکہ تمہارے سر میں صبح نمودار ہو چکی ہے اور صبح چاند کو بھگا دیتی ہے۔ (تب میں نے کہ) تم چودھویں کا چاند نہیں بلکہ تم تو سورج ہو جو تاریکی میں نہیں بلکہ دن میں ظاہر ہوتا ہے۔

۵۔ خطاب سے نظم کی طرف التفات، اس کی مثال نہ تو مجھے قرآن مجید میں مل سکی ہے اور نہ ہی کلام امیر المؤمنین سے، البتہ نظم میں ہے جیسا کہ ابو فراس بن حمدان کہتا ہے :

وَقُوفُكَ بِالذِّنَارِ عَلَيَّكَ عَارَ وَ قَدْ رَدَّ الشُّبَابُ الْمُسْتَقَارَ
أَهْجَتْ الْأَرْبَعِينَ مُحَرَّمَاتِ ثَمَّاءُ فِي الصَّنَابَةِ وَ اغْتَرَارَ
نَزَعْتُ عَنِ الصَّبَا إِلَّا بَقَايَا يُحَقِّرُ عَلَى الشُّبَابِ الْوَقَارَ
وَ طَالَ اللَّيْلُ بَيْنِي وَ لَوْبُ دَهْرٍ نَجَمَتْ بِهِ لِقَائِهِ قِصَارَ

تیرا (محبوبہ کے قبیلے کے) مسکن میں رکاوٹ مٹا کر لے کر شرم کی بات ہے، جبکہ عاریہ لی ہوئی جوانی واپس لوٹ چکی ہے۔ کیا چالیس سال (کی عمر) کے بعد عشق و فریفتگی میں حرام چیزوں کو کھینچ تان کر لایا جائے گا؟ میں چین کی نادانی سے باز آچکا ہوں، سوائے کچھ بچی بچوں کے کہ جنہیں وقار و متانت بڑھاپے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب میرے لئے رات لمبی ہو گئی ہے حالانکہ جس دور میں میں سرور پاتا تھا اس زمانے کی راتیں مختصر ہوتی تھیں

۶۔ خطاب سے غیبت کی طرف التفات، جیسا کہ خدو نند عالم فرماتا ہے : "حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ جَزَنَ بِهِمْ" (یونس / ۲۲) یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے چلتی ہے۔ ظاہری طور پر "جَزَنَ بِهِمْ" کی جگہ پر "جَزَنَ بِكُمْ" ہونا چاہئے تھا۔ اس نوع کی مثال مجھے کلام امیر المؤمنین میں نہیں مل سکی، البتہ ہو سکتا ہے کہ حرید غورو خو خض کے بعد کہیں مل جائے۔ نظم میں اس کی مثال علامہ سید رضی کا کلام ہے جس میں انہوں نے خلفاء بنی امیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے :

رَبُّوْا ثَرَاتِ مُحَضَّرٍ رَّبُّوْا لَيْسَ الْقَضِيْبُ لَكُمْ وَ لَا الْبُرْدُ
هَلْ أَعْرَفْتُ فَبِكُمْ كَفَاطِعَةُ أَمْ هَلْ لَكُمْ كَمَحَضَّرٍ جَدُّ
جَلُّ اِثْتِخَارِهِمْ بِأَنْهَمُ عِنْدَ الْخِصَامِ مَصَاقِقُ لَدُّ
إِنَّ الْخَلَائِفَ وَ الْأَوَّلِي فَخَرُوا بِهِمْ عَلَيْنَا قَوْلُ أَوْ بَعْدُ
شَرَفُوا بِنَا وَ لَجَدْنَا خَلْفُوا فَبِهِمْ مَسْتَأْذِنَا إِذَا عُدُّوْا

(حضرت) محمد کی میراث (ان کی اولاد کو) پلٹا دو، اس لئے کہ نہ تو عصائے حکومت تمہارا حق ہے اور نہ روئے خلافت۔ آیا تم میں (جناب) فاطمہ (زہرا) جیسی اصل شرافت کوئی خاتون ہے؟ یا محمد جیسا تمہارا کوئی نانا ہے؟ بنی عباس کا سارا فخر صرف اس بات میں ہے کہ وہ خزانہ جگر سے بے وقت زور زور سے بولتے اور سخت جھگڑا کرتے ہیں۔ بے شک خلفاء نور ان کی وجہ سے ہم پر فخر کرنے والے سب سے پہلے بھی نور ہند میں بھی ہماری ہی وجہ سے شریف ہیں اور ہمدے نانا کے طفیل ان کی تخلیق ہوئی ہے ہذا ان کا جب بھی شمار ہوگا تو ہمارے علی شریعتہ و احسن لوگوں میں ہوگا۔

(قول مصنف:) التفات کی ساتویں اور آٹھویں قسم مجھے ملی ہے اور وہ ہے واحد متکلم سے جمع متکلم کی طرف اور جمع متکلم سے واحد متکلم کی طرف عدول اور یہ دونوں قسمیں حضرت امیرؓ کے اس خطبہ میں ہیں: ”لَمْ يَكُنْ لِي خَدِي فِي مَهْمَزٍ وَلَا لِقَائِلٍ قَائِلٍ فِي مَفْمَزٍ أَلْذَلِيلُ عِنْدِي عَزِيْزٌ حَتَّى أَخْذَ الْحَقُّ لِي وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ أَخْذَ الْحَقِّ مِنْهُ رَضِينَا عَنْ اللَّهِ قَضَانَهُ وَسَلَّحْنَا لِلَّهِ امْرَأَهُ أَتَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ هَدَّاهُ“ (خطبہ ۷/۳) کسی کیلئے ہم میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوں اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوں۔ ہم قضائے الہی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سوچ دئے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھتا ہوں، خدا کی قسم میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپؐ کی تصدیق کی۔

”تفات“ کا محسنات بدیعہ میں اس لئے شمار ہوتا ہے کہ جب کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس میں سامع کیلئے ایک نیا اور اچھوتا پن ظاہر ہوتا ہے جو اس کے نشاط میں تازگی پیدا کر دیتا ہے اور ذوق اسے غور سے سننے کیلئے بیدار ہوتا ہے۔

مشاکلہ

”کسی چیز کا ذکر کسی اور لفظ کے ساتھ بوجہ اس کے ساتھ واقع ہونے کے۔“ مشاکلہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد مقدس ہے: ”وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ (شوریٰ / ۴۰) اسی کا بدلہ ویسی ہی سزا ہے۔ حالانکہ ”سَيِّئَةٌ“ کا دوسرا لفظ حق ہے برائی نہیں، لیکن چونکہ پہلے ”سَيِّئَةٌ“ کے ساتھ واقع ہوا ہے لہذا اسے بھی ”سَيِّئَةٌ“ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے: ”تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ“ (مائدہ / ۱۱۶) حضرت عیسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا) تو ان سب باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہیں اور جو تیری ذات میں ہیں میں نہیں جانتا۔ اسی طرح امیر المؤمنینؓ کا فرمان ہے: ”وَاسْتَلْؤُهُ مِنْ أَدَلِّ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ“ (خطبہ ۱۱۲) جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور تمہارے لئے فرض قرار دیا ہے اسے پورا کرنے (کی توفیق) کا اس سے سوال کرو۔ یہاں پر ”سَأَلَكُمْ“ کا معنی ہے ”آمَرَكُمْ“ و ”فَرَضَهُ“ غلغلہ ”کیونکہ سوال کرنا اعلیٰ سے ادنیٰ کا کام ہو ۲ ہے جبکہ ادنیٰ سے اعلیٰ کا سوال میں بھد امر اور اس کی حاکموری کا لزوم ہوتا ہے۔ لیکن لائم نے یہاں پر لفظ ”سؤال“ کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ ”وَاسْتَلْؤُهُ“ کے پہلو میں واقع ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: ”وَأَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَنْفَرْنَ مِنْ سَنَفِ الْعَاجِلَةِ لَا قَسْلَمُوا مِنَ سَنَفِ الْآخِرَةِ“ (خطبہ ۱۲۴) خدا کی قسم اگر تم دنیا کی تلواریں بھاگے تو آخرت کی تلواریں سے تمہیں بچ سکتے۔ حالانکہ آخرت میں تلواریں ہوگی بھد یہاں پر مشاکلہ سے کام لیتے ہوئے جنم اور خدا کا غضب مراد لیا ہے۔ اسی طرح نظم میں ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

قَالُوا اقْتَرِبْ هَتَمُهُ أَ نَجِدَ لَكَ طَبْعَهُ
قُلْتُ اطْبَعُوا بِيْ حَنَّةً وَ قَبِيحَتَا

انہوں نے (مجھ سے) کہا: کوئی چیز پسند کیجئے تاکہ ہم اسے آپ کیلئے عمدہ طریقے سے پکادیں تو میں نے کہا: میرے لئے جبہ اور پیراہن ہی پکادو (یعنی کسی دو)۔ یہاں پر ”أَطْبَحُوا“ سے مراد ”حَيَّضُوا“ ہے کیونکہ جبہ اور پیراہن پکائے نہیں جاتے ہیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کلمہ کو پہلے آنا چاہئے بعد میں آتا ہے اور جسے بعد میں آنا چاہئے پہلے آتا ہے، مثلاً شاعر کہتا ہے:

مَنْ مَبْلُغٌ أَفْنَاءَ يَغْزِبُ كُلُّهَا أُنِّيْ بِنَيْتِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ

کوئی ہے جو بنی یارب کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ میں نے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کیا ہے۔

خدمت جیسی تعریف

اس کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ کسی چیز سے خدمت کی منفی صفت کو اس کی مدح کی صفت کے ساتھ مستثنیٰ کیا جائے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعْوًا وَلَا نَبَاتًا إِلَّا قَلِيلًا سَلَامًا سَلَامًا“ (واقعہ ۲۵-۲۶) بہشت میں وہ نہ تو کوئی دہرہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی باتیں، صرف وہ چیز جو سنیں گے سلام ہی سلام ہے۔

نظم میں تاہم فیما یلیٰ کا قول ہے:

وَلَا غَيْبٌ فِيهِمْ غَفَرَ أَنْ سَمِعُوهُمْ يَهْنُ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَاتِبِ

اور ان میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ ان کی تلواریں کی دھاروں میں لشکروں کے ساتھ ٹہمیز کی وجہ سے دندائے پڑ گئے ہیں۔

۲۔ کسی چیز کیلئے مدح کی صفت ثلثت کی جائے اور اس کے بعد ہی حروف استثناء کے ذریعہ ایک اور مدحیہ صفت کو لایا جائے، جیسا کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”أَنَا أَفْصَحُ لَعَرَبٍ بَيْنَ أُنِّيْ مِنْ قُرَيْشٍ“ میں تمام عربوں سے نیکو فصیح ہوں جبکہ میں قریش سے ہوں۔ اس سے ملتا جلتا حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول ہے جو آپؐ نے محمد بن ابی بکر کی خبر شہادت سن کر ارشاد فرمایا تھا کہ: ”إِنْ حُزِنْنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدَرِ سُرُورِهِمْ بِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضًا وَنَقَصْنَا حَبِيصًا“ (حکمت ۳۲۵) ہمیں اس کے مرنے کا اتنا ہی رنج و قلق ہے جتنی دشمنوں کو اس سے خوشی ہے بلاشبہ ان کا ایک دشمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کو کھو دیا۔

نظم میں تاہی جمعہ کی کا قول ہے:

فَقَرَى كَمَلَتْ أَخْلَاقُهُ غَفَرَ أَنَّهُ جَوَانِدٌ فَمَا يُبْقِي مِنْ الْعَالِ بَاقِيَا

وہ ایک مکمل اخلاق کا مالک جو ان ہے مگر یہ کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو مال میں سے کچھ بھی باقی چاکر نہیں رکھتا۔

مذکورہ قسم کا فائدہ تاکید اور مبالغہ ہے، کیونکہ استثناء میں اصل اتصال ہوتا ہے اور جب کسی حرف استثناء کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کے کلمہ کو ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ ماقبل سے کسی چیز کو خارج کیا جائے گا۔ لیکن جب حرف استثناء کے بعد مدح کی صفت آجاتی ہے تو پھر اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور مدح درمدح کی کیفیت بن جاتی ہے اور یہ بتانا

مقصود ہوتا ہے کہ اس میں مذمت کی کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی کہ جسے مستثنیٰ کیا جائے لہذا مدح کی صفت کے استثناء کی ضرورت پیش آتی ہے۔

تجریہ

تجریہ یہ ہے کہ: کسی صفت والے امر سے اس جیسے امر کو جو اسی طرح کی صفت کا حامل ہے حاصل کیا جائے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ صفت اس امر میں مبالغہ کی حد تک کامل ہے کہ اس سے ایک اور موصوف کو حاصل کرنا صحیح ہے۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں:

۱۔ ”من“ تجریہ کے ساتھ ہو جو ”معتزع منہ“ (جس سے کوئی امر حاصل کیا جا رہا ہے) پر داخل ہوتی ہے جب کوئی شخص کتاب ہے ”من فلان صدیق حنین“ یعنی فلاں شخص صداقت اور دوستی کی اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اس جیسا ایک اور دوست بھی بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں: ”یا اهل الکونین منینت منکم بثلاث و ائینن صم ذوو اسناع و بکم ذوو کلام و غنی ذوو ابصار لا احرار صدیق عند اللقا و لا اخوان بقعة عند البلاء“ (خطبہ ۹۶) اے اہل کوفہ! میں تمہاری تین اور اس کے علاوہ دو باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہو پر بہرے ہو، بولنے چاہنے کے باوجود گوگے ہو اور آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو پور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر ہے جو نمر ہو اور نہ مصیبت میں قابل اعتماد بھائی ہو۔ یہاں پر اہل کوفہ کے صم، بکم اور غنی جیسی صفات کے ساتھ مبالغہ کی حد تک موصوف بتایا گیا ہے اور یہ سلسلہ نظم میں بھی ہوتا ہے۔

۲۔ ”باء“ تجریہ کے ساتھ جو ”معتزع منہ“ پر داخل ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ”لئن سألنا فلاناً لتعالن ب ببحراً“ اگر تم فلاں شخص سے سوال کرنا چاہتے ہو تو سے سے سمندر کا سوال کرو، کہ فلاں شخص جو دو سخا کی صفت سے مبالغہ کی حد تک موصوف ہے کہ وہ سمندر ہے۔

اور یہ نظم میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

دَعْوَتُ كُلِّهَا دَعْوَةٌ فَكَأَنَّمَا دَعْوَتُ بِهِ اِثْنِ الطَّوْدِ اَوْ هُوَ اسْتَرْعٰ

میں نے کلب کو ایک بار پکارا تو گویا میں نے صدائے بازگشت کو پکارا ہے۔ یا وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مدد کو آئے والا ہے۔

۳۔ ”باء“ معرجت کے ساتھ ہوگی، جیسے شاعر کہتا ہے:

و شَوْفَاءَ تَعْدُوْا بِيْ اِلَى صَارِخِ الْوَعَا بِمُسْتَلَمٍ مِّنْ الْفَيْنِقِ الْمَوْحِلِ

اور کئی چیز نظر گھوڑے مجھے لڑائی میں مدد کیلئے پکارنے والے کی طرف ایسے لے کر چلتے ہیں جیسے کوئی شتر بے مدار زرہ پوش یہاں کو اپنے ساتھ لے کر دوڑتا ہے۔

۴۔ ”فہی“ کے ساتھ ہوگی، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”لَنَهْمُ فِيْهَا نَارُ الْخَلْدِ“ (حم سجدہ ۲۸/۱) اس (جہنم) میں ان کیلئے جلا دینی سزا ہے۔

۵۔ کسی حرف کے واسطے کے بغیر ہوگی، جیسے قادمہ بن مسلم کہتے ہیں۔

فَلَنْ يَنْقُصَ بِعِزَّتِهِ لَزَالَتِ بَعْدَ تَحْوِي الْعِثَامِ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ

اگر تو میں زندہ جاؤں ضرور ایسی لڑائی کیلئے سفر کروں گا جس میں مال غنیمت جمع کیا جائے گا، پھر شرافت کی موت اختیار کروں گا۔ یہاں پر ”کریم“ سے مراد اپنی ذات لی ہے، گویا اپنے کرم میں مبالغہ کی وجہ سے کریم اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔
۶۔ کنایہ کے طور پر ہوگی، جیسے اٹھنی کہتا ہے:

يَا حَفِيزَ مَنْ يَرْجُو الضُّلْمَ وَلَا يَشْرِبُ كَأْسًا يَكْفُ مِنْ بَخْلٍ

اے میرے وہ مددگار جو ان سب سے بہتر ہو جو ساریوں پر سوار ہوتے ہیں اور کسی خیل کے ہاتھ سے جام نوش نہیں کرتے۔

حسن تعلیل

حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی وصف کیلئے لطیف پیرائے کے ساتھ کسی مناسب عتد کا دعویٰ کیا جائے جو اس کیلئے حقیقی اور فی الواقع نہ ہو جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ذَا زُهِدْتَ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ خَلَالَهَا بِخَرَابِهَا وَخَيْرُهَا بِشَرِّهَا“ (خطبہ ۱۱۲) یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے، چنانچہ اس کے حلال کے ساتھ حرام اور ہلاکوں کے ساتھ برائیاں ملی ہوئی ہیں۔
نظم میں ابی بلال کا شعر ہے:

زَعَمَ الْبِنَفْسِجُ أَنَّهُ كَعَدَايِهِ حُسْنًا فَسَلُّوا عَنْ قَفَاهُ لِسَانَهُ

بنفہ کو گمان ہے کہ حسن میں اس کے رخسار کی مانند ہے، لہذا اس کی زبان گدی سے کھینچ دو۔

احترا

اس کی تعریف ”اعراض“ کی تعریف میں گذر چکی ہے اور ہم یہاں پر اسے مستقل عنوان سے اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ اسے ایسے کلام میں دہم کو دور کرنے کیلئے لایا جاتا ہے جس میں مقصود کے خلاف پیدا ہو گیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں جودئی کی نبتی کہ گیا ہے ”لَا يَخْصِمُكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ (نمل / ۱۸) کہیں سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ ایک اور مقام پر ہے: ”وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بِنَفْسَةٍ مِنْ غَيْرِ مَنُوءٍ“ (طہ / ۲۲) اور اپنا ہاتھ اپنی بخل کے اندر لے جاؤ وہ بے عیب، سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا۔

اسی طرح حضرت امیر المؤمنین کا قول ہے ”كَأَنَّ لَأَعْنَ حَدَثٌ مَوْجُودٌ لَأَعْنَ عَدَمٌ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِفَقَارٍ بَلْ بِغَيْرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَانِلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَوَاكِي“ (خطبہ اول) وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے ملجھ رہا ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا

محتاج نہیں "أَنْشَأَ الْخَلْقَ أَنْشَاءً أَوْ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ رُويَّةٍ اجْلِبْهَا وَلَا تَجْرِبَةَ اسْتِفَادَهَا وَلَا حَرْكَةَ أَحَدٍ" (خبر اول) اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں "قَرِيبٌ مِنَ الْاِسْتِنَاءِ غَيْرُ مُلَامِسٍ بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُتَابِعٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرُويَّةٍ مُرِيدٌ بِالْاهْمَةِ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ" (خبر ۱۷۸) وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں، وہ شے سے دور ہے مگر الگ نہیں وہ غور و فکر کے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و راہ کرنے والا اور بغیر اعضاء کی مدد کے بنانے والا ہے۔

توحید کے بارے میں اس نوع کی مثالیں آپ کے کلام میں بہت زیادہ ہیں۔

نظم میں فرزدق کا قول ہے :

لَعَنَ الْاِلهَ بَنِيَّ كَلْبِيبٍ اِنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ وَ لَا يَعُوْنَ لِجَانِ

اللہ لعنت کرے بنی کلبیب پر، نہ وہ عذر خواہی کرتے ہیں اور نہ ہمسائے سے وفا کرتے ہیں۔ "لَا يَعُوْنَ" اس وہم کو دور کرنے کیلئے ہے کہ ان کا عذر خواہی نہ کرنا بے وفائی کیلئے نہیں ہوتا۔

لف و نشر

بہت سی چیزوں کو یکجا اکٹھا کیا جائے اور ہر ایک کو یا تو تفصیلی طور پر نص کے ساتھ یکجا کیا جائے یا اجمالی طور پر، ایسا لفظ لایا جائے جو سب کو شامل ہو یہ "لف" کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سی چیزوں کیلئے علیحدہ علیحدہ عدد کو ذکر کیا جائے اور تعین کے بغیر ان کو متعدد کی طرف پلٹایا جائے اس اطمینان پر کہ سننے والا ہر ایک عدد کو اس کے مناسب لفظ کے ساتھ خود ہی مطابقت دے گا یہ "نشر" کہلاتا ہے :

پہلی صورت یعنی لفظ تفصیلی کی دو قسمیں ہیں، اس لئے کہ نشر یا تلف کی ترتیب کے مطابق ہو گا کہ نشر کا پہلا کلمہ لفظ کے پہلے عدد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو گا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ آخر تک۔ ایسی قسم کو "لف و نشر مرتب" کہتے ہیں اور اگر ان میں یا ہم ترتیب نہ ہو تو اس کو "لف و نشر غیر مرتب" کہتے ہیں۔

چنانچہ پہلی قسم یعنی لفظ و نشر مرتب کی مثال قرآن مجید میں ہے : "وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَتَفَقَّوْا مِنْ قَضَائِهِ" (قصص / ۷۳) اور یہ امر اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ اور فضل الہی سے فائدہ اٹھاؤ۔

لیل و نہار کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا پھر ترتیب کے ساتھ لیل سے متعلق چیز کو ذکر کیا جو کہ سکون ہے اور اس کے بعد نہار سے متعلق چیز کو جو کہ خدا کے فضل کی تلاش ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا کلام ہے "وَلَوْ وَهَبَ مَا تَقَسَّسْتُ عَنْهُ مَغَايِرُ الْجِبَالِ وَضَجَّكَتْ عَنْهُ اصْدَاعُ الْبَحَارِ مِنْ هَلَاكِ الْجَيْنِ وَالْعَثْيَانِ وَتَكَارَرِ الدُّرِّ وَخَصْبَةِ الْعَرَجَانِ مَا أَفْرَدْتُكَ

فہی جُودِہ“ (خطبہ ۹۰) اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سائیں بھر کر اچھال دیتے ہیں اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریائوں کی سپیال کھلکھلا کر بہتے ہوئے اگل دیتی ہیں، خش دے تو اس سے اس کے جود پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

کیونکہ سونا اور چاندی جیسی دھاتیں وہ ہیں جنہیں پہاڑوں کے معدن سائیں بھر کر اچھال دیتے ہیں اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی شاخیں ایسی ہیں جنہیں دریائوں کی سپیال کھلکھلا کر اگل دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”وَلْيَخْشَ الَّذِي يَذْكُرُ الشُّكْرَ وَالصَّيْبَ مِنْ غَنِيِّهَا وَفَقِيرِهَا“ (خطبہ ۹۰) تاکہ ہمدار اور فقیر کے شکر اور صبر کو جانچے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”فَاسْتَوْدِعْهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدِعٍ وَأَقْرَبُهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ، تَنَاسَخْتَهُمْ كَرَائِمِ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ“ (خطبہ ۹۳) اس نے ان انبیاء کو بہترین سوچنے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ وہ بد مرتبہ صلیبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔

تلم میں بھی بہت سے شعراء کے اقوال موجود ہیں۔

دوسری قسم یعنی لف و نشر غیر مرتب کی مثال امیر المؤمنین کا یہ فرمان ہے: ”فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ أَمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ عَصَاهُ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةٌ مِنْ أَطَاعَتِهِ“ (خطبہ ۱۹۱) اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کا رکی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرمانبرداری کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب بے نیازی اور اطمینان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو اس بے نیازی کی علت یہ بیان کی کہ لوگوں کی اطاعت سے اسے فائدہ نہیں پہنچتا اور ان کی نافرمانی سے اسے نقصان نہیں ہوتا جبکہ معلول دونوں کے برعکس ہیں۔

دوسری صورت جبکہ لف اجمالی صورت میں ہو تو اس کی مثال خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے: ”وَقَالُوا لَئِنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْأَمَنُ كَانَ هَؤُلَاءِ الْوَنَسَارَى“ (نورہ / ۱۱۱) وہ (یہود و نصاریٰ) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ بہشت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اور نصرانی کہتے ہیں کہ بہشت میں صرف نصرانی ہی جائیں گے۔ تو یہاں پر دونوں فریقوں کو اور ان کے اقوال کو ”قَالُوا“ میں اجمالی طور پر یکجا ہی بیان کر دیا ہے کیونکہ اس میں التباس کا خطرہ نہیں تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہر فریق دوسرے کو گمراہ جانتا ہے، اور ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا کوئی دوسرا نہیں۔

امیر المؤمنین کے کلام میں ایک جگہ پر اس نوع کی دونوں قسمیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں یعنی لف تفصیلی اور لف اجمالی اور اس میں نشر تفصیلی ہے، ملاحظہ فرمائیے: ”يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ مَنْقُذُ مَنْكُمُ بِلَالٌ وَإِقْتَنِبْ صَنْمٌ ذُووُ اسْتِمَاعٍ وَبُكْمٌ ذُووُ كَلَامٍ وَ

عُصِيْ ذُووْ اَبْصَارٍ لَا اَخْرَارُ صَدَقَ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا اِخْوَانُ ثَقَبَ عِنْدَ الْبَلَاءِ“ (خطبہ ۹۶) اے اہل کوفہ! میں تمہاری عین اور اس کے علاوہ دوسروں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہو پر میرے ہو، بدلنے چاہنے کے باوجود گونگے ہو اور آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جو انمرد ہو اور نہ مصیبت میں قابل اعتماد بھائی ہو۔

یہاں پر ”مخلاط“ اور ”اشنین“ لف تفصیلی ہیں اور ان ہر دو میں لف اجمالی ہے، پھر ہر ایک کیلئے تفصیلی ”نشر“ بیان فرمایا ہے اور وہ ہے ”صَنْمٌ بَكُمْ“ اور ”عُصِيْ“ اس کے بعد اشنین کا نشر تفصیلی بیان کیا ہے اور وہ ہے ”لَا اَخْرَارُ صَدَقَ“ اور ”لَا اِخْوَانُ ثَقَبَ“ اور یہ صرف امیر کے کلام کی خصوصیت اور ان سے مخصوص صفت ہی ہے۔

اقتباس

اقتباس یہ ہوتا ہے کہ کلام میں قرآن مجید سے کوئی کلمہ یا کوئی آیت اس انداز میں ذکر کی جائے کہ کلام کا حصہ نہ ہو اور کلام کو خوبصورت اور مزین کر دے۔ یہ جو تعریف میں کہا گیا ہے کہ کلام کا حصہ نہ ہو، تو اس سے وہ چیز خارج ہو جائے گی جو کلام میں تعریف کی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے ہے، جیسے کہ حضرت امیرؓ فرماتے ہیں: ”فَرَضْنِ حُجَّهً وَ اَوْجَبْ حَقًّا وَ كَتَبْ عَلَيْنَكُمْ وَ فَاذَنْتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔“ (آل عمران / ۹۷) ”(خطبہ اول) اس نے حج کو فرض اور ادا کی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض کر دی ہے جس طرح کہ اس پاک و پاکیزہ ذات نے فرمایا ہے۔ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ محض خدا کیلئے خانہ کعبہ کا حج کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”كَانَتْهُمْ لَمْ يَسْتَمْعُوا كَلَامَ اللّٰهِ حَيْثُ يَقُولُ بَلَاكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔“ (خطبہ ۳) گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کیلئے قرار دیا ہے۔۔۔ تو اس کو اصطلاح میں اقتباس نہیں کہیں گے۔ لہذا جب آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تو اب آنے ہیں اقتباس کی طرف اور وہ جناب امیر المؤمنینؓ کے اس کلام میں کلمہ سے اقتباس کیا گیا ہے، جس میں آپؓ فرماتے ہیں: ”تَخَاضَعُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا“ (خطبہ ۱۹۸) نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور زیادہ سے زیادہ حادوث۔ تو یہ خداوند عام کے اس فرمان سے اقتباس کیا گیا ہے ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ (بقرہ / ۱۳۸) تمام نمازوں اور خصوصاً نماز وسطیٰ کی انجام دہی میں کوشاں رہو۔ اور اس کلام میں آیت سے اقتباس کیا گیا ہے: ”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَبْزُقَكُمْ أَعْمَانُكُمْ“ (خطبہ ۶۵) اور نتیجہ میں تم ہی غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح اس کلام میں بھی آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ ”وَلَتَخْلُغُنَّ نَبَاً بَعْدَ جَنِينَ“ (خطبہ ۷۰) ٹھہر دو کچھ دیر بعد تم بھی اس کی حقیقت کو جان لو گے۔ اس طرح کی صورتیں کلام امیر المؤمنینؓ میں کثرت سے موجود ہیں۔

تکلم میں بھی اقتباس پایا جاتا ہے، جیسا کہ ابو الفضائل احمد بن یوسف بن یعقوب اپنے ایک خوبصورت قصیدہ میں اقتباس پیش کرتے ہیں جس میں زیادہ تر سورہ مریم سے کیا گیا ہے:

لَيْتَ النَّسَّ الْأَحْقَابَ مَا دَخَلَتْ حَقًّا
إِنْ تَوَلَّوْا بِلَدَى حَقَانَا قَصِيًّا

و تَلَوْنَا آيَةَ الدَّمُوعِ فَخَرُّوا
و بَذَرْنَاهُمْ يُسْبِغُ دَمْعِي
و اتَّاجَى إِلَهَ مَنْ فَرَطَ حُزْنِي
و اخْفَى نُورَهُمْ مَنَازِلَتِ رَبِّي
وَمِنَ الْعَظَمِ بِالْبِعَادِ فَهَبْ لِي
و اسْتَجِبْ فِي الْهَوَى دُعَائِي فَإِنِّي
قَدْ فَرَى قَلْبِي الْفِرَاقُ وَ حَقًّا
لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا فَإِنِّي
خِيفَةُ لَيْلٍ سَجْدًا وَ بُكْيَا
كَلَّمَا اسْتَنْقَضَتْ بُكْرَةٌ وَ عَشِيًّا
كَمُنَاجَاةِ غَيْبِهِ زَكْرِيَّا
فِي ظُلَامِ الدُّجَى نَدَاءَ خَفِيَّا
رَبِّ بِالْقُرْبِ مِنْ لَدُنْكَ وَإِيَّا
لَمْ أَكُنْ بِالدُّعَاءِ مِنْكَ شَقِيًّا
كَانَ يَوْمُ الْفِرَاقِ شَتِيًّا فَرِيًّا
كُنْتُ نَسِيًّا يَوْمَ الْهَوَى مُنْسِيًّا

کاش کہ جب تک میں زندہ رہوں اپنے پیاروں کو بھولار ہوں کیونکہ انہوں نے جدائی کی خاطر دور دراز کی جگہ کا قصد کیا ہے اور انہوں نے آنسو والی آیت کی تلاوت کی اور جدائی کے خوف سے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور میں صبح و شام جب بھی ان کا مشتاق ہوتا ہوں تو ان کی یاد سے میرے آنسو تسبیح پڑھتے ہیں اور میں شدت غم سے اپنے معبود سے اس کے بندے زکریا کی سی سرگوشی اور محزو مناجات کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی روشنی خاموش ہو گئی تو میں نے ہر ایک رات کی اندھیاریوں میں اپنے رب کو تھمائی میں پکارا کہ دوری کی وجہ سے میرے استخوان کمزور ہو چکے ہیں پس اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے ایک قریبی دوست عطا فرما اور محبت کے بارے میں میری دعا کو قبول فرما کیونکہ میں تجھے نہ پکارنے کی وجہ سے شقی نہیں ہوں میرے دل کو جدائی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور حق بتیہ ہے کہ جدائی کا دن عجیب شے تھا کاش! میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا، کیونکہ میں محبت کے روز بھو ما ہر اہوا تھا۔

بارے کہ اقتباس شدہ لفظ میں قدرے تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ارباب بلاغت نے اس کی تصریح کی ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا یہ فرمان ہے کہ: ”لَمْ يُوجِسْ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ اِشْتَقَى مِنْ غَلْبَةِ الْجَهْلِ“ (خطبہ ۴) حضرت موسیٰ نے اپنی جان کیلئے خوف کا لحاظ نہیں کیا بلکہ جاہلوں کے غلبہ کا ڈر تھا۔ کیونکہ یہ خداوند عالم کے اس قول سے اقتباس کیا گیا ہے۔ ”وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى“ (طہ / ۶۷) موسیٰ اس وقت اپنے دل میں کچھ ڈرے۔

ایک مغربی شاعر کہتا ہے:

قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُونَا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ

میں ڈرتا تھا کہ ہم خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ خداوند عالم کے اس قول ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ سے اقتباس کیا گیا ہے۔

تلمیح

تلمیح یہ ہے کہ ”دوران کلام کسی مشہور حدیث، ضرب المثل یا مشہور قصہ کو صراحتہ نہیں بلکہ اشارہ ذکر کیا جائے۔“ اور

زیادہ خوبصورت اور سینگ کھڑا ہو گا جس میں زیادہ سے زیادہ معنی مقصود حاصل ہو۔ نثر میں تمبیج کی مثال حضرت علی کا یہ قول ہے جس میں مشہور حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے "اَسْمُ اَعْمَلٍ فَيَكُمُ بِالنَّقْلِ الْاَكْبَرِ وَاتْرَكَ فَيَكُمُ الثَّقَلُ الْاَصْفَرُ" (خطبہ ۸۶) یا میں نے تمہارے سامنے ثقلِ آبہ (قرآن) پر عمل نہیں کیا اور ثقلِ اصغر (اہل بیت) کو تم میں نہیں رکھا؟ اس میں مشورین اگر یقین، حدیثِ ثقیلین کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

نظم میں قریہ کے ساتھ ایک شعر لکھا ہے،

يَا بَنِي اَهْلِكَ جَارُوا وَ عَلَمُوكَ التَّجَرُّيْ وَقَبْحُوكَ وَصَلِيْ
وَحَسَنُوكَ هَجَرِيْ فَلْيَفْعَلُوا مَا ارَادُوا لِاَنْهُمْ اَهْلُ بَذَرِ

اے بدر! تیرے اہل نے تجھ پر ستم کیا اور تجھے جسارت سکھا دی اور میرے ساتھ ملنا تیرے لئے برا قرار دیا اور مجھ سے بدالی کو تیرے لئے اچھا قرار دیا، لہذا وہ جو چاہیں کرتے رہیں کیونکہ وہ اہلِ بدر جو ہوئے! اس میں عامہ کی طرف سے بیان ہونے والی اس روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں حاطب کے قتل کے بارے میں بدر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔

مثال میں تلوٹ کی مثال، امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ "وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَخْزُوْنٌ وَاَيْبِي لَوْ كَانَ يَطْلُغُ لِقَصْفِزِ امْرٍ" (خطبہ ۳۵) اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا، کاش کہ "قصیر" کا حکم مان لیا جاتا۔ اسی طرح ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں: "فَمَا اَتْنِي عَلَيَّ اَحَدُ النُّوْلِ حَتَّى اَرَاكُمْ مُتَفَرِّقَيْنِ اَيَادِي سَبَا" (خطبہ ۹۶) ابھی میری ہات قسم کل نہیں ہوتی کہ تم "اولادِ سبہ" کی طرح تفرق ہو جاتے ہو۔ مذکورہ دونوں کلاموں میں پیش ہونے والے ضرب الامثال کا طغاس وقت آئے گا جب ان کی تشریح کا موقع آئے گا۔

نظم میں کعب بن زہیر کا قول ہے:

كَانَتْ مَوَاعِيْنُهُ عَرَقُوْبٍ لِّهَا مَثَلًا وَ مَا مَوَاعِيْنُهَا اِلَّا الْاَبَاطِلُ

عرقوب کے وعدے اس (محبوب) کیلئے ضرب المثل بن چکے ہیں جبکہ وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سمرزی مقامات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ: "عرقوب خیر کا ایک یہودی تھا اور اس قدر جھوٹا تھا کہ جو بھی وعدہ کرتا تھا اسے پورا نہیں کرتا تھا پھر کہتے ہیں کہ حمزہ اسمہانی کہتے ہیں کہ وہ عرقوب (۱) کا رہنے والا تھا۔ جھوٹے وعدوں میں اسے ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ "فلاں عرقوب سے بھی زیادہ وعدہ خلاف ہے" انہی عہدے خلائی کے باب میں اپنی مثال میں عرقوب کی وعدہ خلافیوں کا یوں تذکرہ کیا ہے کہ ان کلیں کہتے ہیں: "عرقوب، علقہ میں سے ایک فص کا نام ہے جو اپنے بھائی کا سوال پورا کرنے کو یکے بعد دیگرے کجگوروں کے پھولنے، کجگوروں کے ٹوٹنے پھرنے، گدراہنے، پکنے، پھر خشک ہونے اور آخر کار چھوہارے بن جانے کے اوقات تک ناکارہا، آخر جب چھوہارے بن گئے تو اس نے راتوں رات کجگور کو کاٹ ڈالا اور بھائی کو کچھ نہ دیا۔ اس وقت سے وعدہ خلافی (۱) عرقوب "تہ" اور "مستود" کے ساتھ۔ مہتمم بنی کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے "عرقوب" کہتے ہیں۔ جہاں کہ اس جگہ کا نام عرقوب ہے عرقوب جس سے حمزہ بنی کی بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ (شرح)

رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا (پوری طرح غور کرنے کیلئے) اپنے اقدام میں تاخیر کرتا ہے اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز گام ہے۔ اس تعبیر میں جس کتابیہ سے کام لیا گیا ہے وہ ہے حضرت کی اپنی ذات والا صفت کی عظمت و جلالت کا اظہار، لیکن اپنا ذکر کئے بغیر صفات بتادیں۔

۲۔ یا پھر مقصود خوبصورت اور نرم انداز میں نکاح کی ترغیب دلانا ہے، جیسے کسی عورت سے نکاح کی غرض سے کہا جائے ”بہت سے لوگ تمہارے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں“ یا ”بہت سے لوگوں کو تمہارے وصل کی خواہش ہے“ یا ”تم ایک نیک اور خوبصورت خاتون ہو تمہیں شوہر کے بغیر نہیں ہونا چاہئے!“ وغیرہ۔

۳۔ یا کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کیلئے اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کوئی ضرورت مند کسی سے کہتا ہے ”آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں“ یا ”آپ کی زیارت کیلئے آیا ہوں!“ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد کیلئے اسے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے بہتر حضرت امیر کا یہ فرمان ہے: ”وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَالْذَّمَّاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَحِيلُ فَيَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمُهُ وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَلَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَلَا الْحَافِي لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا الْمُزْتَشَبِي فِي الْحُكْمِ فَيَنْزِفَ بِالْحَقْوَقِ وَيَقِفَ بِهَذَاؤُنَ الْمَقَاطِعِ وَلَا الْمُعْطَلُ لِلْسُنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ“ (خطبہ ۱۳۱) اے لوگو! تمہیں یہ معلوم ہے کہ ناموس، خون، مال، غنیمت، (نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کیسے کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی حیل حاکم ہو، کیونکہ اس کے ذات مسلمانوں کے مال پر لگے رہیں گے۔ اور نہ کوئی جاہل کہ وہ انہیں اپنی جمالت کی وجہ سے گمراہ کر دے گا اور نہ کوئی کج خلق کہ وہ نیکو مزاجی سے چمکے لگا رہے گا، نہ کوئی مال و دولت میں بے راہ روی کرنے والا کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ کو محروم کر دے گا اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا اور نہ کوئی منت کو نیکار کر دینے والا کہ وہ امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔

اس میں ان لوگوں کیلئے تشریح ہے جو منصب کے نااہل ہونے کے باوجود اسے اٹھیا لے جاتے ہیں اور نہ موم صفات اور رذیل اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: ”لَمْ تَكُنْ تَفْقَهُمْ إِنَّمَا فُلْتُمْ“ (خطبہ ۱۳۶) تم نے میری بیعت، چانک اور سوچے سمجھے بغیر نہیں کی۔ یہ غلیفہ بول پر تشریح ہے کیونکہ بول غلیفہ دانی ان کی اچانک اور بے سوچے سمجھے بیعت کی گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”لَمْ يُسْتَمِعْ فِيهِ غَاهِرٌ وَلَا ضَرْبٌ فِيهِ فَاجِرٌ“ (خطبہ ۲۱۲) آپ کے نسب میں کسی بدکار کا سماج اور کسی فاسق کی شرکت نہیں۔ اس کلام میں کچھ منافقین پر تشریح ہے جن کے نسب میں گڑبگڑ تھی۔

نعم میں ابو فراس بن حمدان کے اشعار ہیں جن میں اس نے عویوں کی تعریف کی ہے اور امویوں پر تشریح،

مَنَافِي بِيَارِهِمْ بِالْخَنَرِ مُنْتَصِرٌ وَ لَا تَفُوتُهُمُ السُّوءُ مُنْتَصِمٌ

وَ لَا تَنْبِتُ لَهُمْ خَفْشَى تَنْلِيهِمْ وَ لَا تُرَى لَهُمْ قِرْدٌ لَهُ حَنْشَمٌ

نہ تو ان کے گھروں میں کوئی شراب نہ پھوڑنے والا ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی برائی کو دسترس حاصل ہے۔ اور نہ تو ان کے ہاں کوئی

خواجہ سرشار پتے پلاتے راتیں گزار دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بند رہے جس کی خدمت پر نوکر چاکر مامور ہوں۔ ”خشی“
 سے اس نے مقصود کا نہ ”عبادہ“ مراد لیا ہے اور ”قرد“ (بندر) سے اس کی مراد زبیدہ کا بند رہے جس کے متعلق اس نے لوگوں کو اس
 پر سام کرنے کا حکم دے رکھا تھا اور اس کیلئے نوکر چاکر مقرر کئے ہوئے تھے۔ آخر کار اس بندر کو یزید بن مرید شیبانی نے مار ڈالا تھا۔

ایک ضروری بات:

۱۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ چند وجوہ کی بنا پر تعریض، تصریح سے زیادہ بہتر اور رائج ہے۔ چونکہ
 ۱۔ نفس قضا کا میلان معافی کے استنباط کی طرف ہوتا ہے، لہذا وہ تعریض کا زیادہ خواہشمند ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی فکر سے
 معنی کو ڈھونڈ نکالے۔

۲۔ تعریض کے ذریعہ ہیبت اور حشمت کے پردے حل رہتے ہیں۔

۳۔ واضح الفاظ میں نہی کرنے سے سننے والے کے دل میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے جبکہ تعریض سے ایسا نہیں ہوتا اور یہ بات

واضح ہے۔

۴۔ تصریح کی صرف ایک صورت ہوتی ہے جبکہ تعریض کی کئی صورتیں اور متعدد درجے ہوتے ہیں۔

ایغال

کلام (خواہ نظم ہو یا نثر) کو ایسے مفید نکتے پر ختم کرنا، جس کے بغیر بھی کلام اپنا معنی پورا پورا دے۔ جیسا کہ قرآن
 مجید میں ہے: ”قَالَ يَقُومُ اتَّبِعُوا لِحُزْنِ الْوَسْطَيْنِ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ“ (یس / ۲۰-۲۱) اس نے کہا: اے
 نبی قوم! رسول خدا کی پیروی کرو اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں
 ”وَهُمْ مُهْتَدُونَ“ کے بغیر بھی کلام کا معنی مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول یقیناً ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایغال کی افادیت
 یہ ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں کو اتباع کیلئے زیادہ سے زیادہ آمادہ کرنا اور رسولوں کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے
 کہ اے لوگو! ہمیں ان کے ساتھ ملے رہنے سے کوئی دنیوی نقصان نہیں ہے بلکہ صحیح دین کا منافع بھی ملے گا جس سے تمہاری دنیا اور
 آخرت منور جائے گی۔ حضرت امیر فرماتے ہیں: ”وَتَحْنُ عَلَى مَوْعُوذٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْجِيٌّ عَنْهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ“ (خطبہ
 ۱۳۹) اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ آپ کا یہ فرمانا ”خدا اپنے
 وعدے کو پورا کرتا ہے“ ایغال سے متعلق ہے، اس کی مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

ایجاز

اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ”امکانی حدود تک کم از کم الفاظ کے ساتھ معنی کو ظاہر کرنا“ اور اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ
 ہے کہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حکم کو فصاحت پر کس قدر قدرت حاصل ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں:
 ۱۔ ایجاز قصر ۲۔ ایجاز حذف

باب میں بیان ہوں گے، انشاء اللہ۔ اس لئے طوالت کے خوف سے انہیں یہاں پر بیان نہیں کیا جاتا۔

لغز میں بھی یہی نوع موجود ہے، جیسا کہ فرزدق شاعر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہتے ہیں:

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا قَبِي تَشْتَهْدُهُ لَوْلَا التَّشَهُدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعْمَ

انہوں نے تشہد کے عدادہ کہیں پر بھی "لا" (نہیں) نہیں فرمایا، اگر تشہد میں بھی ایسا کہنا نہ ہوتا تو آپ کا یہ "لا" بھی "نعم" (ہاں) ہوتا۔ اس شعر میں کلام کا اختصار دیکھئے کہ صرف ایک ہی جملہ میں امام سجادؑ کے جو دو سخا کی صفت کو اس کے تمام اطراف و جوانب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور سخاوت کے کسی گوشہ کو نہیں چھوڑا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور ایسا لفظ تصور میں بھی نہیں آسکتا جو اختصار کے باوجود معنی کے ہمہ اطراف و جہات کی گہرائی اور گیرائی کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہو۔

۲۔ ایجاز حذف: اور اس کے کئی فوائد ہیں:

۱۔ محذوف کے ظہور کی بنا پر بے مقصد باتوں سے احتراز اور اختصار کی خولی کو اپنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کا باب الحکم میں ارشاد ہے "مَسْكِينُ ابْنِ اٰدَمَ مَكْتُوْمٌ اَجَلٌ مَكْتُوْنٌ الْعِلَلُ مَحْفُوْظُ الْعَمَلِ" (حکمت ۳۱۹) پکارہ آدمی کتاب ہے جس ہے موت اس سے نہال، صاریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ ہیں۔ یہاں پر مسند الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ظاہر اپنے مقصود پر دلالت کر رہا ہے۔

۲۔ موقع کی نزاکت اور موجودہ صورت حال ہی اس بات کی تقاضی ہوتی ہے کہ محذوف کو بیان نہ کیا جائے اور نہ اہم مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ "تخذیر" اور "اغراء" کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں آپ کے کلام بلاغت نظام میں ہر جگہ ملتی ہیں۔ مثلاً "تخذیر" کے سلسلے میں فرماتے ہیں: "اِيَّاكُمْ وَ التَّلَوْنَ فِيْ رِجْلِ اللّٰهِ" (خطبہ ۱۷۵) دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو۔ اور اسی خطبہ میں "اغراء" کے سلسلے میں فرماتے ہیں: "اَلْعَمَلُ اَلْعَمَلُ ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ وَ اِلِسْتِقَامَةُ اِلِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الْمُنْتَهَى الصَّنِيعُ وَ الْوَدَعُ الْعَدِيعُ" (خطبہ ۱۷۵) عمل کرو عمل کرو عاقبت و انجام کو دیکھو استوار رہو قرار ہو پھر یہ کہ مبر گرد مبر گرد تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔

کبھی "تخذیر" اور "اغراء" کو ایک جگہ پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں: "فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ اَيْهَا الْمُسْتَعْمِرُ وَ الْجِدُّ الْجِدُّ اَيْهَا الْغَافِلُ" (خطبہ ۱۳۲) اے سننے والو! ڈرو ڈرو اور اے غفلت کرنے والو! کو شش کرو کو شش کرو۔

۳۔ دوران کلام میں کثرت سے استعمال ہونے والے لفظ کو تخفیف کیسے حذف کرنا، جیسے حرف نہ کا حذف کرنا۔

۴۔ مسند الیہ کی تعظیم و احترام کے پیش نظر اسے حذف کر دینا۔

۵۔ مسند الیہ کی توہین و تحقیر کو پیش نظر رکھ کر اسے حذف کر دینا کہ زبان پر اس کا نام لینا گوارا نہ ہو، جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام اشعث بن قیس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: "عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ لَعْنَةُ اللّٰعِنِيْنَ حَاثِكَ ابْنُ حَاثِكَ وَ مُنَافِقُ ابْنِ مُنَافِقٍ" (خطبہ ۱۹) تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی، جو لاپے کاہنا جو لاپاہ اور کافر کی گود میں ملنے والا منافق! یہاں پر مسند الیہ کو اس کی حقارت کے پیش نظر حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں: "عَجَبًا لَا بَيْنَ النَّابِغَةِ

یَزَعُمُ لَاهِلُ الشَّامِ اَنْ فِيْ ذُعَابَةٍ (خطبہ ۸۸) لغہ کے بچے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کتنا بھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ”ان نافعہ“ کے موصوف (فرزند عاص) کو اس کی حقارت کے پیش نظر حذف کر دیا گیا ہے۔
 ۲۔ وزن اور فاصلے کی مناسبت کو پیش نظر رکھ کر مسند الیہ کو حذف کر دینا، جیسا کہ حضرت نے اشعث بن قیس کو تعزیت دیتے ہوئے فرمایا: ”اِنْ صَبْرَتِ صَبْرُ الْاَكْرَامِ وَ الْاَسْلُوْتُ سَلُوْتُ الْاَبْنَاءِ“ (حکمت ۳۱۴) اگر بزرگوں کی طرح تو نے صبر کیا تو خیر اور نہ چوپاؤں کی طرح ایک دن بھول جاؤ گے۔ یہاں پر مذکورہ صورت کے پیش نظر جواب شرط اور جزا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایجاز کے اور بہت سے فوائد ہیں جنہیں ارباب بلاغت نے ”مسند الیہ کے حذف“ کے باب میں ذکر کیا ہے۔
 نظم میں بھی یہی چیز موجود ہے، مثلاً شاعر کہتا ہے:

اَنَا بِنُ جَلًا وَ طَلَاعُ الثَّنَائَا مَتَى اَضَعُ الْعَلَمَةَ نَعْرِفُونِي

میں جلاء کا بیٹا ہوں اور گھائیوں پر چڑھنے والا جب میں عمامہ اتاروں گا تم مجھے پہچانو گے اصل میں ”اَنَا بِنُ جَلًا الْاُمُوذ“ ہے۔

تجانیس

اسے جناس، تجنیس اور مجانست بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سارے الفاظ ”جنس“ سے مشتق ہیں اور اس کا لغوی معنی ہے ”دو چیزوں کا ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک ہی جنس کے تحت داخل ہونا“۔ اور اصطلاحی معنی ہے ”دو کلموں کا ایک لفظ (تلفظ) یا ایک خط (تحریر) میں باہم مشابہ ہونا“۔ اس کی کئی قسمیں ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف وہی اقسام بیان کریں گے جو ارباب بلاغت کے درمیان رائج اور کلام امیر المؤمنین علیہ السلام میں موجود ہیں۔

۱۔ تجانیس تام :- اس کا دوسرا نام تجانیس کامل بھی ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ”دو لفظ، حروف کی اقسام اور حرکات و سکنات اور تعداد و ترتیب میں ایک دوسرے سے متفق ہوں“ پس اگر دونوں الفاظ ایک نوع یعنی دونوں اسم یا دونوں فعل ہوں تو اسے ”مماثل“ کہا جائے گا اور اگر دونوں کی نوع مختلف ہو یعنی اسم اور فعل یا اسم اور حرف یا فعل اور حرف ہو تو اسے ”مستوفی“ کہا جائے گا۔ اور اس نوع کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ احسن انداز میں قاعدہ پنچیا یا جاسکتا ہے جبکہ کلمات کی صورت کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ جب کہ خداوند عالم کا ارشاد مقدس ہے: ”فَوَءُ تَقْوَمُ السَّاعَةُ يُقْعِمُ الْمُعْجِرُونَ مَا لَيْتُوا عِزَّ سَاعَةٍ“ (روم / ۵۵) اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو تم ہمارے قسمیں کھائیں گے کہ وہ عالم بد رخ میں ایک ساعت سے بھی زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ بہت سے علماء علم بیان نے یہی مثال بیان کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کیسے اس کے علاوہ اور کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ جبکہ بعض حضرات نے یہ آیت بھی بطور مثال ذکر کی ہے ”يَكْنَادُ سَنَاقَهُ يُدْعِيهِ بِالْاَنْصَانِ يُغْلِبُ اللّٰهُ الْاَنْثٰنَ وَالْاَنْثٰرَانِ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِ الْاَنْصَانِ“ (نور / ۳۳-۳۴) قریب ہے کہ حلی کی چمک ان کی آنکھوں (کی بینائی ہی) کو بے جا کرے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو اسٹ پھیر کرتا ہے اور اس میں صبحان بھیرت کیلئے عبرت ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں ”انصار“ جمع ہے ”بھیر“ کی جس کا معنی ہے ”نگاہ“ اور دوسری آیت میں بھی ”بھیر“ کی جمع ہے لیکن اس کا معنی ”محکم“ ہے۔ سی طرح حضرت امیر علیہ

اسلام کا ارشاد ہے کہ "وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصِيرَتَهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتَهُ" (خطبہ ۸۱) جو شخص دنیا کو عبرت کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کو روشن دیکھ کر دیتی ہے اور جو صرف دنیا پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کوہِ دنیا بنا دیتی ہے۔ اس میں پہلے "ابصر" کا معنی ہے عقل و خرد سے کام لینا اور دنیا کو عبرت کا آلہ بنانا، جبکہ دوسرے "ابصر" کا معنی ہے اچھتی نگاہوں سے دیکھنا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں "فَانْبَصِرْ مِنْهَا شَاخِصًا وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَوَدِّدٌ وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا مُتَوَدِّدٌ" (خطبہ ۱۳۳) نگاہ رکھنے والا اس سے لگنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے، اس میں پہلا "شاکص" رحلت کرنے والے کے معنی میں ہے اور دوسرا الکی چیز پر نظریں جمانے والے کے معنی میں ہے جو اس کے سامنے ہو۔ (ابن ابی اسیر) اس بارے میں کافی گفتگو کی گئی ہے جسے یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تجانیس محرف یہ ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ حروف، تعداد اور ترتیب میں متفق لیکن ہیئت میں مختلف ہوں۔

۲۔ تجانیس محرف :-

یہ اختلاف یا تو حرکت کے ذریعہ ہوگا، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: "وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا فِيهِمْ مِّنْذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ" (الصافات / ۷۲-۷۳) ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے دیکھو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ جبکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: "عَجَزَ الْمُقْوَمُ وَأَعْضَلَ الْمُقْوَمُ" (خطبہ ۶۶) سیدھا کرنے والا عاجز آگیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ علاج ثابت ہوا۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ: "بَيْنَ قَتِيلٍ مَّظْلُولٍ وَخَائِفٍ مُّسْتَجِيرٍ يَخْتَلُونَ بِغَدْرِ الْإِيمَانِ وَبِفُؤَادِ الْإِيمَانِ" (خطبہ ۱۵۱) کچھ توں میں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور کچھ خوف زدہ ہوں گے جو اپنے لئے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے انہیں قسموں اور ظاہری زبان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیا جائے گا۔ پہلا لفظ "ایمان" ہمزہ کے فتح کے ساتھ "یمین" کی جمع ہے اور دوسرا لفظ "ایمان" ہے جو ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے وہی اسلام کا ساتھی۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: "فَإِنَّ التَّقْوَىٰ فِي النَّوْمِ الْجَزْءُ وَفِي غَدِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَنَّةِ" (خطبہ ۱۹۰) تقویٰ آج دنیا میں پناہ سپر ہے اور کل جنت کی راہ ہے۔

تقلم میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، جیسے ابو العلاء معری کا یہ شعر ہے:

بَغْيَرِي زَكْوَةٌ مِنْ جِمَالٍ فَإِنْ يَكُنْ زَكْوَةٌ جِمَالٍ فَإِنْ تُكْرِي أَيْنَ سَبِيلِ
میرے علاوہ دوسروں کو اونٹوں کی زکوٰۃ جاری ہے، لیکن اے میری محبوبہ اگر جمال (حسن) کی زکوٰۃ ہو تو (مجھ) پر دیکھی کو یاد رکھنا۔ اسی طرح اس کا ایک اور شعر ہے:

وَالْحُسْنُ يَظْهَرُ فِي شَيْئَيْنِ زَوْفُهُ يَنْتَبِذُ مِنَ الشَّعْرِ أَوْ يَنْتَبِذُ مِنَ الشَّعْرِ
حسن تو اس دو چیزوں میں بھلا لگتا ہے یہ شعر کے بیت میں پیالوں کے گھر (خیمہ) میں۔ چنانچہ پہلے دو کلمات (جمال اور شعر) پہلے حرف کے کسرہ (زیر) کے ساتھ ہیں اور دوسرے دو، پہلے حرف کے فتح (زیر) کے ساتھ۔

یا گھر یہ اختلاف حرکت اور سکون دونوں کے ذریعہ ہوگا، یعنی دو ہم جنس الفاظ میں سے ایک متحرک اور ایک ساکن ہوگا۔ جیسے میر علیہ السلام کا قول ہے: "لَا تُزَيِّ الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفْرَطًا" (حکمت ۷۰) جاہل کو نہ پڑے گے مگر یا حد

سے بڑھا ہوا اور یا اس سے بہت پیچھے۔ یہاں پر پہلا لفظ ”قا“ کے سکون کے ساتھ اور دوسرا اس کی زیر کے ساتھ ہے اور تشدید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یہ پھر حرکت اور سکون کا یکجا اختلاف ہو گا یعنی ان میں سے ایک حرف ساکن ہو گا اور ایک متحرک اور ساتھ ہی متحرک حروف کی حرکت میں بھی اختلاف ہو گا، جیسے امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں: ”فَعَا أَقْلُ مَنْ قَبْلَهَا وَ حَظَلَهَا حَوْ حَظَلَهَا“ (خطبہ ۱۹۰) خداوند عالم جب اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو اسے قیوں کرنے والے اور اس کا پورا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں ”رَطْبُ الرُّطْبِ ضَرْبٌ مِنَ الضَّرْبِ“ کھجور کی تازگی اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔
نظم میں بھی ایسا ہی ہے!

لَيْلِي وَ نَيْلِي نَفِي نَوْمِي اِخْتِلَافُهُمَا
بِالطُّوْلِ وَ الطُّوْلِ لَوْ اِعْتَدَا
يَجُودُ بِالطُّوْلِ لَيْلِي كُلَّمَا بَخِلْتُ
بِالطُّوْلِ لَيْلِي وَ اِنْ جَانَدْتُ بِهِ بَخِلًا

لیلیٰ اور میری آج کی رات نے باہمی چپقلش میں میری نیند کو اڑا دیا، ایک نے اپنے کرم و احسان کی وجہ سے اور دوسری نے اپنی درازی کی وجہ سے، کیا ہی خوشی کی بات ہوتی کہ اگر دونوں اعتدال کا راستہ اختیار کرتیں!! وہ یوں کہ جب لیلیٰ احسان میں غل کرتی تو رات درازی میں سخاوت کرتی اور اگر لیلیٰ کرم و عطا میں سخاوت کرتی تو رات درازی میں غل سے کام لینا شروع کر دیتی۔ اسی طرح اس موقع پر امیر المؤمنینؑ کا ساتھ قول ”بِعَقْدِ الْاَيْحَانِ وَ بِغُرُورِ الْاِيْمَانِ“ (خطبہ ۱۵۱) کو بھی بطور مثال ذکر کیا جاسکتا ہے۔

تجانیس ناقص یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ، حروف، ترتیب اور ہیئت میں ایک جیسے اور باہم متفق ہوں لیکن تعداد

۳۔ تجانیس ناقص :-

حروف میں مختلف ہوں یعنی ان میں سے ایک لفظ میں حروف کی تعداد دوسرے سے زیادہ ہو۔ اگر وہ زائد حرف حذف کر دیا جائے تو پھر دونوں میں تعداد کا فرق بھی ختم ہو جائے۔

اس قسم کی زیادتی یا تو کلمہ کے اول میں ہوگی یا پھر آخر میں۔ جیسا کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”كَثِيفٌ اَصْنَبَتْ لَيْلُوْنُهُمْ قُبُورٌ لَوْ مَا جُمِعُوا بُيُوتًا“ (خطبہ ۱۳۲) کس طرح ان کے گم قبروں میں بدل گئے اور جمع شدہ پونجی تباہ ہو گئی۔ نظم میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ رشید طولیؒ کہتے ہیں:

يَا خَلِيَّ الْهَالِ قَدْ بَلَيْتَ بِالْبَلَالِ يَالِ
بِالنَّوَى وَ لَزَيْتِي وَ الْعَقْلُ فِي الزَّلْزَالِ ذَالِ
فِي الْهَوَى فَاغْرَغْ وَقَلْبِي شَتَاغِلُ الْأَشْغَالِ غَالِ
نَارُ شَيْدِ الْقَدِّ قَدْ قَوَّسَتْ قَدِّي فَاَسْتَقْبِمُ
عَبْرَتِي وَ ذُقْ وَ عَنِّي مِنْكَ يَا ذَا الْخَالِ خَالِ
يَا أَسْبَلَ الْخَذَخَذِ الذَّمُّ حَذِي فِي النَّوَى

اے خیر و اندوہ سے خالی دل والے! تو نے سخت غم کی وجہ سے میرے دل کو بیجان میں ڈال دیا ہے۔ تو نے مجھے دوری اور جدائی کی وجہ سے لرزادیا ہے، جبکہ اس لرزش میں عقل جواب دے گئی ہے۔ اے خوبصورت قد والے جوان رعنا! تو نے میرا قد (کمان کی طرح) جھکا دیا ہے، لہذا تو محبت میں اعتدال سے کام لے اور غم سے فارغ البال رہ۔ جبکہ میرا دل طرح طرح کی مصروفیات میں الجھا

ہوا ہے اور غم حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اے نرم رخسار والے! آنسوؤں نے میرے رخسار کو چھیل کر اس میں گڑھے بنادئے ہیں۔ اے رخسار پر تل والے! میرے آنسو بارش بنے ہوئے ہیں جبکہ میری آنکھ تیری صورت سے خالی ہے۔

یاد دوسرے لفظ کے اول میں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقِ“ (القیامۃ / ۲۹) اور پاؤں کی پنڈلیاں جان کئی کی شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ بچ کھائیں گی ہاں اس دن سب کا راستہ تیرے پروردگار کی دادگاہ کی طرف ہوگا۔ امیر المؤمنین کا قول ہے: ”وَأَيُّمُ اللَّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَمًا وَ لَتَتْبَعُنَهَا نَدَمًا“ (خطبہ ۵۵) خدا کی قسم! تم اپنے کئے کے بدلے میں دودھ کی جائے خون دو ہو گے اور بالآخر تمہیں ندامت و شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔

اسی طرح نظم میں بھی زیادتی پائی جاتی ہے۔

یاد دیتی پہلے لفظ کے درمیان میں پائی جائے گی، جیسے حضرت امیر کا قول ہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفْزُهُ الْحَنُوعُ وَالْجُمُودُ وَلَا يَكْبِدُهُ الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ“ (خطبہ ۹۰) تمام حمد اس اللہ کی ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے بالدار نہیں ہو جاتا اور جو د عطاء سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا۔ اسی طرح باب الحکم میں فرماتے ہیں: ”إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِنْ كَانَ صَوَابًا كَانَ نَوَاءً وَإِذَا كَانَ خَطَاءً كَانَ ذَاةً“ (حکمت ۲۶۵) جب حکماء کا کلام صحیح ہو تو وہ دواء ہے اور غلط ہو تو سراسر مرض ہے۔

یاد دیتی دوسرے لفظ کے درمیان میں ہوگی، جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِالنَّاسِ إِذَا حَظَّ عَمَلُهُ الطُّوِيلُ وَجَهْدُهُ الْجَهْدُ“ (خطبہ ۱۹۱) تمہیں چاہئے کہ اللہ نے شیہان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اسکی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ حرف کی زیادتی آخر میں ہو اور یہ اسم مدخل کے ساتھ خاص ہوتی ہے کیونکہ اس میں پائے جانے والی زیادتی ایک ذیل ہوتی ہے مثلاً اس کی مثال، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں: ”فَلَانُ سَنَانٌ مِّنْ أَحْزَانِهِ سَنَانٌ مِّنْ زَمَانِهِ حَامٌ بَعْزُهُ حَامِلٌ لِّفَرْضِهِ“ قلان شخص رنج و غم سے چاہا ہوا زمانے کی دستبرد سے محفوظ، حتی عزتوں کا محافظ اور اپنے فرائض کا پابند ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”وَيُتَدَارَى حَافَا تَبْدُو فِيهِ مَدَارِجُ خَفِيَّةٍ“ (خطبہ ۱۵۱) اس کا کوئی مضبوط ہو جائے فتنے ہمیشہ چمپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہو اُکرتے ہیں۔

نظم میں اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے:

فَقِيَا يَوْمَهَا كَمْ مِنْ مَنَافٍ مُنَافِقٍ وَ يَا لَيْلَهَا كَمْ مِنْ مُوَافٍ مُؤَلِّقٍ
اے میری محبوب کے دن! کس قدر ہیں مخالفت کرنے والے اور منافقت کرنے والے اور اے محبوب کی رات! حق ادا کرنے والے اور موافقت کرنے والے کتنا زیادہ ہیں!!

کبھی یہ زیادتی اسم مدخل میں دو حرفوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی زیادتی اسم مرقل کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر اسم کے آخر میں دو حرفوں کی زیادتی ہو تو وہ ”اسم مرقل“ کہلاتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

فِيَا لَكَ مِنْ عِزِّمْ وَ حِزْمِ طَوَاهُفَا جَدِيدُ اِرْدَى بَيْنِ الصَّفَا وَ الصَّفَايِ

ے پختہ ارادہ اور حکمت عملی! تمہارا کیا بہتا جنہیں تازہ مرنے والے نے چٹانوں اور سطوں کے درمیان پیٹ دیا ہے۔

تجائس ناقص کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ دو فقط حروف کی تعداد، ترتیب اور ہیئت میں تو متفق اور ایک جیسے ہوں لیکن انواع کے لحاظ سے مختلف ہوں یعنی ان میں سے ایک کا کوئی ایک حرف دوسرے کے کسی حرف سے مختلف ہو۔ اگر یہ دونوں مخرج کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب یا بالکل ہی ہم مخرج ہوں تو اس قسم کو ”تجائس مضارع“ کہیں گے ورنہ ”تجائس لاحق“ ہوگا۔

تجائس مضارع کی تین قسمیں ہیں، وہ یوں کہ

۳۔ تجائس مضارع :-

۱۔ دونوں مختلف حروف یا تو دو ہم جنس لفظوں کے اول میں آئیں گے۔ جیسے حضرت امیر کا قول ہے۔
”هِيَ قُذَارٌ خَبْرَةٌ وَ ذَارٌ عِبْرَةٌ“ (خطبہ ۱۰۲) اس مقام آزمائش اور محل عبرت میں۔ یہاں پر ”حاء“ اور ”عین“ حروف صلق میں سے ہیں اور پہلا حرف ”حاء“ صلق کے وسط سے اور دوسرا ”عین“ منہ میں اس کے قریب سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب کا ایک اور قول ہے ”وَ حِزْمَنَا فِيْ عِلْمٍ وَ عِلْمَانِيْ جِلْمٌ“ (خطبہ ۱۹۲) حصول علم کی طب، براداری کے ساتھ دانائی۔۔۔ یہاں پر ”عین“ اور ”حاء“ دونوں ہم مخرج ہیں اور صلق کے وسط سے نکلتے ہیں۔

۲۔ یا دونوں مختلف حروف دو ہم جنس لفظوں کے وسط میں آئیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ“ (سورہ النعام ۲۶) وہ تو دوسروں کو اس سے روکتے اور خود بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ”ہاء“ اور ”ہمزہ“ ہم مخرج ہیں۔ جبکہ حضرت امیر علیہ السلام کے اس کلام میں ”عِبَادُ مَخْلُوقُونَ اِقْتِدَاوْا وَ مَرْثُوبُونَ اِقْتَسِرَا“ (خطبہ ۸۲) یہ مدے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کیلئے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ یہاں پر ”اقتدار“ اور ”اقتسار“ میں ”دال“ اور ”سین“ زبان کی نوک سے نکلتے ہیں البتہ ”دال“ زبان اور سامنے کے دو دانتوں کے ذریعہ لوپر کے درمیان سے اور ”سین“ زبان اور سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حضرت کا یہ ارشاد: ”اَللّٰهُمَّ سَتِّبْنَا مِنْكَ مُحِبَّةً مُّزَوَّجَةً نَّامَةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُّبَارَكَةً هَنِئِيَّةً مَرْثِيَّةً مَرْثِيَّةً“ (خطبہ ۱۹۳) خدایا ایسی سیر علی ہو جو مردہ میمنوں کو زندہ کرنے والی، سیراب مانے والی، بھرپور مدینے والی، سب جگہ پھیل جانے والی اور پاکیزہ و بلند کت اور خوشگوار و شاداب ہو۔ آخری دو کلموں (مَرْثِيَّةً مَرْثِيَّةً) میں ”ہمزہ“ اور ”عین“ حرف صلق ہیں۔

اسی طرح نظم میں بھی ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

وَ مَا خَلِفْتُ غَيُّوْنَ الْعَيْنِ اَمَّا نَظَرُنْ سَوَى بِلَاغِنَا بِالْمَزَانِ

اے چشم حسینوں کی آنکھیں صرف حلق کی آزمائش کیلئے بنائی گئی ہیں، قطرب کے بول ”لام“ اور ”راء“ ہم مخرج ہیں۔

۳۔ یا دونوں مختلف حروف دو ہم جنس لفظوں کے آخر میں آئیں گے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے

ہیں: ”وَلَا تَعْلَبَنَّكُمْ فِيْهَا الْاَمَلُ وَلَا يَطْوِلَنَّ عَلَيْكُمْ فِيْهَا الْاَمَلُ“ (خطبہ ۱۵) کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں میں تم پر غالب آجائیں اور اس

چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ یہاں پر ”ال“ اور ”امد“ میں ”لام“ اور ”واں“ قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح آپ کے اس

قول ”الْحَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَالْعَشْرُ مِنْهُ مَأْمُونٌ“ (خطبہ ۱۹۰) اس سے بھلائی کی توقع کی جاسکتی ہے جبکہ اس سے گزند کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، میں ”مأول“ کی لام اور ”مأمون“ کی نون قریب الحرج ہیں۔ نظم میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے :

سَأَكْسُوْنَكُ مِنْ مَكْنُوْنٍ نَظْمِيٍّ وَشَاعِرِيٍّ
تَنَاطُ بِجَيْدِ الدَّهْرِ مِنْهَا وَشَنَائِعِ

عقرب میں تجھے اپنے پوشیدہ اشعار کی اس چادر میں ڈھنپ دوں گا جن کے جڑوں کے ہر زمانے کی گردن میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں پر ”وشاعری“ کی عین اور ”وشاعح“ کی حروف حلق سے ہیں۔

پہلے کی طرح اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۵۔ تجانی لائق :-

۱۔ دو مختلف حروف دونوں الفاظ کے اول میں ہوں، جیسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں : ”فَعَاوِذُ الْكَرِّ وَالسُّتْحُوْا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَاَزَ فِي الْأَعْقَابِ وَنَارَ يَوْمِ الْحِسَابِ“ (خطبہ ۶۵) بار بار حملہ کرو اور بھاگنے سے شرم کرو اس لئے کہ یہ پشتوں تک کیلئے ننگ و عار اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے۔

نظم میں اس کی مثال شیخ صفی الدین علی کا قول ہے :

أَبْيْتُ وَالدَّمْعُ هَامٌ هَامِلٌ سَرَبٌ
وَالْجِسْمُ مِنْ أَضْمٍ لَحْمٍ عَلَى وَضْمٍ
میری رات اس حال میں گزرتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو رواں اور جاری و ساری رہے۔ تجھے ہیں اور خم کی وجہ سے جسم کی یہ کیفیت یہ ہوئی ہے جیسے قصاب کے تختہ پر پڑا ہوا گوشت ہوتا ہے۔

۲۔ دو مختلف حروف دونوں الفاظ کے وسط میں ہوں جیسے امام علیہ السلام ہی کا فرمایا ہے : ”فَطَلَّ سَادِرًا وَبَاتَ سَاهِرًا“ (خطبہ ۸۲) کہ وہ بھنچا سا ہو کر رہ گیا اور رات اندوہ و مصیبت کی کلفتوں میں گزاری نیز فرماتے ہیں : ”وَهُوَ بَيْنَ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ“ (خطبہ ۱۲۶) یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی نصرت کی ہے۔

نظم میں بدیع الزمان ہمدانی کا قول ہے :

يَا غَلَامُ الْكَاسُ قَالِيْهَاسُ مِنْ النَّاسِ مُرْفَعُ

اے نوجوان! الو شراب کا پیالہ، کیونکہ لوگوں سے تا امید ری راحت جان ہوتی ہے۔ اسی طرح صفی الدین علی کہتے ہیں :

بِيضٌ دَعْلَمٌ الْقَبِيْ كَوَلَجِنَا
وَأَبُو اسْتَقْبَلَنَ الرُّشْدُ قَالَ كَوَلَجِنَا

وہ گوری رنگت والیاں کہ جنہیں کند ذہن شخص نے ہار پستان کا نام دیا ہے حالانکہ اگر وہ صحیح طریقے سے جان لیتا تو کہتا کہ یہ تو

سناڑھے ہیں۔

۳۔ دو مختلف حروف دونوں الفاظ کے آخر میں ہوں۔ جیسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں : ”وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ

يَكُوْنَنَّ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرْمَةٍ لِعِفَاشٍ أَوْ خَطْوَةٍ فِي مَعَادٍ أَوْ لَدَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ“ (حکمت ۳۹۰) عقل مند آدمی کو مذہب نہیں دینا کہ وہ گھر سے دور ہو مگر تین چیزوں کیلئے ۱۔ معاش کے بند و سبھا کیلئے ۲۔ امر آخرت کی طرف قدم اٹھانے یا ۳۔ ایسی

لذات اندوزی ملتے کہ جو حرام نہ ہو۔

نظم میں شاعر کا قول ہے :

يُخْفِي الْأَنَامُ بَسْنِيهِ وَ بَسْنِيهِ عِنْدَ الْمَكَارِمِ وَ الْمَكَارِهِ ذَائِمًا

وہ ہمیشہ سفاوت اور مشکل اوقات میں اپنے ماں و تلوار کے ساتھ لوگوں کی کفایت کرتا ہے۔

کچھ حضرات تجانس کی اس قسم کو یعنی جو حروف میں مختلف ہوتی ہے ”تجانس تشریف“ کہتے ہیں۔ چاہے مخرج سے اس کا

تعلق ہو یا نہ ہو۔

پھر دونوں ہم جنس الفاظ خواہ وہ تجانس کی کسی قسم سے ہوں اگر وہ ”تجانس“ یا ”فاصلہ“ کے آخر میں ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہو جیسے عربیوں کی کہاوت ہے ۔ ”مَنْ قَرَعَ بَابًا وَلِجَّ وَلِجَّ“ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اصرار کرتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا جیسے : ”مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ“ جو شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ وغیرہ جن کا ذکر مختلف انواع کے دوران ہو چکا ہے، تو اسے ”تجانس مردد“ یا ”تجانس مکرر“ کہتے ہیں۔ نظم میں اس کی بھرپور مثال بسحقی کے یہ اشعار ہیں :

أَنَا الْعَبَّاسُ لَا تُحْسِبْ بَأَنِّي لِسْنِي مِنْ حَلِي الْأَشْعَارِ عَابِ
لِي طَبْعٌ كَسَلَسَالٍ مَعِينٍ زُلَّالٍ مِنْ ذَرِي الْأَحْجَارِ جَابِ
إِذَا مَا أَكْتَبْتُ الْأَنْوَارَ زُنْدًا قَلْبِي زُنْدًا عَلَى الْأَنْوَارِ وَابِ

اے ابو العباس! تم یہ خیال نہ کرو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے اشعار کے زیورات سے خالی ہوں، کیونکہ میری طبع الہی ہے جیسے ہلہ و بالا چٹانوں کی چوٹیوں سے یہ نکلنے والے رواں، ٹھٹھے اور خوشگوار چشمے ہوتے ہیں۔ جب کئی بار کی حرکتیں چھتاق سے آگ پیدا نہ کر سکیں تو میرے پاس ایسا چھتاق ہے جو دہرے شعروں کو سلا دیتا ہے۔

۶۔ تجانس مقلوب :- اسے ”تجانس قلب“ بھی کہتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ جسکے دونوں الفاظ حروف، انواع اور ہیئت میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ترتیب میں مختلف ہوں اس کی دو قسمیں ہیں ۔

۱۔ ”قلب کل“ : اور یہ وہ ہوتی ہے کہ پہلے لفظ کا آخری حرف دوسرے لفظ کا پہلا ہو اور جو اس سے پہلے ہو وہ اس کا دوسرا ہو اور جو اس سے پہلے ہو وہ تیسرا حرف ہو۔ اس نوع کی مثال مجھے کلام امیر المؤمنین میں نہیں ملی، البتہ مندرجہ ذیل کلام کو اس نوع سے قرار دینا صحیح نہیں ہے ”حَتَّىٰ يَغْرُبَ الْخَوْضُ مِنْ جَبَلِهِ“ وَ تَدْعُوهُ عَنِ الْغَيْبِ وَ الْغُدْوَانِ مِنْ لَهْجٍ بِهِ“ (خطبہ ۲۰۵) تاکہ یہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور کمرانی دوسری کٹی کے شیدا کی اس سے اچارخ سوز لیں۔ کیونکہ ”جبل“ اور ”لہج“ مقلوب ہیں البتہ ”جبلہ“ میں موجود ضمیر گر اس سے ملے نہ ہو۔ نظم میں اس کی مثال یہ شعر ہے :

حَسَنًا مَكَانُ قَبْلِهِ لِلْأَحْبَابِ فَتَحْ وَ زَمْنًا مَكَانُ جَنْبِهِ لِلْأَعْدَاءِ حَقَقْ

حیرتی تلوار دوستوں کیلئے فتح کا نشان ہے اور تیرے عزیز و دشمنوں کیلئے موت کا پیغام ہے۔

۲۔ ”قلب بھض“: اس کی مثالیں مولائے کلام میں کثیر حد تک ہیں۔ مثلاً ایک مثال حضرت سلمان فارسیؓ کے ہم مکتوب میں آپؐ کا یہ کلام ہے: ”ما بعد فائما مثل الدنيا مثل الحية لئن قُتِلْتُ قاتلُ سنْها“ (مکتوب ۶۸) یونیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھوٹے میں تو نرم ہے لیکن اس کا زہر قاتل ہے۔ اسی طرح باب الحکم میں آپؐ کا ارشاد ہے: ”العلم مقرون بالعمل“ (حکمت ۳۶۶) علم عمل سے وابستہ ہے ہذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔
نظم میں لہو تمام کا شعر ہے:

يُضِرُّ السَّقَايِحُ لَأَسْوَدُ الصَّخَائِفِ فِي مَتُونِهِنَّ جِلَاءُ الشُّكِّ وَ الرِّيبِ
کتاہوں کی کالی تحریروں میں نہیں بچھ چوڑی تلواردوں کی سفیدی میں شکوک و شبہات کی صفائی ہے۔
اسی طرح ابن جیوس کا یہ شعر ہے:

تَلْفُ بِهَا الرُّؤَاؤُ رَوْضًا زَاهِرًا وَ تَصَادِفُ الرُّؤَاؤُ حَوْضًا مُفْعِمًا
پڑھ کر نے کیلئے جگہ کی تلاش میں نکلتے والے اس سر زمین میں سرسبز و شاداب باغات کو پا لیتے ہیں نورپانی کی تلاش میں آنے والے
بھرے پھلنے تالابوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔

یہ تو تجائس مقلوب کی چند مثالیں۔ البتہ بھض حضرات نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ”جس کے دونوں اطراف کے حروف تعداد میں برابر ہوں لیکن ترتیب میں مختلف ہوں“ تو اس کی تعریف میں وہ اقسام بھی شامل ہو جائیں گی جو بیت کے لحاظ سے برابر ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنینؑ کا فرمان ہے: ”وَلَا يَخْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا أَهْلَ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ“ (خطبہ ۱۷۷) اسی طرح عمومیت کے دائرے میں یہ کلام بھی آجائے گا ”يَخْرُجُ الْحِلْمُ بِالْعِلْمِ وَالْقَوْلُ بِالْعَمَلِ“ (خطبہ ۱۹۲) اس نے علم میں عمل اور قول میں عمل سمودید۔

اسی طرح عمومیت میں شاعر کے یہ اشعار بھی آجائیں گے:

حَكَابِيْ نَهَارُ الرُّؤَاؤِ لَمَّا الْفَتْهُ
وَ كُلُّ مُسْتَوْتِي الْبُهَارِ مُصْنَابِيْ
فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ لَوْنِكَ شَانِبِيْ
فَقَالَ لِأَنِّيْ حَبْنُ أَقْلَبِ رَاهِبِيْ
مزدہار کے گل عین البقر نے میری اس وقت نقل اتاری جب میں اس سے مانوس ہو گیا اور ہر بیمار کا عاشق، عین البقر کے پھول کو اپنا ساقھی مانا پسند کرتا ہے۔ میں نے اس پھول سے کہا تیری رنگت کو کیا ہوا کہ بدل جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ: جب مجھے لگا جاتا ہے تو میں راہب بن جاتا ہوں (کہ جن کی رنگت بدلی ہوئی ہوتی ہے)۔

(بیمار کو جب لگا جاتا ہے تو راہب بن جاتا ہے، اسی طرح اردو میں ایک شعر ہے:

جمع کیا ہوں تو زہد کیا؟ راہب و بادش و شراب و بہار
چنانچہ انوی مصرعہ کو الٹا کر پڑھا جائے تو یہی اسی طرح ہوگا۔ از مترجم)
ایک اور شعر ملاحظہ ہو:

رَقْتُ شَمَائِلَ قَاتِلِي فَلَدَلَك رُوحِي لَا تَقْرُ
وَذَا الْحَبِيبُ جَوَابَهُ فَكَانَهُ فِي اللَّحْظِ ذُرًّا

میرے قاتل (محبوب) کی خو، بہت ہی نرم ہے اسی وجہ سے میری جان قرار نہیں پکڑتی، محبوب نے اس (بے قراری) کا جواب دیا تو لگتا تھا کہ آنکھوں میں موتی ہی موتی ہیں۔

۷۔ تجانس مصحف :- اسے ”تجانس خط“ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ”دو کلمے ایسے لائے جائیں جو خود (تحریر) میں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اغاظ (تلفظ) میں نہیں۔“ جیسے خداوند عالم کا ارشاد

ہے، ”وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنَعَ“ (کاف / ۱۰۴) اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام سرانجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر ”يُحْسِبُونَ“ اور ”يُحْسِبُونَ“ تحریری طور پر آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر کا قول ہے ”فَأَنهَآكَاسَتْ أَثَرَهُ شَخَتْ عَلَىهَا نَفُوسُ قَوْمٍ وَسَخَتْ عَنْهَا نَفُوسُ آخِرِينَ“ (خطبہ ۱۶۱) ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی۔ یہاں پر ”شَخَتْ“ اور ”سَخَتْ“ تحریر میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ”وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللّٰهُ سِتَّةَ اَلْفِ سَنَةٍ“ (خطبہ ۱۹۱) حالانکہ اس نے ہزار سال خدا کی عبادت کی۔ یہاں پر ”سَنَةٍ“ اور ”سَنَةٍ“ تحریری مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی خطبہ میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں ”فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ وَلَهُ جِدَّكُمْ“ اپنے جوش و غضب کا پورا سر کڑا سے قرار دو اور پوری کوشش کرو اس کے خلاف صرف کرو۔ یہاں پر ”حد“ اور ”جد“ باہم مشابہ ہیں۔ معاویہ کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ”غَزَاكَ عِزُّكَ فَصَارَ قِصَارُ ذَلِكَ ذُلُّكَ فَاحْشُ فَاِحْشٍ فَعَلَيْكَ فَعَلَيْكَ تَهْذًا بِهِذَا“ تجھے حمیری عزت نے دھوکہ دیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیز بھی تیرے لئے ذلت بن گئی ہے اپنے غلط کاموں سے ڈر شاید اس طرح سے ہدایت پا جائے۔

نظم میں بو طیب متنبی کا شعر ہے :

جَزَى الْخُلْفُ إِلَّا فَيْلِكَ أَنْكَ وَاحِدٌ
وَ أَنْتَ لَيْتٌ وَ الْمَثْرُكُ ذُنَابٌ

وَ أَنْكَ إِنْ قَوَيْسَتْ صَحْفًا قَارِيءٌ
ذُنَابًا وَ لَمْ يُخْطِئْهُ وَ قَالَ ذُنَابٌ

ہر ایک کا بدل ضرور ہے سوائے آپ کے کیونکہ صرف آپ ہی یکتائے روزگار ہیں اور صرف آپ ہی شیر ہیں جبکہ دیگر بادشاہ ہمیز یے ہیں اگر آپ کا موازنہ کیا جائے تو میرے شعر کو پڑھنے والا ”ذباب“ (ہمیز یے) کی جگہ ”ذباب“ (مکھی) پڑھ دے تو بھی اس نے غلط نہیں پڑھا۔

بعض حضرات نے ”تجانس خط“ کی یوں تعریف کی ہے کہ: ”دو لفظ کلمات میں ایک جیسے ہوں“ جبکہ کچھ اور حضرات نے کہا ہے کہ: ”جس کے دونوں ارکان حروف میں ہم شکل لیکن نقاط میں مختلف ہوں“ تو اس طرح کی تعریف میں ”تجانس لفظی“ اور ”تجانس خطی“ دونوں شامل ہو جائیں گے مثلاً حضرت امیر کا فرمان: ”صَحْفَةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَبِ“ (حکمت ۲۵۶) جس کی کمی بدن کی سمدستی کا سبب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں، مثلاً ”نَوَافِقُ مَنَعَلُهَا وَ نَوَافِقُ مَحْبِزُهَا“ (خطبہ ۸۲) اس کا ناپہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یا جیسا کہ ”لَا تَقْلَعِ الْعَبِيَّةُ أَخْبِرًا مَّا وَلَا يَزْعُمِي الْبَلْفُونُ اجْتِرَامًا“ (خطبہ ۸۲) نہ موت

کائنات چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گمراہ سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرمان بھی ہے ”وَلَا تَكْفُرْ وَلَا تَكْثُرْ“ (خروج: ۱۰۵) نہ حق سے روگردان اور نہ عہد شکن۔ مومن نے کائنات کے اس سلسلے میں کثیر تعداد میں فرامین موجود ہیں۔ اور نظم میں یوں اس کا یہ شعر ہے:

مَنْ بَخِرَ بِشَعْرِكَ اغْتَرَفَ وَ بِفَضْلِكَ اَعْتَرَفَ

میں تیری شاعری کے سمندر سے چوبھر تاروں اور تیرے علمی فضل و کمال کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسی طرح ”خبرہ“ اور ”خبرہ“ ”پا“ ”مار“ ”مور“ ”ہار“ وغیرہ جیسے الفاظ اسی زمرے میں شامل ہیں۔ بعض متاثرین نے تجانس کی کئی اور اقسام بھی بیان کی ہیں لیکن ہم انہیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ ان کی مثالیں یا تو نادور ہیں یا پھر ان میں تکلف اور رکاوٹ پائی جاتی ہے جو بعض تو حد فصاحت سے بھی نکل چکی ہیں۔

یہ حال اب ہم ایک مرتبہ پھر بدائع کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے بیان کا ہم نے اول سے قصد کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک ہے

اشتقاق

اشتقاق یہ ہے کہ چند الفاظ ایسے لائے جائیں کہ جن سب کا لغوی معنی ایک ہو، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ“ (روم / ۳۳) اے پیغمبر! اپنا رخ مستقیم اور پائیدار دین کی طرف رکھے رہو۔ یہاں پر ”اقیم“ اور ”قیم“ دونوں ”قَدْ يَتُوبُوا“ سے مشتق ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: ”يَمْحَقُ اللَّهُ الرُّبُوبَ وَيَذَرُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دُونَهُ آلِهَةً مِّنْ دُونِهِ“ (نمل / ۲۷) نہ سوچو جو کریم اور صدقات کو بھادوے گا۔ یہاں پر ”ربا“ اور ”یذیب“ دونوں ”وَمَا يَذَرُ“ سے مشتق ہیں جس کا معنی ہے زیادہ ہو۔ اور اسی طرح یہ ارشاد قرآن مجید میں ہے: ”أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ“ (نمل / ۳۴) سلیمان کے ساتھ مل کر تسلیم کرتی ہوں۔ ”يُؤَسِّفُ“ (یوسف / ۸۴) ہائے یوسف پر افسوس! یا ”فَأَذَلَّتْ دَلْوَهُ“ یہاں اس نے اپنا ڈول کتوں میں لٹکایا وغیرہ جیسے کلمات ہیں۔ اور کلام امیر المؤمنین سے یہ کلمہ بھی ہے کہ: ”فَالْمُسْلِمُ مِّنْ سُلَيْمِ الْمُسْلِمِينَ مِّنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ“ (خطبہ ۱۸۶) چنانچہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچ رہیں۔ اس نوع کے کلمات کلام امیر المؤمنین میں بکثرت موجود ہیں۔

نظم میں بھی لکھن جت کا قول ہے:

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ الْمُصْطَفَىٰ مِنْهُنَّ كُلٌّ مِنَ الْحَمْدِ ثَبِينٌ اِشْتِقَاقِهِمْ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ قابل تعریف ہیں اور آپ کی بے حد تعریف کی گئی ہے، چاہے محمد ہوں یا احمد اور محمد و تمام الفاظ کا اشتقاق ”حمد“ ہی سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے:

ذُ مَرَاتِبُ بِالْأَيَّامِ عِنْدَ مَكُونَتِهَا وَ مَا أَرْتَابُ بِالْأَيَّامِ غَدُ مَرَاتِبِهِ

وَمَا الدَّهْرُ فِي حَالِ السُّكُونِ بِسَاكِنٍ وَ لَكِنَّهُ مُسْتَجْمِعٌ لَوُتُوبٍ

ایام دہر کے سکوت کے وقت بھی ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے اور حادثاتِ زمانہ سے اسے کھٹکا نہیں ہوتا جسے کبھی کوئی قلق نہ ہوا ہو۔ زمانہ سکون کی حالت میں بھی ساکن نہیں ہوتا بلکہ وہ جھپٹنے کیلئے اپنے پر تول رہا ہوتا ہے۔

شبه اشتقاق

شبه اشتقاق یہ ہے کہ دو یا ان سے زیادہ الفاظ میں سے ہر ایک کے اندر ایسے حروف پائے جائیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوں لیکن ان میں سے ہر ایک کی اصل جدا ہو۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

”وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ ذَاتِ“ (رحمن، ۵۴) دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل ان کی دسترس میں ہونگے۔

”وَقَالَ إِنِّي لَعَلَّكُمْ مِنَ الْقَالِينَ“ (شعراء، ۱۶۸) جنابِ لوطؑ نے کہا میں تو بہر حال تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔ کیونکہ یہاں پر ”قَالَ“ سے مشتق ہے جبکہ ”قَالِينَ“ کا مصدر ”قَالَى“ ہے۔ اسی طرح حضرت امیرؑ کا قول ہے کہ ”وَأَهْلُهَا عَلَى سَنَاقٍ وَ سَبَاقٍ“ (خطبہ ۱۹۰) اس کے رہنے والے پادر رکاب پل چلا کے منتظر ہیں۔ کیونکہ ”سَنَاقٍ“ پتلی کو کہتے ہیں اور ”سَبَاقٍ“ مصدر ہے ”سَنَاقٌ يَسُوقُ“ کا اسی طرح نظم میں موسمِ بہار کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے :

إِنْ فَصَلَ الرَّبِيعُ فَصْلًا مَبْلُغًا تَضْحَكُ الْأَرْضُ مِنْ بُكَاءِ السَّعْبَةِ

نَحَبٌ حَيْنَمَا نَفْتِنَا وَ دُرٌّ حَيْثُ دُرَّتْنَا وَ فِضَّةٌ فِي الْفَضَلِ

موسمِ بہار نہایت ہی خوش منظر ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں آسمان روتا (بارش برساتا) ہے اور زمین اس کے رونے سے ہنسی (پھول کھلاتی) ہے۔ ہم جہاں کا بھی رخ کریں سونا ہی سونا نظر آتا ہے، جدھر کو گھومیں موتی ہی موتی ہوتے ہیں اور فضائیں نگاہ دوڑائیں تو چاندی ہی چاندی نظر آتی ہے۔

صحیح

یہ لفظ ”مَسْنَجُ الْحَصَاةِ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے فاختہ کا گنگناہ۔ چونکہ وہ اپنی آواز کو ایک خاص انداز کے تحت دہرائی رہتی ہے لہذا اکھام میں ”مَسْنَجُ“ کو اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ”تُرٌّ فِي دَوَا قَاصِلٍ كَأَنْتُمْ فِي دَوَا قَاصِلٍ“ میں اس طرح موافق ہوتا جس طرح نظم میں قافیہ کی موافقت ہوتی ہے۔

کبھی صحیح کا اطلاق ایک جیسے الفاظ پر بھی ہوتا ہے جو فقرات کے آخر میں ہوتے ہیں۔ قرآن کے فقرے ”فَوَاصِلٌ“ اور شعر کے فقرے ”قَوَافِي“ کہلاتے ہیں۔ اور صحیح کی کئی قسمیں ہیں :

۱۔ ”صحیحِ صرف“۔ تر میں یہ ہوتا ہے کہ وزن میں دونوں قاصلے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے

”مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا“ (نوح ۱۳-۱۴) تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ”اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لَاهِرَهُمْ مَلَكًَا وَاتَّخَذَهُمْ لَاهِرًا“ (خطبہ ۷) انہوں نے ہر کام کا کرنا دھرتا شیطان کو بتا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلہ کار بنالیا ہے۔
نظم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں قافیے مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے،

انطامُ مهلاً بَعْضُ هَذَا التَّدْلِلِ وَانْ كُنْتُ قَدْ اَزِنْتُ صَرْمِي فَاَجْعَلِيْ

اے قاطع! اس صورتِ تحمل کے بعد صبر کرو!! اگر میرے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا ارادہ کرتی لی ہے تو بھی اسے خوبصورت طریقے سے انجام دو۔

۲۔ ”جمع مرصع“ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دونوں قرینے اس طرح ہوں کہ اس کے آخری حصے وزن اور قافیہ کے لحاظ سے متفق ہوں خواہ سارے یا ان میں سے بہت کچھ، بالفاظ دیگر پسے قرینہ میں جو الفاظ بھی ہوں سارے کے سارے یا ان میں سے اکثر کے مقابلے میں دوسرے قرینے میں بھی اسی طرح الفاظ، وزن اور قافیہ کا اتفاق موجود ہو، جس طرح حضرت امیرؑ فرماتے ہیں ”أَحْمَدُ اسْتِغْنَامًا لِّنِعْمَتِهِ وَاسْتِغْنَاءً لِّعِزَّتِهِ“ (خطبہ ۲) اس کی حمد و شہ کرنا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہتے ہوں اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے میں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلَا بِخَوْلِهِ وَدَنَا بِطَوْلِهِ“ (خطبہ ۸۲) تمام حمد اس اللہ کی ہے جو اپنی طاقت کے لحاظ سے بلند اور حشش کے اعتبار سے قریب ہے، اسی خطبہ میں فرماتے ہیں ”مَانِعٌ كُلِّ غَنِيْمَةٍ وَفَضْلٍ وَكَاشِفٌ كُلِّ عَظِيْمَةٍ وَأَزَلٌ“ ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنا والا اور ہر مصیبت و ابتلاء کا دور کرنا والا ہے۔
نظم میں ترصیع یہ ہوتی ہے کہ شاعر بیت کے اول میں جو بھی الفاظ لائے اسی طرح بیت کے آخر میں اس قسم کے الفاظ وزن اور قافیہ کے لے آئے۔۔۔۔۔ اس کی بہترین مثال رشید الدین معروف بہ وطوط کا۔۔۔۔۔ وہ

نایابان قصیدہ ہے جس میں اس نے بچے دور کے ایک بوے آدمی کی تعریف کی ہے،

وَابْ ضِيَاءُ الدِّينِ لِلْحُرِّ مَرْبَعٌ	وَابْ ضِيَاءُ الدِّينِ لِلْبُرِّ مَرْفَعٌ
وَسِدَّتُهُ السَّمَاءُ لِلْخَلْقِ مَجْمَعٌ	وَسَبْرَتُهُ الزُّهْرَاءُ لِلْحَقِّ مَعْلَمٌ
وَمَشْنَدُهُ مِنْهُ لِلْعَظَامِيدِ أَرْبَعٌ	وَمَجْدُهُ مِنْهُ لِلْمَرَّاشِيدِ أَرْسَمٌ
وَأَقْبَابُهُ فِيهَا لِلنَّوَاطِرِ مَرْتَعٌ	وَأَعْيَانُهُ فِيهَا لِلخَوَاطِرِ مَسْرَعٌ
وَمَنْزِلُهُ مَنْ يَنْوِيْ جَفَاكَ بَلَقَعٌ	وَمَنْزِلُهُ مَنْ يَنْوِيْ لِنَاكَ مَفْعَمٌ
وَمَطْلُوكُ الْأَخْيَارِ مَرْوٌ وَمَشْنَبٌ	وَمَطْلُوكُ الْأَشْرَارِ مَثْوٌ وَمُتْلَبٌ

نصیب الدین کی بارگاہ احسان کا مرقع ہے اور ضیاء الدین کا وردازہ شریف آدمی کیلئے مقام امن ہے۔ اس کی روشن سیرت حق کیلئے نشانِ راہ ہے اور اس کا ایوان بالا مخلوق کیلئے مقام اجتماع ہے۔ پس اس سے مقاصد حق کیلئے علامات کی تجدید کر دی گئی ہے اور قابلِ تعریف کا ناموس کیلئے چاروں ستونوں کو مضبوط تر بنادیا گیا ہے۔ اس کا بلند مرتبہ، دلوں کیلئے سیرگاہ ہے اور اس کا دیدار نگاہوں کیلئے

مرغزار ہے۔ تیری تعریف کرنے والے کا گھٹا باب ہے اور تیرے ساتھ جفا کا قصد کرنے والے کا گرویر ان ہے۔ غلط قسم کے لوگوں پر تیرا حمد ان کیسے تباہ کن اور دیر ان کنندہ ہے اور نیک لوگوں کیسے تیرے عطیے ان کو سیر و میراب کرنے والے ہیں۔

۳۔ ”جمع متوازی“ جمع مرصع کے مقابل میں ہے یعنی جس کے دونوں قرینوں میں سے ایک میں وہ چیز نہ ہو جو دوسرے قرین کے مقابل ہو، سوائے آخری حصہ کے۔ کیونکہ جس طرح جمع مرصع میں وزن اور قافیہ میں ایک جیسا ہونا شرط ہے اس میں شرط نہیں ہے۔ اس (متوازی) کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ جو دو قرینوں میں سے ایک ہے اپنے دوسرے قرین کے خلاف ہو، وزن میں بھی اور قافیہ میں بھی۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”جَعَلَهُ اللَّهُ رَيْنًا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَرَيْنًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَمَحَايَ لِنُظُوفِ الصُّلَحَاءِ“ (خطبہ ۱۹۷) اللہ نے اسے علموں کی تشنگی کیسے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کیسے بھرا اور نیکوں کی راہ گزر کیسے شاہراہ قرار دیا ہے۔

۲۔ زیادہ حصے میں مخالفت اور کم حصے میں موافقت ہو۔

۳۔ نصف مخالف ہو اور نصف موافق ہو۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ“ (لغاشیہ / ۱۳-۱۴) اس میں خوبصورت اور بلند تخت ہو نگے اور پیالے جو ان چشموں کے پار رکھے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضُنُوءٌ أَفْلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِفَادٌ خَائِلٌ“ (خطبہ ۸۲) یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہونے والی روشنی ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔

پھر مذکورہ تین اقسام میں:

۱۔ یا تو وزن اور قافیہ میں اکٹھے اختلاف ہوگا، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

۲۔ یا صرف وزن میں اختلاف ہوگا، جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے: ”وَالْمُرْسَلَتِ غُرُفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصِفًا“ (المرسلات / ۱-۲) قسم ہے ان فرشتوں کی جنہیں پے در پے بھیجتا ہے اور انکی جو تیز ہوا کی طرح چلتے ہیں۔ اسی طرح اسیر فرماتے ہیں: ”حَتَّىٰ إِذَا فَصَّرْتُمُ الْأُمُودَ وَ تَقَضَّتِ الدُّهُودُ“ (خطبہ ۸۲) یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی۔

۳۔ یا صرف قافیہ میں اختلاف ہوگا، جیسا کہ حضرت علی فرماتے ہیں: ”مَنْ مُسْتَمْتَعٍ خَلَاقِهِمْ وَ مُسْتَفْسِحٍ خَنَاقِهِمْ“ (خطبہ ۸۲) ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لطف اندوز تھے اور کلمے بندوں آزلو پھرتے تھے۔

سید الدین تفتازانی شرح تلخیص میں کہتے ہیں کہ: ”دونوں قرینوں میں سے ہر ایک کے مقابل میں مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ (کوثر / ۱-۲) ہم نے تجھے کوثر (بہت زیادہ خیر و رحمت) عطا فرمائی، اب تو اپنے پروردگار کیلئے نماز پڑھ اور قربانی دے۔“

چند ضروری باتیں

۱۔ بعض علمائے صحیح میں دو فاصلوں کے درمیان قافیہ کی ہم آہنگی اور اتفاق کی شرط عائد نہیں کی بلکہ صرف وزن کے اتفاق پر اتفاق کیا ہے۔ ان علمائے صحیح سے ایک مطرزی بھی ہیں جنہوں نے شرح مقامات میں صحیح کی ایک اور قسم بھی بیان کی ہے اور اس کا نام ”صحیح متوازن“ رکھا ہے اور شارح بحرانی بھی انہی کے ہم نوا ہیں۔ اور انہوں نے ”صحیح متوازن“ کی تعریف یوں کی ہے کہ: ”ان دونوں فاصلوں کے آخری حروف کی تعداد میں اتفاق ہو“۔ تو گویا انہوں نے اس تعریف کے مطابق صحیح متوازن کو ”مطرف“ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ اور ”مطرف“ کی تعریف یہ کی ہے دونوں فاصلے تعداد میں مختلف اور حرف آخر میں متفق ہوں۔ جبکہ مطرزی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ: ”آخری دونوں کلموں میں دونوں قرینوں سے وزن کی رعایت کی جائے گی اور ان دونوں کے آخری حرف مختلف ہوں گے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَّابِي مَبْنُوثَةٌ“ (الغاشیہ / ۵-۱۶) اب دیکھئے مصغوفہ اور مبنوثہ روایے الفاظ ہیں جو وزن میں تو برابر ہیں لیکن ان کا قافیہ آپس میں نہیں ملتا کیونکہ پہلے لفظ کا قافیہ ”فا“ ہے اور دوسرے کا ”ثا“ البتہ تائید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسا کہ علم قوانی میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر کا قول ہے: ”وَدَاعِيَةً بِالْوَيْلِ جَزْءًا وَلَا دِمَّةً لِلصَّنْدَرِ قَلْعًا“ (خطبہ ۸۲) بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کو ٹٹنے والی بہن۔ اگر دو قرینوں میں سے ایک کے تمام یا اکثر الفاظ اسی طرح ہیں جو دوسرے قرینے میں ہیں تو اسے ”مماثلت“ کا نام دیا جائے گا اور مماثلت تمام میں ہوگی، جس طرح کہ اوپر مثالیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ یا اکثر میں ہوگی جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَأَقْبَهُمَا الْكِتَابَ لِمُعْتَبِرِينَ وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (صافات / ۱۱-۱۱۸) ہم نے ان دونوں کو واضح (آسانی) کتب عطا فرمائی اور ہم نے انہیں راہ راست کی ہدایت کی۔

۲۔ صحیح کے آخری الفاظ مبنی بر سکون اور موقوف ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح کی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ فاصلوں کو ملایا جائے اور یہ اس صورت میں ہوگا جب وقوف کیا جائے اور مبنی بر سکون مانا جائے۔ اس لئے کہ بعض اوقات کلمہ کے آخر کی حرکتیں مختلف ہوتی ہیں اگر ان پر وقوف نہ کیا جائے تو جوڑ والی بات ختم ہو جائے گی۔ مثلاً عرب کہتے ہیں ”مَا أَبْعَدُ مَنَافَاتٍ وَمَا أَقْرَبُ مَنَافُؤَ“ ان جو چیز ہاتھ سے نکل گئی کتنا دور چلی گئی اور جو چیز آنے والی ہے وہ کس قدر قریب ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ”فلات“ کی ”نا“ مفتوحہ ہے کیونکہ فعل ماضی ہے اور ”ات“ کی ”نا“ مکسور اور باخوین ہے کیونکہ اسم فاعل ہے۔ لہذا ان کو اگر حرکت دی جائے تو متعذرت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلام امیرؑ ہے، فرماتے ہیں: ”ذَلِيلُنَا مَكِينُ الْكَلَامِ نَطْبِئُ الْقِيَامَ سَنُفِغُ إِذَا قَامَ“ (خطبہ ۹۹) اس پر حیم کی رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، (پوری طرح غور کرنے کیسے) اپنے قدام میں تاخیر کرتا ہے اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز کام ہے۔ پہلے دو کلموں کی جیم مکسورہ ہے اور آخری کی مفتوحہ ہے۔ اگر ان کو متحرک پڑھا جاتا ہے تو صحیح والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے مطرزی کہتے ہیں: ”عرب جب کلموں کو اپنی تشاکل اور جوڑا ہونے کی صورت سے نکلتا دیکھتے ہیں تو ان میں مناسب تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں ”أَتَيْكَ بِالْعَدَاوَةِ“

العشایا میں تہارے پس صبح یا شام کو آیا کروں گا۔ یا ”هَذَا نَبِيُّ الطَّعَامِ وَمَرْأَتِي“ کھانا مجھے گوارا اور بھضم ہوا۔ یا ”أَخَذَهُمْ مَا قَدِمَ وَحَدَّثَ“ انہیں پرانے اور تازہ غموں نے آیا۔ جبکہ ان کا مقصد ”الغداؤۃ“، ”أَمْرَانِي“ اور ”حَدَّثَ“ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کرنے سے وہ لغوی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟

۳۔ سب سے بہترین مجمع وہ ہوتا ہے جو مختصر ترین ہو۔ اس لئے کہ مجمع کے فاصلے سامع کی سماعت کے زیادہ نزدیک ہونے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محکم کو کلام پر کس حد تک عبور حاصل ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”أَخْلَقْتُكُمْ بِقَاتِي وَعَهْدُكُمْ شِفَاقٌ وَدِينُكُمْ بَفَاقٌ وَمَاءُكُمْ دُعَاقٌ“ (خطبہ ۱۳) تم پست اخلاق و عمد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور تمہاری سر زمین کا پانی تک شور ہے۔

۴۔ امن نفیس کہتے ہیں کہ: ”مجمع کی خوبصورتی کیلئے قرآن مجید میں اس کا ورود ہی کافی ہے۔ اور اگر بعض قرآنی آیات مجمع سے خالی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک حسن ہے کیونکہ مقام انتقاں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کلام کو اس سے احسن کی طرف موڑا جائے۔ امن حازم کہتے ہیں: ”قرآن مجید، کلام عرب کے مختلف فصیح اسلوبوں کے مطابق نازل ہوا ہے۔ لہذا اس کے ”فواصل“ ان مختلف فصیح اسلوبوں کے مطابق ہیں کہ جہاں پر مختلف ”اسجاع“ وارد ہوئے ہیں۔ کیونکہ کلام کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک ہی نمج پر جاری رہے۔ کیونکہ اس طرح سے اس میں تکلف پیدا ہو جاتا ہے اور صبیحتوں میں اچاٹ آجاتا ہے اور اس لئے بھی کہ فصاحت کے مختلف فنون کا اختیار کرنا، ایک ڈگر پر چلنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کی بعض آیات ایک دوسرے سے متماثل ہوتی ہیں اور بعض خیر متماثل۔

تشطیر

اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ شاعر اپنے کلام کے ابتدائی اور آخری بیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے پھر ان میں سے ہر ایک حصے کو مجمع کی صورت میں لے آتا ہے لیکن مجمع کی صورت میں ابتدائی حصہ اس کے آخری حصہ کے مخالف ہوتا ہے۔ مثلاً شاعر کا یہ قول ہے،

تَذَبُّدٌ مُّخْتَصِمٌ بِاللَّهِ مُنْتَقِمٌ لِلَّهِ مُرْتَجِبٌ فِي اللَّهِ مُرْتَقِبٌ

یہ معصوم کی تدبیر ہے جو اللہ کے لطف کے ساتھ خطاؤں سے بچنے والا، اللہ کیلئے انتقام لینے والا، اللہ کے بارے میں ڈرنے والا اور ہر وقت اس سے خوف رکھنے والا ہے۔ اسی طرح بوسیری کہتے ہیں،

كَالْزُهْرَةِ فِي قَرَفٍ وَ الْبَذْرِ فِي مَشْرِفٍ وَ الْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَ الدُّهْرِ فِي هِمَمٍ

نری میں کلی کی مانند، قدر و منزلت اور عز و شرف میں چودھویں کے چاند، جو دریاؤں اور عزم و ہمت میں زمانے کی مانند ہے۔ قول شارح اگر مذکورہ تعریف کو صرف نظم تک ہی محدود نہ رکھا جائے تو ہم نثر میں مولا علی علیہ السلام کے اس کلام کو پیش کر سکتے ہیں: ”وَ أَعْظَمُ مَا هَذَا بَلَاءُكَ بَلَاءُكَ تَزُولُ الْحَمِيمُ وَ تَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ وَ فَوَازَاتُ السَّعِيدِ وَ سَوَازَاتُ الْوَقْفِ لَا فَتْرَةَ مَرِيحَةٍ وَ

لَا دَعَةَ مُرْتَضَاةٍ وَلَا قُوَّةَ حَاجِزَةٍ وَلَا مَوْتَةَ فَاجِرَةٍ“ (خطبہ ۸۲) اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھوتے ہوئے پانی کی مہمانی، جنم میں دخول، دوزخ کی لپیٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیوں ہیں۔ نہ اس میں راحت کیلئے کوئی وقفہ ہے، نہ سکون و راحت کیلئے کچھ دیر کیلئے چھوڑ دینے والی موت ہے۔

تضمین مزدوج

اس کی تعریف یہ ہے کہ ”محکم نثر کے قرینوں یا بیست کے دو حصوں میں سے ایک میں جمع اور کافیہ کی رعایت کرتے ہوئے دو صحیح الفاظ لے آئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ“ (نمل ۲۲) میں سرزمین سبا سے ایک ہی خبر لایا ہوں۔ اسی طرح ”وَيَدْعُ غَوْنَمَارٌ غَبَاوَنَهُنَّ“ (انبیاء ۹۰) رحمت کے شوق اور عذاب کے خوف کی وجہ سے ہمیں پکارتے ہیں۔ اسی طرز پر، میر المؤمنین کا کلام مقدس ہے: ”فَمِنْ نَارٍ لَهَا كَلْبٌ وَلَحَبٌ وَسَنَاطِيعٌ وَقَصَبِيْفٌ هَذِلٌ“ (خطبہ ۱۰۸) اور ایسی آگ میں ہوں گے جس میں تیز شرارے بھڑکنے کی آواز دیں، ٹھٹی ہوئی لپیٹیں اور ہولناک چٹخیں ہو گئی۔ ”وَالْجَحْوُودُ الْكُتُوْدُ الْعُقُوْدُ لَصْدُوْدُ وَالْحِنُوْدُ الْمُتَيُوْدُ“ (خطبہ ۱۹۱) اور ہٹ دھرمی ناشکری ہے اور سیدھی راہ سے مڑنے اور رخ پھیرنے والی اور کج روی و تباہ کاری ہلاکت و تاراجی کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پادر رکاب چل چلاؤ کے منتظر وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار ہیں۔

نظم میں اس کی مثال صاحب بن عباد کے مرثیہ کی صورت میں شاعر کہتا ہے:

مَضَى الصَّاحِبُ الْكَافِيُّ لَمْ يَبْقَ نَعْدُهُ كَرِهْتُ يُزْدَى الْأَرْضُ فَيُضُو غَمَامُهُ
فَقَدْ نَاهُ لَحًا ثُمَّ وَاعْتَمَّ بِالْعُلَى كَذَلِكَ خَسُوْفُ الْيَدْرِ عِنْدَ تَعَامُهُ

بے نیاز کر دینے والا صاحب بن عباد ہم سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور سچی ایسا نہیں رہا جس کے بادل کی برسات ساری زمین کو تیراب کر دے۔ ہم نے اسے اس وقت کھو دیا جب وہ ہر طرح سے کامل ہو چکا تھا اور اس نے بلند کی مرتبہ کی دستار اپنے سر کر لی تھی چھوٹے گانے کا چاند بھی اسی طرح اپنے پورا ہو جانے کے بعد گمن جاتا ہے۔

لُزُوم مَالِیْزِم

اسے ”اِزَام“، ”تشدید“، ”تضییق“ اور ”اعانت“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ نظم یا نثر میں حرف روی یا فاصہ سے پہلے ایک یا دو حروف ایسے لائے جائیں کہ جن کو صحیح میں لانا واجب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”فَلَا تَقْهِنُوا آثَا السَّائِلِ فَلَا تَنْهِنُوا“ (ضحیٰ ۹-۱۰) اب جبکہ یہ بات ہے تو یتیم کو حقیر نہ جان، سوال کرنے والے کو نہ دھتکار۔ جبکہ یہاں فاصوں کے قسم ہونے سے پہلے ”ہا“ کو پایا گیا ہے جبکہ اس کا لانا، زمی نہیں تھا کیونکہ صحیح اس کے بغیر بھی واقع ہو گیا ہے۔ اور یہ کہا جاسکتا تھا کہ ”فَلَا تَسْخَرُوا“ (حقیر نہ کر) اور ”فَلَا تَزْجُرُوا“ (اڈویت نہ کر)۔ اسی طرح خداوند عالم کا یہ فرمان ہے: ”فَبِمَا سَبَدْرُ

مُحْضَرٌ وَطَلِيعٌ مَّصْنُورٌ“ (۱) (۲۸-۲۹) وہ برکی نے پرچار، رختوں کے سائے میں مقیم ہوں گے اور پرہیزگار درخت، طلع کے سائے میں رہتے ہوں گے۔ یہ طرز پر میرا مبینہ کلام سے فرماتے ہیں ”فَأَنَّهُ أَزْجَحُ مَا وَدُنَ وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ“ (خطبہ ۲) یہ حمد اور طلب اور وہ ہے جس کا ہر وزن میں اسے وہی چیز سے چلے بھاری ہے اور ہر کج گراں مایہ سے بہرہ ور ہے۔ یہاں پر ”أَزْجَحُ“ مکسورہ کو ضرور بابا ہے جبکہ جمع اس کے بغیر بھی رونما ہو سکتا ہے وہ یوں کہ ”خُزِنَ“ کی بجائے ”وُكِنَ“ کہا جاتا۔

اسی طرح نظم میں بھی ہے

حذف

”حذف“ یہ ہوتا ہے کہ نظم اپنے کلام سے حرف چھٹی میں سے کسی ایک یا اس سے زیادہ حرفوں کو حذف کر دے یا اپنے کلام کو ایسے حروف سے مرتب کرے جن میں نقطے نہیں ہوتے اور اسے ایسے انداز میں ترتیب دے کہ کوئی بھی معقوفہ حرف درمیان میں نہ آئے یا ہر طیکہ نہ تو کلام کی روانی متاثر ہو اور نہ ہی اس میں تکلف پایا جائے۔

علی بن اہل طالب علیہ السلام اس میدان کے شہسوار اور منبر سلوئی کے ایسے تاجدار ہیں کہ اس ہفت روزہ نگار شخصیت نے ایک موقع پر فی البدیہہ اور فوری طور پر ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جسے ”خطبہ موقوفہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس کی عبارت شاکر، کلمات شیریں، تجنیس مرصع، سجع طبع، موعظے ایسے کہ ہماروں کو شفا ملے، نصیحتیں ایسی کہ پیاسے میراب ہوں اگر اسے۔۔۔ کلام مجز نظم آماجائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس یکتائے زمانہ خطیب نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جو حروف معقوفہ سے خالی لیکن ہر طرح کے قواعد فصاحت و بلاغت سے معمور ہے۔ ان دونوں خطبات کو علامہ سید رضی مرحوم نے اس کتاب میں درج نہیں فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہیں یہاں پر ذکر کر دوں تاکہ صاحبان عقل کے ذہنوں کو جلا ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ باب مہنا نظم ہر باب میں پوشم ہیں۔ انہوں اور میکانوں نے ہشام بن محمد سائب کلبی سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ اصحاب وغیرہ میں یہ حدیث نقل کی کہ حروف چھٹی میں سے کس حرف کو ردزمرہ کی گفتگو میں زیادہ عمل دخل حاصل ہے؟ تو سب کا اس بات پر اجماع ہوا کہ ”تف“ کلام میں زیادہ دخل ہے۔ یہ سن کر آپ نے بڑی فصاحت و بلاغت اور روانی کے ساتھ یہ خطبہ ارشاد فرمایا جسے ”خطبہ موقوفہ“ (محمبول) خطبہ کا نام دیدار فرماتے ہیں:

خطبہ موقوفہ

حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنْتُهُ وَ سَبَقَتْ نِعْمَتُهُ وَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُهُ وَ تَفَدَّتْ مَشِيَّتُهُ وَ بَلَغَتْ حُجَّتُهُ

میں نے (رب کی) حمد کی جس کی جود و بخشش مجھ پر عظیم تر ہو گئی ہو میرے معبود کی نعمتیں بھی مجھ پر بھر پور ہیں۔ جس کی حمد، جس کے غضب پر غالب ہے اور جس کا کلمہ تکمیل شدہ ہے۔ اس رب کی مشیت نافذ ہو کر رہی ہے۔ جس کی حجت مجھ تک پہنچ چکی ہے۔

وَعَدَلَتْ قَضِيَّتَهُ حَمْدُهُ حَمْدُ مُقَرَّرٍ
 بِرُبُوبِيَّتِهِ مُتَخَضِعٍ لِعُبُودِيَّتِهِ مُتَّصِلٍ
 مِنْ خَطِيئَتِهِ مُعْتَرِفٍ بِتَوْحِيدِهِ مُؤْمِلٍ
 مِنْ رَبِّهِ رَحْمَةً تُنَجِّيهِ يَوْمَ يَشْغَلُ كُلُّ
 فَصِيلَتِهِ وَبَنِيهِ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَرْشِدُهُ وَ
 تُسْتَهْدِيهِ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
 شَهِدَتْ لَهُ شُهُودًا مُخْلِصِينَ مُؤَقِّنِينَ وَ
 قَرَرَتْهُ تَقَرُّرًا مُؤْمِنِينَ مُتَقِنِينَ وَوَحَّدَتْهُ
 تَوْحِيدًا عَبْدًا مُذْعِنًا لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي
 مُلْكِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فِي صُنْعِهِ جَلَّ
 عَنْ مُشِيرٍ وَوَزِيرٍ تَزَرُّهُ عَنْ مِثْلِ وَنَظِيرٍ
 عَلِمَ فَسْتَرَّ وَبَطَّنَ فَخَبَّرَ وَمَلَكَ فَقَهَرَ وَ
 عُصِيَ فَغَفَرَ وَعَبْدٌ فَشَكَرَ وَحَكَمَ فَعَدَلَ
 (وَتَكَرَّمَ وَتَفَضَّلَ لَنْ يَذُولَ وَلَمْ يَذَلْ) لَمْ
 يَذَلْ وَلَنْ يَذُولَ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
 قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ رَبُّ مُتَقَرَّرٍ
 بِعِزَّتِهِ مُتَمَلِّكٌ بِقُوَّتِهِ مُتَقَدِّسٌ بِعُلُوِّهِ
 مُتَكَبِّرٌ بِسُمُوِّهِ لَيْسَ يُذَرِّكُهُ بَصَرٌ وَ لَمْ
 يُحِطْ بِهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ مَنِيعٌ بِصَبْرِ سَمِيعٍ
 حَلِيمٌ حَكِيمٌ رَوْفٌ رَحِيمٌ عَجَزَ فِي
 وَصْفِهِ مَنْ يَصِفُهُ وَضَلَّ فِي نَعْتِهِ

جس کے فیصلے میں عدل ہے۔ میں اس کی حمد یوں کرتا ہوں کہ جیسے کوئی
 رویست کو تسلیم کرنے کے بعد کرے نیز بندگی کیلئے ہمیشہ سر تسلیم خم
 کیا ہوا ہو، اپنی خطاؤں سے دور رہے معترف توحید ہوں۔ اپنے رب کی
 رحمت کا امیدوار ہوں جو اسے نجات دے۔ جس دن ہر شخص اپنے بے
 شیروں، فرزندوں سے پیٹھ موڑے ہوئے ہوگا۔ ہم رب کریم سے مدد
 لیتے ہیں اور اسی سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہے جس سے
 ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اس کی عظیم مرتبہ ہستی پر یقین رکھتے ہیں،
 جبکہ اس کی جلیل ہستی پر توکل بھی کرتے ہیں۔ میں کسی مخلص یقین
 پرور کی طرح گواہی دیتا ہوں اور پختہ یقین مومن کی طرح میں اس
 منفرد ہستی کو منفرد ہی تسلیم کیے ہوئے ہوں۔ اور اس کی توحید کو میں
 یقین رکھنے والے بندے کی طرح ایک ماننا ہوں۔ اس کے ملک میں
 کوئی شریک نہیں۔ اور اس کی صنعت گری میں کسی قسم کی مدد کرنیوالا
 کوئی نہیں۔ وزیر و مشیر کے مشوروں سے بندہ تر ہے اور ہر مثل و نظیر
 سے منزہ ہے۔ علم رکھنے کے باوجود بھی پردہ پوش ہے۔ چھپی ہوئی
 خبروں سے باخبر ہے، ہر شے اس کی ملکیت میں اور وہ غالب ہے۔ جب
 اس کی معصیت کی گئی تو معاف کر دیا اور جب اس کی بندگی کی گئی تو اس
 نے قدر بھی کی، جب فیصلے کئے تو عدل سے، کرم کیا، فضل سے نوازا۔
 ہمیشہ کیلئے ہے نیز ہمیشہ سے ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل ہرگز نہیں ہو
 سکتی۔ اور ہر شے سے پہلے ہے اور ہر شے کے بعد بھی رہے گا وہ رب جو
 عزت میں یگانہ ہے، جس کی تمکنت اس کی قدرت کے ذریعہ ہے۔ اپنی
 بندی کی وجہ سے مرکب تقدس ہے۔ حکمران بلند شان کے سبب۔
 جسے دیدہ وری چھو نہیں سکتی اور نظر جس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قوی،
 طاقتور، سمیع، حکیم و حکیم ہے اور رؤف و رحیم ہے۔ جو رب جلیل کی
 وصف کرے وہ حق گفتگو میں عدل کرنے سے معذور ہے۔ جو اس کی
 تعریف کرے وہ حق ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے لکھ جاتا ہے۔

مَنْ يُعْرِفْهُ قَرَبٌ فَيَعْدُو بَعْدَ قَرَبٍ يُجِيبُ
 دَعْوَةً مَنْ يَدْعُوهُ وَيَرْزُقُ عَبْدَهُ وَيَحْتَوِيهِ
 ذُو لُطْفٍ خَفِيٍّ وَ بَطْشٍ قَوِيٍّ وَ رَحْمَةٍ
 مُوسِعَةٍ وَ عَقُوبَةٍ مُوجِعَةٍ رَحْمَتُهُ جَنَّةٌ
 عَرِيضَةٌ مُوَبِقَةٌ وَ عَقُوبَتُهُ جَحِيمٌ مُؤَصَّدَةٌ
 مُوَبِقَةٌ وَ شَهِدَتْ بِبَيْعَتِ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ
 رَسُولِهِ وَ صَفِيِّهِ وَ حَبِيبِهِ وَ خَلِيلِهِ بَعَثَتْهُ
 فِي غَيْرِ عَصْرِ وَ فِي حِينِ فَتْرَةٍ وَ كَفَرِ رَحْمَةٍ
 لِعَبِيدِهِ وَ مَنَّةٍ لِمَزِيدِهِ خَتَمَ بِهِ نُبُوَّتَهُ وَ قَوَّى
 بِهِ حُجَّتَهُ فَوَعَظَ وَ نَصَحَ وَ بَلَّغَ وَ كَدَحَ
 رُؤُوفَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ لِي سَحِيٍّ زَكِيِّ رَضِيٍّ
 عَلَيْهِ رَحْمَةً وَ تَسْلِيمًا وَ بَرَكَاتٍ وَ تَكْرِيمًا مِنْ
 رَبِّ غَفُورٍ رَحِيمٍ قَرِيبٍ مُجِيبٍ وَ صَدِيقٍ
 مَعَشَرَ مَنْ حَضَرَ نَبِيٌّ بِتَقْوَى رَبِّكُمْ
 وَ ذَكَرْتُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِرَهْنَةٍ
 تُسَكِّنُ قُلُوبَكُمْ وَ خَشْيَةِ تَذَرِيٍّ دُمُوعَكُمْ
 وَ تَقِيَةٍ تُنَجِّيكُمْ يَوْمَ يَذْهَبُكُمْ وَ يُبْلِيكُمْ يَوْمَ
 يَقُودُ فِيهِ مَنْ ثَقُلَ وَزْنُ حَسَنَتِهِ وَ خَفَ
 وَزْنُ سَيِّئَتِهِ وَ لَتَكُنْ مَسْئَلُكُمْ مَسْئَلَةً ذُلٍّ
 وَ خُضُوعٍ وَ شُكْرِ وَ خُشُوعٍ وَ تَوْبَةٍ وَ تَزَوُّعٍ وَ
 قَدَمٍ وَ رُجُوعٍ وَ لِيَعْتَبِرَ كُلُّ مُخْتَلِمٍ مِنْكُمْ

قریب تر بھی ہے اور دور بھی۔ وہ دور بھی ہے اور قریب تر بھی۔ جو
 اسے پکارتا ہے اسے جواب دیتا ہے۔ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور
 عطاؤں سے نوازتا ہے، لطف خفی کا مالک بھی ہے سخت طریقے سے
 گرفت بھی کرتا ہے۔ یہ سب ہی وسیع رحمت کا دلکھ ہے اور دردن
 عذاب دیتا ہے، اور اس کی رحمت وسیع و عریض اور پر رونق و شعلہ کی
 شکل میں موجود ہے۔ اس کا عذاب دلوں پر چڑھ جانے والا اور تباہ کن
 ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد ﷺ کی بعثت کی، جو اس کے
 بندے، رسول، صفی، حبیب اور غلیل ہیں۔ جن کی بعثت پہلے
 وقت پر ہوئی کہ جس وقت رسولوں کی بعثت رکی ہوئی تھی اور کمر
 خیمہ زن تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جو بندوں کیلئے رحمت ہے اور رب کی
 نعمتوں کیلئے خود بھی نعمت ہے جن کے ذریعے نبوت ختم ہو گئی اور
 حجت قوی ہو گئی۔ پس اس نے وعظ و نصیحت بھی کی اور تبلیغ کا فریضہ
 انجام دیا اور مشقتیں اٹھائیں۔ کل مؤمن پر رؤف و دلی ہے، غی
 ہے، زکی ہے، راضی ہے۔ ان پر رب کی رحمت اور سلام بھی ہے، بخیر
 رب غفور و رحیم کی طرف سے برکت بھی ہے اور تکریم بھی۔ وہ رب
 جو قریب بھی ہے اور مجیب بھی۔ اے وہ لوگو! جو میرے نزدیک
 موجود ہو میں تمہیں اپنے رب سے خوف رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں،
 نیز تم کو تم لوگوں کے نبی کی سنت کی طرف توجہ دلاؤں تاکہ
 تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ اور اس کی خشیت بھی ضروری
 ہے جو آنسوؤں کو جاری رکھے اور وہ ڈر بھی جو ہڈیوں پر سش کے
 دن تم کو نجات دے۔ اس شخص کی کامیابی جس کی نعتوں کا پلا
 بھاری ہو گا اور ایمان کا وزن خفیف ہو گا، پس تم لوگوں کی اس سے
 طلب وہ طلب ہو جو کسی ذلیل، قصور زدہ، شکر ریز، معترف شرع
 مشغول توبہ، تڑپے ہوئے، شرمندہ و رجوع کنندہ کی ہوتی ہے۔ تم
 میں سے ہر غیبت پسند شخص صحت کو مرض سے پہلے غیبت بھیجے۔

صِحَّتَهُ قَبْلَ سَقْمِهِ وَشَبِيبَتَهُ قَبْلَ هَرَمِهِ وَ
 سَعَتَهُ قَبْلَ فَقْرِهِ وَ خَلْوَتَهُ قَبْلَ شُغْلِهِ وَ
 حَضَرَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ قَبْلَ هُوَ يَكْبُرُ وَيَهْرُمُ وَ
 يَمْرُضُ وَ يَسْتَقُومُ وَ يَمْلَأُ طَبِيبُهُ وَ يُغْرِضُ
 عَنْهُ حَبِيبُهُ وَ يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ وَ يَنْقَطِعُ عُمُرُهُ ثُمَّ
 قَبِيلٌ هُوَ مَوْعُودُكَ وَ جِسْمُهُ مَنُحْوَلُكَ ثُمَّ جَذْفِي
 نَزْعٍ شَدِيدٍ وَ حَضَرَهُ كُلُّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ
 فَشَخِصَ بَبْصَرِهِ وَ طَمَحَ بِفِطْرِهِ وَ رَشَحَ
 جَبِينَهُ وَ سَكَنَ حَنِينَهُ جَذِبَتْ نَفْسُهُ وَ بَكَتْهُ
 غَرَسُهُ وَ حَفَرَ رَمْسَهُ وَ يَتِمَّ وَلَدُهُ وَ تَفَرَّقَ
 عَنْهُ عَدَدُهُ وَ قَسَمَ جَمْعُهُ وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ
 سَمِعُهُ وَ غَمَضَ وَ مَدَّ وَ وُجَّهَ وَ جَرَدَ وَ غُسِّلَ
 وَ تُسِفَّ وَ سُجِّي وَ بُسِطَ لَهُ وَ هُلِيَ وَ نُشِيرَ
 عَلَيْهِ كَفَنُهُ وَ شُدَّ مِنْهُ ذَقْنُهُ وَ قُمَصَ وَ عُمِمَ
 وَ لَفَّ وَ وُدَّعَ وَ سَلَّمَ وَ حُمِلَ فَوْقَ سَرِيرٍ وَ
 صَلَّى عَلَيْهِ بِتَكْبِيرٍ وَ ثَقِيلٍ مِنْ دُورٍ مَزْخَرَفَةٍ وَ
 قُصُورٍ مُشَيَّدَةٍ وَ حُجِرٍ مُنْصَدَّةٍ فَجُعِلَ فِي
 ضَرْبِ مَلْحُودٍ وَ لَحْدٍ ضَيِّقٍ مَرْصُوعٍ
 بِلَبْنٍ مُنْصُودٍ مُسْتَقَفٍ بِجُلْمُودٍ هَبِلَ عَلَيْهِ
 عَقْرُهُ وَ حُشِيَ عَلَيْهِ مَدْرُهُ فَتَحَقَّقَ حَذَرُهُ
 وَ نُسِيَ خَبَرُهُ وَ رَجَعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ نَسِيْبُهُ

جوانی کو ضعیفی سے پہلے اور وسعت رزق کو غرمت سے پہلے۔ نیز
 فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور سکونت کو سفر سے قبل اس سے
 پہلے کہ بڑھا اور ضعیف ہو جائے یا بیمار اور مریض ہو جائے،
 طبیب تنگ دل ہو جائے اور رفیق بھی منہ موڑ میں جبکہ عقل متغیر
 ہو چے اور عمر کا رشتہ لوٹ جائے۔ پھر کہا جانے لگے کہ وہ ایسا
 شخص ہے جو شکستہ دل ہے اور دیکھو کہ اس کا جسم بھی نحیف ہے،
 یہ کہ اس نے موت سے شدید جنگ بھی کی ہے اور عزیز، قریب و
 دور سے رُرد جمع ہو گئے پس آنکھیں پتھر انگلیں اور نگاہیں ٹھہر گئیں
 پیشانی پر پسینے کے قطرے گئے اور شوق سب شکستہ ہو گئے،
 سانس کھینچ لی گئیں۔ اس پر دامن رونے لگی جبکہ قبر بھی کھد گئی،
 فرزند و خضر بھی یتیم ہو گئے اور اس سے لوگ ہر گشتہ ہونے لگے نیز
 جمع کردہ دولت تقسیم ہونے لگی پھر سننے دیکھنے کی سب قوتیں
 سلب ہو گئیں، آنکھیں بند کر دی گئیں اور سارے جسم کو دراز کر دیا
 گیا۔ چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا، منہ لائے کیلے کپڑے اتار لئے
 گئے پھر غسل دیا گیا خشک کیا اور کفن لایا گیا، اس کیسے پٹنگ اور کفن
 کھول دیئے گئے، پھر کفن پوشی بھی کی گئی، پھر ٹھوڑی تک کو باندھ
 دیا گیا، پھر تہیض و چھڑی پسنائی گئی۔ کفن میں لپیٹ دیا گیا الوداع
 کہی گئی اور آخری سلام کیا گیا۔ پھر پٹنگ کو کندوں پر اٹھایا گیا۔ پھر
 اس پر تکبیر کہہ کر نماز پڑھی گئی پھر اسے سجے ہوئے گھروں، ہختہ
 محلوں، نفیس سجے ہوئے حجرہوں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور
 اسے لحد کے گڑھے میں تنگ جگہ پر کئی اینٹوں اور گھڑے سے
 ڈھانک دیا گیا اور اس کی چھت پتھر سے مضبوط کی گئی اور اس پر قبر
 ہی کی مٹی بکھری گئی اور ڈھیلے اطراف میں پھیلا دیئے گئے لوح
 قبر قطعی محفوظ ہے جبکہ مردہ کی خبر گیری مفقود ہے، اس سے اس
 کے سارے کے سارے دوست، رشتہ دار لوٹ گئے۔

وَتَبَدَّلَ بِهِ قَرِيبَهُ وَ حَبِيبَهُ وَ صَفِيَّهُ وَ نَدِيمَهُ
 فَهُوَ حَشَوُ قَبْرِ وَرَهَيْنُ فَقَرِيسُنِي فِي جَسْمِهِ
 دُودُ قَبْرِهِ وَ يَسِيلُ صَدِيدُهُ مِنْ مَنَخَرِهِ وَ
 يُسْحَقُ بَدَنُهُ وَ لَحْمُهُ وَ يَنْشِفُ دَمُهُ وَ يَرْمُ
 عَظْمُهُ وَ يُقِيمُ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَوْمَ حَشْرِهِ
 فَيَنْشُرُ مِنْ قَبْرِهِ حِينَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ
 يُدْعَى بِحَشْرِ وَ نَشُورٍ فَتَمَّ بُعِثَتْ قُبُورُ وَ
 حُصِّلَتْ سَرِيرَةُ صُدُورٍ وَ جِيءَ بِكُلِّ نَبِيٍّ وَ
 صَدِيقٍ وَ شَهِيدٍ وَ نَاطِقٍ وَ تَوَلَّى لِفَصْلِ عِنْدَ
 رَبِّ قَدِيرٍ بَعْدَهُ خَيْرٌ بِصِيرٍ فَكَمْ مِنْ زَفَرَةٍ
 تُضَيِّتُهُ وَ حَسْرَةٍ تُضَيِّتُهُ فِي مَوْقِفٍ مَهُولٍ
 عَظِيمٍ وَ مَشْهَدٍ جَلِيلٍ جَسِيمٍ بَيْنَ يَدَيِ مُلْكٍ
 كَرِيمٍ بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ عَلِيمٍ فَحِينَئِذٍ
 يَلْجُمُهُ عَرْفُهُ وَ يَخْفَرُهُ قَلْفُهُ عِبْرَتُهُ غَيْرُ
 مَرْحُومَةٍ وَ صَرَخَتُهُ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ وَ حُجَّتُهُ
 غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَ قَوْلُهُ صَحِيفَتُهُ وَ تَبَيَّنَ
 جَرِيرَتُهُ وَ نَطَقَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ
 فَشَهِدَتْ عَيْنُهُ بِنَظَرِهِ وَ يَدُهُ بِبَطْشِهِ وَ رِجْلُهُ
 بِخَطْوِهِ وَ جِلْدُهُ بِمَسِّهِ وَ فَرْجُهُ بِلَمْسِهِ وَ
 يَهْدَدُهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ كُشِفَ عَنْهُ بَصِيرٌ
 فَسُلْسِلَ جَنْدُهُ وَ غُلَّتْ يَدُهُ وَ سَبِقَ

اس کے سب قریبی لوگ محبوب ساتھی، ہم نشین سب ہر
 دیئے گئے جبکہ مردہ قمر اور بیہوش کارہین ہے نیز جسم میں قبر
 کے کیڑے گردش کر رہے ہیں۔ نختوں سے چپ بہرہ لے رہا ہے۔
 اس کے بدن اور گوشت کو مہین پیسا جا رہا ہے۔ اس کا خون خشک ہو
 رہا ہے، نیز مردے کی ہڈیوں کو حشر کے دن تک چیتی ہی رہے گی
 اور اپنے اندر قائم رکھے گی۔ پھر وہ قبر سے روز محشر صور پھونکنے
 کے وقت نکالا جائے گا۔ پھر حشر و نشر کیلئے بلایا جائے گا۔ پھر
 قبریں شق ہوں گی۔ پھر سینوں کے بھید کھلیں گے۔ پھر ہر نبی،
 صدیق، شہید اور بولنے والے موجود ہوں گے نیز فیصہ کیلئے رب
 کریم کے حضور جو بندوں پر خیر و بھیر ہے، وحشت کی کیفیت میں
 کھڑا ہوگا۔ پھر روز محشر کس قدر گریہ و بین ہوں گے جو مردہ کو
 مزید درد و رنج دیں گے۔ نیز کتنی حسرتیں ہوں گی جو حشر کو بیدار
 کر دیں گی۔ یہ کیفیت عظیم یوم ہول میں، نیز اہم منزل پر ملک
 کریم کے ہاں ہوں گی، جو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جانتا ہے، اس
 وقت ہوتا ہوا پسینہ منہ بہہ کروے گا بے چینی اسے ہر طرف سے
 گھیر لے گی، اس کے آنسوؤں پر رحم نہیں ہوگا۔ اس کی فریادیں
 سننے کے درجے تک نہیں پہنچیں گی۔ اسکی جھٹ قبولیت کے
 درجے سے دور ہوں گی، اس کا اعمال نامہ سامنے لیا جائے گا،
 سارے جرائم کھل کر سامنے آجائیں گے، ہر عضو اپنی برائی کے
 متعلق خود بولے گا، اس کی نظر کے حلق چٹم یعنی تصدیق کرے
 گی، اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ کیا پکڑا، پاؤں بولیں گے کہ کہاں
 گئے، جلد بتائے گی کہ کسے مس کیا، مخی عضو بتائیں گے کہ کسے اور
 کس سے لمس کیا، منکر و نکیر کی دھمکیاں علیحدہ ہوں گی، اسکی
 گردن ٹکٹے میں ہوگی اور ہاتھ جھکزی میں، اور اسے گھینٹے ہوئے
 سے چلیں گے، سب کچھ سامنے آجائے گا، پس وہ کرب و شدت

کے ساتھ جہنم میں پہنچے گا۔ اور اس کی جہنم میں ہمیشہ کیلئے سکونت ہوگی۔ پینے میں گرم پانی ہوگا جس سے چہرہ جھلے گا اور جلد سلگنے لگے گی، نیز زینت کی جگہ پر لوہے کے گردے جوٹ پرے گی، پھر جلد جسنے کے بعد نئی جلد میں تبدیل ہونے لگے گی اگر وہ مدد کیلئے چیخے گا تو درود اس سے منہ موڑ لے گا۔ اگر وہ شور و غل کرے گا بھی تو کم سے کم ایک جہ (آتش برس) ندامت کے ساتھ کلین بن کر رہنے پر مجبور ہوگا، ہم رب کریم سے گوشہ رحمت طلب کرتے ہیں ہر نتیجہ کے شر سے اور غمخوار گزر طلب کرتے ہیں اس کی جو خوشنودی کے ساتھ ہو، وہ مغفرت بھی جو قبول کر لی گئی ہو، پس وہ میرے سوالوں کا دلی ہے نیز میری ضرورت پوری کر نیو لا بھی ہے۔ پس جو تعذیب رب سے دور رہا وہ اسکی جنت و قربت میں ساکن ہو گیا۔ اس کی جنت کے مضبوط محلوں میں ہمیشہ کی سکونت ہوگی اور حور عین و نوکروں کی ملکیت بھی مل گئی اور اس کے گرد کوثر کے جام گردش کر رہے ہوں گے اور اس کی ہمیشہ کیلئے فردوس کی جنرل میں سکونت ہے، نعمتوں میں زندگی گزرتی رہے گی، تسخیم بہشت پینے میں ملتی رہے گی اور تسخیل کے چشمے سے پینے میں وہ مشروب کہ جس میں زنجبیل (سونٹھ) کی طرح کا حرہ ہوگا، جو مشک و غیر سے مرشدہ ہوں گی، جس کیلئے اس کی ملکیت مستقل نیز لذت و سرور ہر وقت قائم۔ وہ جنت کے گھنے باغات میں مشروب پی رہا ہوگا، اسے جو بھی پئے گا کبھی درد سر میں نہ پڑے گا اور نہ کسی کمزوری میں۔ سوال اس شخص کا ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے کو ڈراتا ہے، دوسری قسم کی سزائیں اس شخص کیلئے ہیں جو اپنے رب کا منکر ہے کہ جس کے نفس نے پیدا کرنے والے کی معصیت کو زیادت دی، پس وہ صحیفہ، قول فیصل اور حکم عدل ہے نیز وہ بہترین قصے ہیں

بِسَحَابٍ وَحِدَةٍ فَوَرَدَ جَهَنَّمَ بَكْرَبٍ وَشِدَةٍ
فَظَلَّ يُعَذِّبُ فِي جَحِيمٍ وَ يُسْقَى شَرِبَةً مِنْ
حَمِيمٍ تَشْوِي وَجْهَهُ وَ تَسْلَخُ جِلْدَهُ يَضْرِبُهُ
زَيْتُهُ بِمَقْمَحٍ مِنْ حَدِيدٍ وَ يَعُوذُ جِلْدُهُ بِعَد
نَضْجِهِ بِجِلْدٍ جَدِيدٍ يَسْتَفِيثُ فَتُعْرِضُ عَنْهُ
خَزَنَةُ جَهَنَّمَ وَ يَسْتَصْرِخُ فَيَلْبَثُ حَقْبَةً بِنَدَمٍ
نَعُوذُ بِرَبِّ قَدِيرٍ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَصِيرٍ وَ نَسْأَلُهُ
عَفْوً مَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَ مَغْفِرَةً مَنْ قَبِلَ مِنْهُ فَهُوَ
وَلِيُّ مَسْئَلَتِي وَ مُنْجِحُ طَلِبَتِي فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ
تَعَذِّيبِ رَبِّهِ سَكَنَ فِي جَنَّتِهِ بِقُرْبِهِ وَ خُلِدَ فِي
فُصُورِ مُسْتَيْدَةٍ وَ مَلَكَ حُورَ عَيْنٍ وَ حَفْدَةَ طَيْفٍ
عَلَيْهِ يَكُؤُسُ وَ سَكَنَ حَظِيرَةَ فِرْدَوْسٍ وَ
نَقَلَبَ فِي نَعِيمٍ وَ سَقِيَ مِنْ تَسْنِيمٍ وَ شَرِبَ
مِنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيلٍ مَمْرُوجَةٍ بِزَنْجَبِيلٍ
مَخْتُومَةٍ بِمِسْكِ وَ عَبِيرٍ مُسْتَدِيمٍ لِلْحُبُورِ
مُسْتَشْعِرٍ لِلشُّرُورِ يَشْرَبُ مِنْ خُمُورٍ فِي
رَوْضٍ مَغْدِفٍ لَيْسَ يُصَدَّغُ مِنْ شَرِبِهِ وَ
لَيْسَ يَنْزِفُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ
خَذَرَ نَفْسَهُ وَ تِلْكَ عَقُوبَةُ مَنْ جَدَّ مُنْشَبَهُ وَ
سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسَهُ مَعْصِيَةً مُبِدِيَةً ذَلِكَ قَوْلُ
فَصْلٍ وَ حُكْمٌ عَدْلٌ خَيْرٌ قَصَصٍ قُصٍّ وَ وَعْظٌ

نَصْرَ تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ مُبِينٌ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّ مُهْتَدٍ مَكِينٍ صَلَاتُ عَلَيْهِ رُسُلٌ سَفَرَةٌ مَكْرُمُونَ بَرَزَةٌ عَذَّتْ بِرَبِّ رَحِيمٍ مِنْ شَرِّ كُلِّ رَجِيمٍ فَلْيَتَضَرَّعْ مُتَضَرَّعُكُمْ وَ لِيَبْتَهِلْ مُبْتَهِلُكُمْ فَتَسْتَغْفِرْ رَبُّ كُلِّ مَرْتُوبٍ لِي وَلَكُمْ

جو بیان کئے گئے ہیں۔ وہ بہترین وعظ ہیں جن کی تلقین کی گئی ہے جو حکیم حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ جسے امین روح القدس سے کراہل ہوئے۔ باتسکین ہادی و مہدی نبی کے قلب پر جس پر گزشتہ شریعتوں کے پیغمبروں نے جو مکرم و نیک تھے درود بھیجے۔ میں نے رب رحیم سے گوشت سکون کی طلب کی، رحیم کے شر سے چھٹے ہوئے۔ پس تم میں ہر روتے ہوئے بندے کیلئے ضروری ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے، ہر بے چین شخص کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف پوری توجہ دے، پس ہم ہر مراب کے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی۔

شارحؒ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ کئی ذرائع سے مروی ہے۔ اور علامہ مجلسیؒ نے اسے "مصباح کفعمی" سے حوالہ دیا ہے۔ سترہویں جلد میں کافی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ہم نے ان اختلافی جملوں کو اسی خصبہ کے حواشی میں تحریر کر دیا ہے۔ علامہ مجلسیؒ مرحوم نے حدیث کی نویں جلد میں تحریر کیا ہے کہ "کلبی نے ابو صالح سے اور ابو جعفر بن بابویہؒ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے اپنے باؤ اجداد عظیم السلام سے روایت کی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہوئے اور اس بات پر گفتگو چل نکلی کہ روز مرہ کی گفتگو میں حرف "الف" زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نور اللہ فی البدیہہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: "خَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنْهُ، وَ سَبَقَتْ بِنِعْمَتِهِ،" اور اس کے بعد فوراً ہی ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کوئی بھی معقوف حرف استعمال نہیں کیا۔ جس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں: "الْحَمْدُ لِلَّهِ أَهْلُ الْحَمْدِ وَمَاؤَاهُ وَ أَوْكَدُ الْحَمْدِ وَ أَخْلَاهُ وَ أَسْرَعَ الْحَمْدِ وَ أَسْرَاهُ وَ أَهْوَى الْحَمْدِ وَ أَسْمَاهُ وَ أَكْزَمُ الْحَمْدِ وَ أَوْلَاهُ"۔ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو حمد کا اہل اور اس کی جائے پناہ ہے محکم و شیریں، سر بلخ ترین، بندے والی پکیزہ بلکہ شان مبارک کریم اور اولیٰ حمد۔۔۔ اور اسے میں نے کتاب "المخزون الحکون" میں درج کیا ہے۔

شارحؒ فرماتے ہیں: مجھے ابھی تک آپ کا یہ مکمل خطبہ نہیں مل سکا، خداوند عالم سے امید ہے کہ اسے ہمارے لئے ظاہر کر دے گا۔ اور چھان بین نور تلاش کے بعد ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا۔

سید شارح حبیب اللہ خوئی، خدا ان کے گناہوں کو معاف فرمائے؛ کہتے ہیں: "میں نے اساتذہ سے لوہر انواع بدیع کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ان کی مثالیں امام کے کلام سے پیش کی ہیں۔ اور یہ مقدمہ تحریر کیا ہے اور ان انواع کو مقدمہ ذکر کیا ہے اور ان کی اجناس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تاکہ آپ حضرات ان سے مانوس ہو کر امام کے فائق ورائق اور سابق ولاحق کلام سے واقف ہوں اور اس میں بیان ہونے والے نکات، لطیف و نادر عنایت اور خوش گواری کلام کے نظم و ترتیب سے آگاہ ہوں۔ اور مجھے یہ اعتراف بھی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جتنے نمونہ از خردوارے کے مصداق آپ کے بحر و بحر ان کی مانند کلام سے صرف چھوٹی بھر ہے، اس لئے کہ آپ کا

کلام باریش سے زیادہ موسدا ہمار اور نجوم و اشجار کی تعداد سے بے شمار ہے اور اسے جمع کرنے والا اس کے تمام اطراف کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے اور اس کی گہرائیوں تک اس کی کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ خدا حسب سے باہر اور انتہا تک پہنچنے کیلئے ناقابل عبور ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعض حصوں تک بھی صرف اس کی رسائی ہو سکتی ہے جو علم معانی و ایمان کا شمسوار اور اس میدان میں اپنے مد مقابل افرو میں نمایاں ہو۔ خداوند عالم ہمیں ان حقائق کے پختہ کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے، ان واقعات پر یقین رکھنے میں ہمیں بہت قدم رکھے قول اور عمل میں ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے غلطی، خطا اور بے راہ روی سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تبرکاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے مکارم اخلاق اور محاسن خصال کا تھوڑا سا تذکرہ کروں، آپ کے کچھ روشن فضائل کو بیان کروں، قدرے خاندانی شرافت اور بزرگی کا ذکر کروں اور پھیلی ہوئی نورانی شعاعوں سے نقاب کروں، ملاحظہ فرمائے:

مَا بَرُّ صَافِحَتِ شُعَبِ النُّجُومِ مُشَيِّدَةُ قَدْ سَعَتْ قَدْرًا عَلَى رُحْلِ
وَسُنَّةٌ شَرَعَتْ سُبُلَ الْهُدَى وَالْقُدَى أَقَامَ لِلطَّلِبِ الْجَدْوَى عَلَى السَّبُلِ

اس کی یادگار کے طور پر رہ جانے والی نیکیاں اس قدر بلند مرتبہ ہیں کہ انہوں نے روشن ستاروں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا ہے، اس قدر پائیدار ہیں کہ اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے ستارہ از حد سے بھی آگے جا چکی ہیں۔ اس کا طور طریقہ ایسا ہے جس سے ہدایت کی راہیں کھل گئیں ہیں اور اس کی سخاوت ایسی ہے کہ جس نے، نکلے والوں کیلئے راستوں پر ہمیشہ کیلئے عطیات رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ کے نام کا سارا لیتے ہوئے اس کی توفیق کے ساتھ عرض گزار ہوں۔

امیر المؤمنین کی نورانی ولادت

آپ کی ولادت باسعادت، مکہ معظمہ میں خدا کے محترم گھر (خانہ کعبہ) میں خدا کے مہینے رجب المرجب ۳۰ عام الفیل بروز جمعہ المبارک ہوئی۔ اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس سے اللہ نے صرف اور صرف آپ ہی کو نوازا ہے کیونکہ بیت اللہ میں نہ تو کوئی شخص آپ سے پہلے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی آج تک اس میں کسی کی ولادت ہوئی ہے، چنانچہ اسی سلسلے میں آپ کے والد گرامی حضرت ابوطالب ارشاد فرماتے ہیں:

أَنْتَ الَّذِي فَرَضَ الْإِلَٰهَ وَلَائَهُ وَ نَطَقْتَ حَقًّا بِالْجَوَابِ الْمُنَاقِبِ
أَنْتَ الَّذِي رَفَعَ الْإِلَٰهَ مَحَلَّهُ وَ غَلَا عَلَاكَ عَلَى الشُّهَابِ النَّاقِبِ
وَوَلَدْتَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ خَصَصْتَ الْبَارِيَّ بِكُلِّ مَكَارِمٍ وَ مَوَاقِبِ
جَاءَتْ نِسَاءَ الْمُصْطَفَيْنِ جَمِيعُهُمْ يَسْتَشِيرُونَكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِعِجَابِ

تو وہ ذات والا صفات ہے کہ جس کی محبت معبود حقیقی نے سب پر واجب قرار دی ہے، اور تو نے ہمیشہ صحیح جواب کے ساتھ حق گفتگو کی ہے، تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے مقام و مرتبے کو خداوند عالم نے ہمہ قرار دیا ہے اور تیری بلندی کی گرد پا کو شہاب

ثاقب کی بندی بھی نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ کے حرمت والے گھر (کعبہ) میں پیدا ہو اور خالق نے تجھے ہر بزرگی اور عیش کے رتھ مخصوص فرمایا تمام ہرگزیدہ سوگوں (انبیاء و اوصیاء) کی بیبیاں آئیں، وہ بہت مسرور ہو رہے ہیں کیونکہ تو ان کے پاس حیران کر دینے والی چیزیں لایا۔

حدیث انوار میں تہذیب الاحکام سے روایت کی گئی ہے: ”آپ کی ولادت (باسعادت) مکہ، بیت الاحرام میں جمعہ کے دن ہوئی جبکہ عام الفیل کا تیسواں سال رجب کی تیرہ تاریخ تھی اور کوفہ میں جمعہ کی رات شہادت ہوئی جبکہ ۳۰ھ کے ماہ رمضان کی نورانیں باقی تھیں اور اس وقت آپ کی عمر شریف ۶۳ برس تھی۔“

کتاب ”مصابح الزائر“ میں عتاب بن سعید سے روایت ہے کہ: ”امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکہ بیت الاحرام میں ہوئی۔ جمعہ کے دن اور رجب کی تیرہ تاریخ تھی آپ کی ولادت نبوت سے بدہ سال قبل ہوئی جبکہ حضرت رسول خدا کی عمر مبارک اس وقت ۸۴ برس تھی۔“ اس بارے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں جو انشاء اللہ ۳۱ اویں خطبہ کی شرح میں بیان ہوں گی۔ اسی کتاب میں علل الشرائع، معانی الاخبار، الملی صدوق اور روضۃ الواعظین سے روایت کی گئی ہے کہ یزید بن قعنب کہتا ہے: ”میں عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور عبد العزی کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پر موجود تھے کہ اچانک امیر المؤمنین کی والدہ فاطمہ بنت اسد تشریف لے آئیں اس وقت نو ماہ کا بچہ ان کے شکم مبارک میں تھا۔ انہیں دردِ زہ لاحق ہو چکی تھی اور یہ دعا کی ”رب اِنِّیْ مُؤْمِنَةٌ بِكَ وَبِمَاجَاءِ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رُسُلٍ وَکُتُبٍ وَاِنِّیْ مُنْصَدِّقَةٌ لِّکَلَامِ جَدِّیْ اَبْنَاهُمُ الْخَلِیْلُ وَاِنَّهُ بَنٰی الْیَقِیْنَ الْعَبْتِیْقَ فَبِحَقِّ الَّذِیْ بَنٰی الْیَقِیْنَ وَبِحَقِّ الْمَوْلُوْدِ الَّذِیْ فِیْیْ یَطْبِیْنِیْ لَمَّا یَسْرٰتْ عَلٰییْ وَلَا ذَنْبِیْ“ بار الہا! میں تجھ پر اور تیری طرف سے آنے والے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد حضرت محمد انیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، انہوں ہی نے اس بیت عشق (خانہ کعبہ) کو بنایا تجھے اس کے حق کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا اور اس موجود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میرے لئے ولادت کو آسان کر دے۔

راوی کہتا ہے: اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار سے دردِ زہ کھل گیا اور حضرت فاطمہ اس میں داخل ہوئیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں اور دیوار پھر سے مل گئی۔ ہم نے دردِ زہ کا قتل کھولنا چاہا لیکن وہ کھلنے میں نہ آیا۔ جس سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک خدائی راز ہے۔ پھر آپ جو تھے دن کعبہ سے باہر تشریف لائیں اس وقت آپ کے ہاتھوں پر امیر المؤمنین تھے، انہوں نے یہ بھی فرمایا، مجھے گزشتہ عورتوں پر فضیلت عطا ہوئی ہے کیونکہ آسیہ بنت مریم نے وہاں پر چھپ کر خدا کی عبادت کی جہاں خدا کو کسی کی عبادت مجبوری کے سوا پسند نہیں ہے۔ مریم بنت عمران نے کجیور کے خشک درخت کو ہلایا جس پر سے تازہ کجیوریں گریں اور انہوں نے وہ کجیوریں کھائیں۔ جبکہ میں خدا کے محترم گھر میں داخل ہوئی اور وہاں پر بہشت کے میوؤں سے میری تواضع کی گئی۔ اور مجھے ہاتھ نیبی نے آواز دی کہ اس کا نام ”علی“ رکھو اس وہ علی ہے۔ اور خداوند علی را علی فرماتا ہے: ”میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اسے اپنے آداب تعلیم کئے ہیں، اسے اپنے دقیق اور وحیدہ علم سے نوازا ہے۔ یہ وہی ہے جو میرے گھر میں موجود بتوں کو توڑے گا۔ یہ وہی ہے جو میرے گھر کی بہت پر لڑائی دے گا۔ میری تقدیس و تجید بیان کرے گا۔ لہذا خوشخبری ہے

کے والد گرامی جناب ابو طالب فرماتے ہیں :

سَمِعْتُهُ بِعَلِيِّ كَتَمِي يَذُومُ لَهْ عِزُّ الْعُلُوِّ وَ فَخْرُ الْعِزِّ اَذْوَمُ

میں نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے تاکہ اس کیلئے بلندی کی عزت اور عزت کا فخر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قائم و دائم رہے۔

حیدر اوس میں من قبہ ابن شہر آشوب سے نقل کیا گیا ہے کہ ابو علی بن ہمام، مرفوع سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ”جب علی علیہ السلام پیدا ہو چکے تو ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسدؓ کا ہاتھ پکڑا جبکہ علیؑ کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اسی حالت میں وادی بلخ کی جانب چل دیئے اور ان الفاظ کے ساتھ خدا سے منجات کی“

يَا رَبُّ ذَا الْفَسَقِ الدَّجِيْ ، وَ الْقَمَرِ الْمُتَقَلِّبِ الْمَضْبِيْ

يٰۤاَيُّنَا لَنَا مِنْ حُكْمِكَ الْمَضْبِيْ مَاذَا تَرَىٰ فِيْ اِسْمِ ذَا الصَّبِيْ

اے تارک سے تارک تررات اور روشن و خرم صورت چاند کے مالک! تو اپنے واضح حکم کے ساتھ ہمیں بتا کہ اس بچے کے نام کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟

رہوئی کا بیان ہے کہ اتنے میں بادل کی مانند ایک چیز زمین پر چلتی ہوئی حضرت ابو طالبؓ کے سینے سے آکر مل گئی آپ نے اسے نور علیؑ کو اپنے سینے سے لگا لیا جب غبار چھٹا تو معلوم ہوا سبز رنگ کی ایک لوح ہے جس پر یہ مکتوب تھا :

خُصُّنَا بِاَلْوَدِّ الزَّكِيِّ وَ الطَّاهِرِ الْمُتَجَبِّ الرَّضِيِّ

فَاِسْمُهُ مِنْ شَامِعٍ عَلِيٍّ اَشْتَقُّ مِنْ الْعَلِيِّ

تم دونوں کو خصوصیت کے ساتھ ایک پاکیزہ چہرہ ہوا ہے جو طاہر ہے، محبوب و منتخب ہے اور رضی ہے۔ اس کا نام خدا کے بلند و باریک نام سے ہے، پس یہ علیؑ ہے جو ”علی اعلیٰ“ سے مشتق ہے۔

روایت میں ہے کہ اس لوح کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، پور ہشام بن عبد الملک کے دور تک اس کے ساتھ لٹکی رہی یہاں تک کہ اس نے وہاں سے تار لیا۔ اللہ بیست کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ لوح خانہ کعبہ کے ساتھ دائیں زاویے پر ایک کونے میں فیکہ پاکیزہ فرزند پاکیزہ نسل سے پاک و پاکیزہ جگہ میں پیدا ہوا۔ یہ شرف علیؑ کے سوا اور کس کو حاصل ہے؟ اس لئے کہ روئے زمین کا با شرف کلزا حرم ہے، حرم کا با شرف حصہ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کا شرف یافتہ مقام خانہ کعبہ ہے اور اس گھر میں سوائے علیؑ کے کوئی اور ولادت کا شرف حاصل نہ کر سکا، لہذا اس مولود مسعود کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا میں آج تک کوئی چہرہ سید الایام (جعد) کے دنا ہوا حرام (رجب) اور بیت الحرام (کعبہ) میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

شامخ معزلی کہتے ہیں : ”آپ کا پہلا نام آپؑ کی والدہ نے اپنے والد ”اسد بن ہاشم“ کے نام پر ”حیدر“ رکھا، حیدر ”شیر“ کہتے ہیں پھر آپؑ کے والد نے وہ نام تبدیل کر کے ”علیؑ“ رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش آپؑ کو ”حیدر“ کے نام سے پکارتے تھے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس پر خود علیؑ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ : ”اَنَا الَّذِي سَمِعْتَنِيْ اُمِّيْ حَيْدَرًا“ میں وہ ہوں کہ جس کا ہم ماں نے حیدر رکھا۔ آئندہ ذکر ہونے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؑ کا نام ”زید“ بھی تھا۔ تو اس میں اس لئے کوئی

منافات میں ہے کہ ”اسماء کا ایک ہونا مسکی کے کمال کی دلیل ہوتا ہے۔“

آپ کا نورانی سلسلہ نسب

خطب خوارزمی کہتے ہیں:

نَسَبُ الْمُطَهَّرِ بَيْنَ أَهْلِ سَابِ الْوَدِيِّ كَالشَّمْسِ بَيْنَ كَوَاكِبِ الْأَنْسَابِ
وَالشَّمْسُ إِنْ صَلَّغَتْ فَمَا مِنْ كَوْكَبٍ إِلَّا تَغَيَّبُ مِنْ نِقَابِ حِجَابِ

اس مقدس انسان کا پاکیزہ سلسلہ نسب دوسرے لوگوں کے نبیوں کے درمیان ایسے ہے جیسے ستاروں کے درمیان سورج ہوتا ہے۔
کیونکہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو تمام ستارے جہیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔

اس لئے کہ علیؑ کے آباؤ اجداد وہی ہیں جو رسول خداؐ کے ہیں علیؑ کی مائیں بھی پیغمبرؐ کی مائیں ہیں، ان کا گوشت اور خون پیغمبرؐ کے خون اور گوشت میں مخلوط تھا۔ علیؑ کی طینت نبیؐ کی طینت، علیؑ کی فطرت نبیؐ کی فطرت اور علیؑ کا نور اور نبیؐ کا نور ایک تھا۔ دونوں ہی ایک ایسے شجر سے تھے جس کی شاخیں طویل اور پھل ناقابل رسائی تھا، جو حرم میں آگاہ اور عز و کرم میں پروان چڑھ۔ عالم اور آدم سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا، پھر یہ نور گزیرہ مردوں کی صلیبوں اور مقدس، مطہر اور مہذب خواتین کے ارحام میں منتقل ہو جا رہا اور زمانے پر زمانہ گزر رہا یہاں تک کہ اللہ نے یہ نور عبدالمطلبؑ تک پہنچا دیا اور ان سے ان کے دو فرزندوں، عبد اللہؑ اور ابوطالبؑ میں تقسیم کر دیا، پہلے نور سے سید الانبیاءؑ کو اور دوسرے سے سید الاولیاءؑ کو قرار دیا، وہ پہلے ہے اور یہ دوسرا، وہ ”مبذّر“ ہے تو یہ ”ہادی“!

”غایۃ المرام“ میں شیخ صدوقؒ سے اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بصرہ کے منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”لوگو! میرے نسب کو پچھ لو! جو پچھتا ہے سو پچھتا ہے جو نہیں پچھتا میں سے شناخت کرائے دیتا ہوں، میں زید بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن مغیرہ بن زید بن کلاب ہوں۔“ اسی اثناء میں ابن کواکبرؑ آگیا اور کہنے لگا: ”اے کلاب! ہم تو آپ کا نسب اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ آپ علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”تو کہیے پست فطرت! میرے والد نے میرا نام زید آپتے دادا، قصی کے نام پر رکھا ہے، میرے دادا کا نام عبد مناف ہے جبکہ ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آگئی۔ عبدالمطلب کا نام عامر ہے ان کا لقب ان کے نام پر غالب آگیا۔ قصی کا نام زید ہے اور عربوں نے ان کا نام ”محبج“ رکھا ہے کیونکہ انہوں نے عربوں کو دور دراز کے شہروں سے لاکر مکہ میں جمع کر دیا، اسی لئے لقب اسم پر غالب آگیا۔“

خوارزمی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں کہ ”حضرت ابوطالب کے چار فرزند تھے۔ طالب، کہ جن کی اولاد میں ہے، عقیل، جعفر اور علی۔ ان میں سے ہر ایک بالترتیب دس سال دوسرے سے بڑا ہے اور علیؑ ان سب سے چھوٹے ہیں۔ ان کی بہن ام ہانی سمیت سب کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہیں۔ اور آپؐ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی فرزند پیدا ہوا۔“
ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں: ”فاطمہ بنت اسد دس مسلمانوں کے بعد اسلام لے آئیں اور کیا ہویں مسلمان آپ ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ آپ کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے اور نہیں ”ماں“ کہہ کر پکارتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو سہم کو دو صیتیں کیں اور پیغمبر اکرمؐ نے بھی دو صیتیں قبول فرمائیں۔ ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کی لحد میں اترے، وہاں پر لیٹے اور انہیں اپنی قمیص کا کفن پہنایا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم نے آج تک آپؐ کو ایسے کرتا نہیں دیکھا، آپؐ نے یہ کس لئے کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا ”حضرت ابو طالب کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی اور مجھ پر مہربان نہیں تھا۔ انہیں میں نے اپنی قمیص اس لئے پہنائی ہے تاکہ بہشت کے لباس سے حرین ہوں، ان کی قبر میں اس لئے لین ہوں تاکہ ان پر قبر کی سختی آسان ہو جائے۔“

اب ہم آتے ہیں حضرت ابو طالبؓ کے اسلام کی طرف، تو یاد رہنا چاہئے کہ اس پر تمام شیعوں کا اتفاق ہے کہ آپؐ کے مسلمان اور مؤمن تھے۔ اس میں صرف آنکھوں ہی کے نہیں دل کے بھی اندھے عامہ نے اختلاف کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم شیعہ کی مناسب مقام پر سیر حاصل کریں گے، یہاں پر صرف احتجاج طبریؒ کی ایک روایت پر اکتفاء کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: ”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبؤ اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرا المؤمنین علیہ السلام مقام ”رحہ“ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپؐ کے گرد جمع تھے، اسی دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: ”یا امیر المؤمنین! آپؐ تو اس مقام پر براجمان ہیں جو خدا نے آپؐ کو عطا فرمایا ہے لیکن آپؐ کے والد جنم کے عذاب میں مبتلا ہیں!“ حضرتؐ نے یہ سن کر فرمایا: ”خاموش ہو جا، خدا تمہارا حق توڑے! مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے اگر میرے والد روئے زمین پر موجود تمام گنہگاروں کی شفاعت بھی کریں تو خدا ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میرے والد جنم کے عذاب میں مبتلا ہوں جبکہ ان کا بیٹا جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟“ پھر فرمایا ”اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت کے دن میرے والد کا نور پانچ انوار کے سوا تمام نوروں کو چھادے گا۔ وہ پانچ نور یہ ہیں، رسول خداؐ کا، میرا، حسن و حسین کا اور حسینؑ کے نویسٹوں کا، کیونکہ ابو طالب کا نور ہمارے اس نور سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدمؑ سے دو ہزار سال قبل خلق فرمایا تھا۔“

نورانی کنیت

آپؐ کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین، ابو یحییٰ، عثمان، ابو سہیل اور ابو تراب ہے۔

چار الانوار میں مناقب ابن شہر آشوب سے اور انہوں نے خرکوشی سے نقل کیا ہے، شیعہ روایہ نے الفردوس میں اسناد کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہما السلام، پیغمبر خداؐ کی زندگی میں آپؐ کو ”یا ابا“ (میرے بابا) کہہ کر نہیں پکارتے تھے بلکہ حسن علیہ السلام ”یا ابا الحسنین“ (حسین کے بابا) اور حسین علیہ السلام ”یا ابا الحسن“ (حسن کے بابا) کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر خداؐ کی رحلت ہو گئی تو ہر ایک آپؐ کو ”یا ابا“ (ہمارے بابا) کہہ کر پکارتے تھے۔

کشف الغمہ میں خوارزمی سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”پیغمبر خداؐ کی زندگی میں مجھے حسنؑ ابا حسنینؑ اور حسینؑ ابا حسنینؑ کہہ کر پکارتے تھے اور وہ اپنا باپ رسول خداؐ کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب سرکار رسالتؐ کی رحلت

ہو گئی تو مجھے 'ایلیا' کہہ کر پکارتے تھے۔" کشف الغمہ علی میں کتاب مناقب ابن مر دو یہ سے نقل کیا گیا ہے انہوں نے جابر سے روایت کی ہے کہ "میں نے رسول خدا سے ان کی وفات کے تین روز قبل علی بن ابی طالب کو مخاطب ہو کر فرماتے ہوئے سنا: 'سلام ہو آپ پر اے "ابو الریحانین" (دو پھوٹوں کے باپ) میں آپ کو اپنے دنیا کے ان دو پھوٹوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور عنقریب آپ کے دو رکن (ستون) گر جائیں گے۔ میری طرف سے خدا ہی تمہارا تمکین ہے۔" تو جب حضرت رسول خدا کی رحلت ہوئی تو علی علیہ السلام نے فرمایا "وہ پہلا ستون گرا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے مجھ سے فرمایا تھا۔" جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو علی علیہ السلام نے فرمایا "اب دوسرا ستون بھی گر گیا جس کے بارے میں پیغمبر فرمائے تھے۔"

کتاب "غایۃ المرم" میں ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ "عبید بن ربیع" سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: "میں نے عبد اللہ بن عباس سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو کس بنا پر "ابو تراب" کی کنیت سے نوازا؟ تو انہوں نے جواب دیا: "اس نے کہ علی مٹی (زمین) کے مالک ہیں اور ان کے بعد اہل زمین پر خدا کی حجت ہیں، انہی کے ذریعہ زمین کی تقاسم اور زمین کو سکون و قرار حاصل ہے اور میں نے حضرت رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: 'جب قیامت کا دن ہو گا اور کافر ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو خداوند عالم شیعہ ایمان علی کیسے مقرر کی ہوئی ہیں یعنی ثواب، قرب الہی، عزت و کرامت، تو وہ کہے گا "اے کاش کہ میں مٹی ہوتا" یعنی علی کے شیعوں میں سے ہوتا۔ اور یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے: 'وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا' (یا / ۴۰) اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔" اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

أَنَا وَ جَمِيعُ مَنْ فَوْقَ التُّرَابِ فِدَا لَتُرَابٍ نَعْلٍ أَبِي تُرَابٍ
إِمَامٌ مَذْحُجُهُ ذِكْرِي وَ دَابِّي وَ قَلْبِي نَحْوُهُ مَا عَشْتُ صَاب

میں اور روئے زمین پر رہنے والا ہر کوئی، ابو تراب (علی) کے جوتوں کی خاک پر قربان۔ وہ ایسے امام ہیں کہ جن کی مدح میری یاد اور عادت ہے اور میرا دل زندگی بھر ان کا مشتاق ہے۔

عارف الانوار میں مناقب ابن شہر آشوب سے نقل کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ "میں نے کتاب 'الرد علی العبدیل' میں دیکھا ہے کہ مصنف امیر المؤمنین میں ہے 'وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا' کافر کہے گا کہ اے کاش میں 'ترابی' ہوتا یعنی اصحاب علی سے ہوتا۔ اور یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں دشمنان آل محمد کیلئے یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے: 'وَيَوْمَ يَقُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ' (فرقان / ۲۷) جس دن ظالم (سخت حسرت کے باعث) اپنے ہاتھ دانٹوں سے کاٹے گا۔۔۔ اس ظالم سے مراد بنی عدی کا ایک شخص ہے جسے حضرت علی عذاب میں ڈالیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔۔۔ اور بنی تمیم کا ایک شخص کہے گا 'يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا' اے کاش میں 'ترابی' ہوتا یعنی شیعہ ہوتا۔"

نورانی القاب

آپ کے القاب اس قدر زیادہ ہیں کہ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہم یہاں پر جن چند ایک کو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہیں:

مؤمنوں کا امیر، دین کا سردار، شرک اور مشرکین کو تباہ کرنے والا، ناشین، قاسطین اور مار قین کو قتل کرنے والا، مؤمنوں کا سوا ذوالقرنین، نفس رسول، ہر اور پیغمبر، شوہر بتوں، خدا کی سوتیلی ہوئی نکواری، نیک لوگوں کا سربراہ، برے لوگوں کا قاتل، صدیق اکبر، جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا، گزیدہ، علمبردار، عربوں کا سردار، مصیبتوں کا دور کرنے والا، اپنا جو تآپ کا نئے والا، ہارون کی شبیہ، ہادی، داعی (دعوت دینے والا) قادر، شر علم کا باب، حکمت کے گھر کا دروازہ، شر کا سب سے بڑا آری (نبوت کا) گواہ۔

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَغْثُوبُ الدِّينِ وَ هَيْبَةُ الشُّرَكَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ قَاتِلُ النَّكَثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ وَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُو الْقُرْنَيْنِ وَ نَفْسُ الرَّسُولِ وَ أَخُوهُ وَ زَوْجُ الْقَوْلِ وَ سَيِّدُ اللَّهِ الْحَسَنُ وَ أَمِيرُ الْهَرَّةِ وَ قَاتِلُ الْفَجْرَةِ وَ الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ وَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الْمُتَضَيِّ وَ صَاحِبُ الْوَاءِ وَ سَيِّدُ الْغَرْبِ وَ كَشَّافُ الْكَرْبِ وَ خَاصِمُ النَّعْلِ وَ شَبِيهُ هَارُونَ وَ إِدَّاعِيُ الْفَارُوقِ وَ بَابُ الْمَدِينَةِ وَ بَابُ الْحُكْمَةِ وَ بَيْضَةُ الْبَلَدِ وَ الشَّاهِدُ.

تو یہ ہیں وہ القاب جو صحیح روایات میں آپ کیلئے پایہ نبوت تک پہنچے ہوئے ہیں۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ: ”شیعوں کا گمان ہے کہ آپ کو رسول خدا کے زمانے میں ”امیر المؤمنین“ کے خطاب سے نوازا گیا اور اسی کے ساتھ مجاہدین و انصار آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے، لیکن محدثین کی روایات میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔“ تو میرا جواب یہ ہے کہ: اس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ اس پر کثیر تعداد میں بلکہ تواتر کی حد تک روایات موجود ہیں۔ چنانچہ ”غلیہ المرام“ میں اس بارے میں ۳۲ سنی ذرائع سے اور ۸۳ شیعہ طرق سے احادیث ملتی ہیں۔ انشاء اللہ ہم اس بارے میں ان میں سے بعض کو اپنی اس کتاب میں ذکر کریں گے۔ اور ان بعض احادیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”جناب“ کے مخصوص القاب میں سے ہے اور کسی دوسرے شخص کیلئے اس کا استعمال جائز بھی نہیں، چنانچہ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے جسے ابن شہر آشوب نے نقل کیا ہے، روایت کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا: ”يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!“ تو آپ نے اس سے کہا ”خاموش رہو! کیونکہ جو بھی اس نام سے خوش ہوتا ہے وہ ابو جہل والی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔“

قول شارح: ابو جہل کی بھاری یہ تھی کہ وہ ”مخث“ تھا۔ کیونکہ وہ پیغمبر خدا سے دشمنی رکھتا تھا۔ اسے خود شارح معزى اللہ ابی الحدید نے بھی روایت کیا ہے۔

اسی کتاب میں تفسیر مہاشی سے نقل کیا گیا ہے کہ محمد بن اسماعیل رازی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اور شخص سے روایت کرتے ہیں کہ: ”ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ“ آپ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”خاموش رہو! یہ ایک ایسا نام ہے جس سے اللہ نے امیر المؤمنین (علی) کی کو موسوم کیا ہے ان کے علاوہ جس کسی کو بھی اس نام سے پکارا جائے اور وہ اس پر رضی ہو تو وہ ”مکوح“ (. .) ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے۔ اور یہی خدا قول ہے کہ: ”إِنْ يَذْعَبُونَ مِنْ ذَوْبِهِ إِلَّا أَنْفًا إِنْ يَذْعَبُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا“ (نساء / ۷۱) وہ خدا کو چھوڑ کر صرف خود تعبدی

کو پکھڑتے ہیں اور وہ صرف سرکش شیطان ہی کو پکھڑتے ہیں۔ اسی سنا ہے میں نے عرض کیا "پھر آپ کے قائم (آل محمد) کو کس نام سے پکارا جائے گا؟" امام علیہ السلام فرمایا: انہیں ساجائے گا السلام عینک یا ابنی رسول اللہ!"

قول شارح: اس لقب کے بارے میں شارح معزنی کے نکار اور ضیاء لدین بن ابی المؤید موفق بن احمد خوارزمی کے مذکورہ القاب کے اثبات میں کس قدر فرق ہے!!

مذکورہ القاب تو کشف الغمہ سے نقل کے گئے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہیں

هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُسْلِمِينَ وَ غُرَّةُ
الْمُهَاجِرِينَ وَصَفْوَةُ الْهَاشِمِيِّينَ وَ قَابِلُ الْكَافِرِينَ
وَ النَّاكِثِينَ وَ الْفَاسِطِينَ وَ الْفَارِقِينَ الْكُرَّارُ غَيْرُ
الْفَرَارِ نَصَالُ فَقَارِ كُلِّ ذِي خَيْرٍ بَيْدِ الْفَقَارِ وَ قَسِيمُ
الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مَقْعَصُ الْجَيْشِ الْجَرَّارِ لَاطِمُ وَجْهِ
الْجَيْشِ وَ النَّصَارِ بَيْدِ الْإِحْتِقَارِ أَبُو تَرَابٍ مُجَدِّلُ
الْأَثَرِابِ مُعْفَرِينَ مُمَرِّقِينَ فِي الْعَفْرِ رَجُلُ الْكَيْفِيَّةِ وَ
الْكَتَابِ وَ الْمِحْرَابِ وَ الْحِرَابِ وَ الطَّغْنِ وَ
النَّضْرَابِ وَ الْخَيْرِ الْحِسَابِ بِالْأَحْسَابِ وَ مَطْعَمُ
السَّغَابِ بِحِقَانِ كَالْجَوَابِ رَأْدُ الْمُغْضَلَاتِ
بِالْجَوَابِ الصَّوَابِ مُضَيَّفُ النُّسُورِ وَ الذِّيَابِ
بِالْتَّبَارِ الْمَاضِي الذَّبَابِ هَازِمُ الْأَحْزَابِ وَ
قَاصِمُ الْأَصْلَابِ قَاسِمُ الْأَسْلَابِ جَزَائُ
الرُّقَابِ بَايْنُ الْقِرَابِ ثَابِتُ اللَّبِّ فِي مَذْحَضِ
الْأَلْبَابِ مَفْتُوحُ النَّبَابِ إِلَى الْمِحْرَابِ عِنْدَ سَنَدِ
سَائِرِ أَيْوَابِ الْأَصْحَابِ جَدِيدُ الرَّغَبَاتِ فِي
الطَّاعَاتِ بَالِي الْجِلْبَابِ رَثُّ الثِّيَابِ رَقَاصُ
الصُّغَابِ مَفْسُولُ الْخِطَابِ عَدِيمُ الْحِجَابِ

مؤمنوں کا امیر مسلمانوں کا سرور، ہاجرین کی پیشانی کا مجموعہ،
بنی ہاشم کا سرور، کفار و ناکثین و فاسقین اور منافقین کا قاتل، بڑھ
چڑھ کر حملے کرنے والا، کبھی نہ بھاگنے والا، ہر غدار کی ریڑھ کی
ہڈی میں ذوالفقار کی نوک چھپونے والا، جنت و جہنم کا تقسیم
کرنی والا، لشکر جرار کو یکدم تہ تیغ کر نیوالا، سونے چاندی کے
منہ پر حقارت کے تھپڑ مارتے والا، ابو تراب، بڑے بڑے
بہادروں کو زمین پر پکٹنے والا، ان کی ناکوں کو خاک میں رگڑنے
والا، مرد میدان اور میدان جنگ کا شہسوار، نیزے اور تلوار کا
دھن، بے حساب خیرات کرنی والا، قحط زدہ بھوکوں کو بڑے
بڑے پیالوں میں کھلانے والا، مشکل امور کو جوں بآصواب
سے حل کرنے والا، بچہ ہوں اور بھڑیوں کو تیز دھار مسلک تلوار
کے ذریعہ خوراک کھلانے والا، گروہ درگروہ لشکروں کو شکست
فاش دینے والا، سخت جان لوگوں کی گردنوں کو توڑنے والا،
لوٹے ہوئے مال کو تقسیم کر نیوالا، گردنوں کو کاٹنے والا، دشمن
کے قریبیوں میں جدائی ڈالنے والا، عقلوں کے پھسلنے کے
مقامات پر اپنی عقل کو حیات و برقرار رکھنے والا، جب مسجد نبوی
کی طرف کھلے تمام اصحاب کے دروازے بند کر دیئے گئے تو اس
کا دروازہ کھلا رہا، اطاعت الہی کیلئے نت نئی راہیں تلاش کر نیوالا،
پرانی چادر وارا، پھٹے لباس والا، غنیمتوں پر قابو پانے والا، شیریں
بیان، جہلوں اور دربانوں سے بے نیاز، خیر کا جزواں بھائی اور

و الْحُجَابِ شَقِيقُ الْخَيْرِ وَ رَفِيقُ الطَّيْرِ
صَاحِبُ الْقَرَابَةِ وَالْقُرْبَةِ وَ كَاسِرُ اصْنَامِ الْكُفَّةِ
وَ مُنَاقِشُ الْحَقُوفِ وَ قَتَالُ الْأُلُوفِ وَ مُحَرِّقُ
الصُّفُوفِ وَ ضَرْغَامُ يَوْمِ الْجَمَلِ وَ الْمُرْدُوذُلَةُ
السُّمُسُ عُنْدَ الطِّفْلِ وَ تَرَائِكُ السُّلْبِ وَ ضَرَابُ
الْقُلِّ وَ حَلِيفُ الْبَيْضِ وَ الْأَسَلِ وَ شُجَاعُ السُّهْلِ
وَ الْجَبَلِ رَوْحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَةِ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ وَ مُنْذِلُ
الْأَعْدَاءِ وَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ أَخْطَبُ الْخُطَبَاءِ قُدْوَةُ
أَهْلِ الْكِسَاءِ إِمَامُ الْأَيْمَةِ الْأَتْقِيَاءِ الشَّهِيدُ أَبُو
الشَّهَدَاءِ أَشْهَرُ أَهْلِ الْبَطْحَاءِ مُضْمَخُ مَرْدَةِ
الْحُرُوبِ بِالْذِمَاءِ صَقَرُ الْيَدَيْنِ عَنِ الصُّفَرَاءِ وَ
لَحْمَرٍ وَ الْبَيْضَاءِ مُكَلُّ أُمَّهَاتِ الْكُفَرَةِ وَ مُفَلَّقُ
فَامَاتِ الْفَجَرَةِ وَ مُقَوِّي أَعْضَادِ الْبِرَّةِ وَ ثَمَرَةُ
بَيْعَةِ الشَّجَرَةِ وَ فَاقِي عُيُونِ السَّهَرَةِ وَ دَاحِي أَرْضِ
الذِّمَاءِ وَ مُطْلِعُ شَهَابِ الْأَسِنَّةِ فِي سَمَاءِ الْفَقْرَةِ
الْمُسَمَّى نَفْسَهُ يَوْمَ الْغُبَرَةِ بِحَيْدَرَةِ خَوَاصِ
الْغَمَرَاتِ حِمَالُ الْوَلَايَةِ وَ الرَّايَاتِ مُمِيتُ الْبِدْعَةِ
مُحْيِي السُّنَّةِ وَ كَاتِبُ جَوَائِزِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مُصَرِّفُ
الْأَعْنَةِ وَ اللَّاعِبُ بِالْأَسِنَّةِ سَادُّ أَنْفَاقِ الْفُتَّاقِ شَاقُ
جَمَاحِ ثَوِي الشَّقَاقِ سَيِّدُ الْعَرَبِ مُوَضِّعُ
الْعَجَبِ الْمَخْصُوصِ بِأَشْرَفِ النَّسَبِ
الْهَاشِمِيِّ الْأُمِّ وَ الْأَبِّ الْمُفْتَرَعُ أَنْوَاعِ أَبْكَارِ
الْخُطَبِ نَفْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پر مردوں کا دوست، غنیمت کی قرابت اور قرمت کا حامل، خدا کے
کے بتوں کو توڑنے والا موت سے بچنے والی کرنی والا، ہزاروں
کے ساتھ اکیلا لڑنے والا، صفوں کو الٹ کر رکھ دینے والا،
جنگ جمل کا شیر، جس کیلئے غروب کے موقع پر سورج کو وہیں
چٹایا گیا دوسروں کے کئے ہوئے شکار کو منہ نہ لگانے والا انسانی
کھوپڑیوں پر تاج توڑ حملے کرنی والا۔ خودوں اور نیزوں کا، حقی
زمین اور پہاڑوں پر لڑی جانے والی جنگوں میں دلو شجاعت دینے
والا، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کا شوہر، دشمنوں کا ذلیل کرنے والا،
دوستوں کو عزت عطا کرنے والا، خطیبوں کا خطیب، اصحاب
کساء کا سرخیل، متقی ائمہ کا امام، خود شہید اور شہداء کا باب، اہل
لطف میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والا، جنگ میں سرکش
لوگوں کو خون سے نسلانے والا ستھری رو پہلی دنیا سے ہاتھوں کر
خالی رکھنے والا، کفار کی ماول کو سوگ میں ڈھلنے والا، قاجروں
کی کھوپڑیوں کو چیر کر رکھ دینے والا، نیک لوگوں کا قوت ہذا،
شجرہ رضوان کی بیعت کا شجرہ، دشمن بیدار رہنے والی آنکھوں کو
پھوڑ دینے والا، زمین پر خون کی چادر بچھانے والا، غبار کے
آسمانوں میں نیزوں کے ستارے چمکانے والا، جنگ کے موقع پر
اپنا نام حیدر (شیر) جتانے والا، موت کی غتوں میں گھس جانے
والا، ہر جنگ میں لشکر کا علمدار، عتوں کو فنا کرنے والا، ملت کا
احیا کرنے والا، اہل بہشت کو ہمیشہ کا پروانہ عطا کرنے والا، شہ نہ
گھوڑوں کے منہ موڑ دینے والا، نیزوں سے کھیلنے والا، اتفاق کے
سوراخوں کو بند کرنے والا، دشمنوں کے دماغ کی کھوپڑیوں کو
چیرنے والا، عرب کا سردار، حیرت کا مقام، نب کی عظیم
شرافت سے مخصوص، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہشی
نسب، نت بننے خطبوں کی راہیں نکالنے والا، سپاہ کے دن
لشکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقابلے کے دن ان کا قوت

عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَ الْمُحَافَلَةِ وَسَاعِدَهُ الْمُسَاعِدُ يَوْمَ
 الْمُصَانُولَةِ وَخَطِيبُهُ الْمُصَنِّعُ يَوْمَ الْمُقَاوَلَةِ وَ
 خَلِيفَتُهُ فِي مِهَادِهِ وَمَوْضِعُ سِرِّهِ فِي اصْدَارِهِ وَ
 اِزْدَادِهِ وَحَلِيقَتُهُ عَزَائِكِ اصْدَادِهِ وَ اَبُوْ اَوْلَادِهِ وَ
 وَاسِطَةُ قِلَادَةِ الْفُتُوَّةِ وَنُقْطَةُ دَائِرَةِ الْمُرُوَّةِ وَعَنْقِي
 شَرْفِي الْاَيُّوَّةِ وَ الْهَبُوَّةِ وَ وَاَرِثُ عِلْمِ الرِّسَالَةِ وَ
 النُّبُوَّةِ وَ سَيِّفُ اللّٰهِ الْمُسْتَوْلِ وَ جَوَادُ الْخُلُقِ
 الْمَامُولِ لَيْثُ الْغَنَاءِ وَ اَقْضَى الصَّحَابَةِ وَ
 الْحِصْنُ الْحَصِينُ وَ الْخَلِيفَةُ الْاَمِينُ اَعْلَمُ مَنْ
 نُوْقَ رُفْعَةُ الْغَبَرَاءِ وَ تَحْتَ اَدْنٰى السَّمَاءِ
 الْمُسْتَانَسِرُ بِالْمُنَاجَاةِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ
 رَاقِعُ مَسْرَعَتِهِ وَالدُّنْيَا بِاسْرِهَا قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
 حَتَّى اسْتَحْيٰى مِنْ رَاقِعِهَا مُنْزَعَهُ نَفْسُهُ النَّفِيسَةُ
 عَنِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَ مَصَارِعِهَا وَ مُتَبَيَّنُهَا بِلَجَامِ
 تَقْوَاهُ عَنْ مَطَامِعِهَا وَ قَاطِمُهَا بِتَهْجِدِهَا عَنْ وَثْقِ
 مُضَاجِعِهَا اَخُوْرَسُولِ اللّٰهِ وَابْنُ عَمِّهِ وَ كَشَافُ
 كُرْبِهِ وَغَمِّهِ وَ مُسَاهِمُهُ فِي طَمَعِهِ وَ رَمِّهِ بَعْضُهُ
 بَعْضُ الْبُتُولِ وَوَلَدُهُ وَلَدُ الرَّسُولِ هُوَ مِنْ رَسُوْلِ
 اللّٰهِ دَمُهُ دَمُهُ وَ عَظْمُهُ عَظْمُهُ وَ عِلْمُهُ عِلْمُهُ وَ
 سَلَمُهُ سَلَمُهُ وَ حَرْبُهُ حَرْبُهُ وَ حِزْبُهُ حِزْبُهُ وَ
 فَرْغُهُ فَرْغُهُ تَبَعُهُ تَبَعُهُ وَ تَجَرُّهُ تَجَرُّهُ وَ فَخْرُهُ فَخْرُهُ
 وَ جَدُّهُ جَدُّهُ وَ حَدُّهُ حَدُّهُ اَنْهَارُ فَضَائِلِهِ فِي
 الدُّنْيَا مِنْ اُخُوْرِ فَضَائِلِهِ وَ رِيَاضُ التَّوْحِيدِ وَ

۱۰۰۔ انت مقرب سے پہنچے بغیر کا قادر الکلام خطیب و رسول
 کی جد پرانے گاجائیں، ہم آمد و رفت کے موقع پر ان کے رازوں
 کا بیان ان سے، شہنشاہ کی نعمت کو خاک میں ملائیوں، اولاد
 روال (خینا) باپ، بہنہ، بی لے ہار کی لڑی، مروت کے
 اہل نامہ کی قلعہ باپ اور بیٹا ہونے کے رشتہ کا مایہ افکار،
 علوم و کرامات وراثت، خدا کی سوتلی ہوئی کموار، کائنات
 پہلے سخاوت کی جائے امید، بیوز شجاعت کا شیر، صحابہ میں سے
 قاضی القضاۃ، تسبیح ترین قلعہ امین خلیفہ، رائے زمین پر اور
 آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سے سب سے زیادہ عالم، تاریک
 ترین راتوں کی تاریکیوں میں مناجات سے انس رکھنے والا، اپنی
 زرہ کو ناکھنے والا جبکہ دنیا پورے جھوٹ کیساتھ سامنے کھڑی دیکھ
 رہی ہوتی اور شرم محسوس کر رہی ہوتی، جس کا پاکیزہ نفس دنیا کی
 ہمتیوں اور لغزشوں سے حذر و مبرا رہا، دنیا کی دلچسپیوں کو تقویٰ کی
 لگام کے ساتھ اپنے قلعہ میں رکھنے والا، جس کی شریک زندگی
 فاطمہ زہراؑ احمد میں مشغول رہ کر نرم و گرم ہنر سے کٹارہ کش
 رہتیں، بغیر کا بھائی اور عم زاد، ان کے ہر رنج و غم کا دور کرنا
 ان کے تمام چھوٹے بڑے امور میں مدد کا شریک، بتوں کی
 زندگی کا حصہ، جس کی اوپر رسول کی ولادہ، جس کا خون رسول کا
 خون، جس کا گوشت رسول کا گوشت، جس کا استخوان رسول کا
 استخوان، جس کا علم رسول کا علم جس کی صلح رسول کی صلح، جس
 کی جنگ رسول کی جنگ، جس کا گروہ رسول کا گروہ، جس کی فرع
 رسول کی فرع جس کی اصل رسول کی اصل جس کا حسب رسول
 کا حسب، جس کا جد رسول کا جد، جس کی حد رسول کی حد، دنیا میں
 پہنچنے والی فضائل کی غریں جس کے دریائے فضائل سے فیضیاب
 ہیں، توحید و عدل کے گستاخوں کی فضائیں جس کے خطبات و
 مکتوبات کے بدستاروں سے عطربیز ہیں، اہل عراق و شام و حجاز کا

الْعَدْلُ مِنْ بَسَاتَيْنِ خُطْبِهِ وَرَسَائِلُهُ وَكَيْسُهُ
 أَهْلُ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَشَجَى حُلُوقِ
 الْأَبْطَالِ عِنْدَ الْبِرَازِ وَابْنُ عَمِّ الْمُصْطَفَى وَ
 شَقِيقُ النَّبِيِّ الْمُجْتَبَى لَيْثُ الثَّرَى غِيثُ
 الْوَرَى مِفْتَاحُ النَّدَى قُطْبُ رَحَى الْهُدَى
 مِصْبَاحُ الدُّجَى جَوْهَرُ النَّهَى بَحْرُ اللَّهِ
 مَسْعَرُ الْوُغَا قَطْعُ الطَّلَى شَمْسُ الضُّحَى
 أَبُو الْقِرَى فِي أُمِّ الْقُرَى الْمُبَشِّرُ بِأَعْظَمِ
 الْبُشْرَى مُطْلَقُ الدُّنْيَا مُؤَثِّرُ الْآخِرَى عَلَى
 الْأُولَى رَبُّ الْحِجَى بَعِيدُ الْمُدَى مُمْتَطِي
 صَهْوَةِ الْعُلَى مُسْتَنْدُ الْفُتُوحِ مَتَوَى النَّقَى
 نَدِيدُ هَارُونَ مِنْ مُوسَى مَوْلَى كُلِّ مَنْ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ مَوْلَى كَثِيرِ الْجَدْوَى شَدِيدِ الْقُوَى
 سَالِكُ الطَّرِيقَةِ الْمُتَلَى الْمُفْتَصِمُ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَى الْفَتَى أَخُو الْفَتَى الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ هَلْ
 أَتَى أَكْرَمُ مَنْ ارْتَدَى وَ أَشْرَفُ مَنْ احْتَدَى
 أَفْضَلُ مَنْ رَاحَ وَ اغْتَدَى أَشْجَعُ مَنْ رَكِبَ وَ
 مَشَى أَهْدَى مَنْ صَامَ وَ صَلَّى مُرَاقِبُ حَوْ
 اللَّهِ إِنْ أَمَرَاوْنَهُ الَّذِي مَاصَتَا فِي الصَّبَى وَ
 سَيِّفُهُ عَنْ قَرْنِهِ مَا نَبَا وَ نُورُ هُدَاهُ مَا خَبَا وَ
 مَهْرُ أَقْدَامِهِ مَا كَبَا دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى
 التَّوْحِيدِ فَلَنِي وَجَلَّ أَظْلَمُ الشُّرُكِ وَجَلَّ أَوْسَلَكَ
 الْمَحْجَّةَ الْيَبِضَةَ وَ أَقَامَ الْحُجَّةَ الزَّهْرَةَ

سربر آوردہ سردار میدان جنگ میں مد مقابل کے حلق میں ایک
 جانے والا کاشا، پیغمبر مصطفیٰ کا چچا زاد اور نبی مجتبیٰ کا کھائی زمین پر
 خدا کا شیر، کائنات کیسے باران رحمت، دشمنوں کیسے پیغام اجل
 جو دو سخا کی کلید، ہدایت کی چکی کی کیلی، تاریک راتوں میں چراغ
 ہدایت عقصوں کا جوہر، قوت گوئی کا سمندر، جنگ کی شعلہ
 سامانیوں میں حشر برپا کر دینے والا، لذتوں کو منقطع کر نوالہ،
 چمکتا آفتاب، ام القری (مکہ) میں مسمان نواز سردار، عظیم
 ترین خوشخبری عطا کیا ہوا، دنیا کو طلاق دینے والا، آخرت کو دنیا
 پر ترجیح دینے والا، عقلوں کو پروان چڑھانے والا، طولانی ہمت
 والا، ہر بلندی کی سواری کی زمین پر سوار ہونے والا، جس کا فتویٰ
 مستند، تقویٰ کو جس کی پناہ ملتی ہے، موسیٰ کے ہارون کی مثل،
 اس کا مولا جس کا رسول مولا، کثرت سے عطا کرنے والا،
 مضبوط بازوؤں والا، فاضل ترین اور برگزیدہ ترین (انبیاء) کے
 رستوں پر چلنے والا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا، خود
 بھی جو انمرد اور جو انمرد کا بھائی، جس کے بارے میں سورہ حل
 اتی نازل ہوئی، ہر چادر لوڑھنے والے سے زیادہ کریم اور ہر جو
 پینے والے سے زیادہ شریف، ہر صبح و شام کرنے والے سے
 زیادہ افضل، ہر سوار و پیادے سے زیادہ شجاع، ہر روزے دار
 نمازی سے زیادہ ہدایت یافتہ، جب امر بالمعروف اور نہی عن
 المعکر کرتا ہے تو خدا کے حقوق کا خیال کرتا ہے، جس نے شیخ
 ہی سے دین اسلام کے عدوہ کوئی دوسرا دین نہیں بنایا، جس کی
 تلوار مد مقابل پر دار سے کسی اچھٹ نہیں ہوئی، ہدایت کا نور
 کبھی نہیں جھکا اور قدم کبھی نہیں ڈگمگائے، جسے رسول نے توحید
 کی دعوت دی تو فوراً الیک کہ، جس نے شرک کی چارکیوں کو
 کا فور کر دیا جو دھخ اور روشن رستوں پر گامزن رہا، جس نے
 واضح ترین دلیلیں قائم کیں، جس کے علی جن سے نصرت

سب چھل چنے جاتے ہیں اور قلم سے علمی جواہر پارے حاصل کئے جاتے ہیں، جس کے پیو شجاعت میں جنگجو شیر پرورش پاتے ہیں، جس کے دائمی بدانت کرم سے آرزوؤں کے بند ٹیٹے رہ سبز و شاداب ہوتے ہیں، حتیٰ ہاں! وہی ابو الحسن بن قوہ جو زیادہ جائے اور کم سونے والا ہے، جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، غم زدوں کی پناہ گاہ مایوں اور پرہمردہ لوگوں کی مردہ آرزوؤں کو اپنی بارانی کرم سے زندہ کر دیا، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے چروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، قرآن کی تلاوت اور تنزیل پر کفار اور فجار سے جنگ کر دیا جس کی مثال توریت و انجیل میں ہے، مؤمنوں کا دلی اور دوست رسول کا دھی، حق کی سپہ کا مساراء، دین کا ناصر و مددگار ضعیف و ناتوان، مسلمانوں کی پناہ گاہ، کفار کے بڑے بڑے بھار و مرداروں کا ستیاناس کر دیا، جس کی عطا و بخشش کے جام ہمیشہ غریبوں کیلئے گردش میں رہتے تھے یہاں تک کہ ان کی اور ان کے اہل بیت کہ جن کو باری تعالیٰ نے ایسا پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے کی شان میں نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ... (اور اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور یرسروں کو کھانا کھلاتے ہیں)۔ وہ علیؑ علی ہی ہے، رسول کا دھی، لور ولی، ہاشمی ہے، کئی، مدنی، اہلحی، طالبی ہے، وہ رب سے راضی اور رب اس سے راضی ہے، عہد مناف کی اولاد کا قوی انسان بھار و خوش بیان خوش کلام مولا والاہر گزیدہ وفا کا پیکر جسے اللہ نے حق الیقین کی دولت سے مالا مال کیا، اسی یقین کے ذریعہ جس نے دین میں پیدا ہو جانے والی طریوں کو دور کیا، جس نے رسول کی تصدیق کی اور لور سج کما، رکوع میں انگشتی زکوٰۃ میں دیدی، سخاوت اور شجاعت کے ساتھ، جس نے اپنے علوم و معارف

جَنَيْتُ ثَمَارَ النَّصْرِ مِنْ عِلْمِهِ وَ انْتَقَتُ جَوَاهِرَ الْعِلْمِ مِنْ قَلَمِهِ وَ نَشَاتُ ضَرَاغِمِ الْمَعَارِكِ فِي أَجْمِهِ وَ بَأْسُ كُنُيُونِ أَقْدَامِ هَمَمِهِ وَ اخْضَرْتُ رَنِي الْأَمَانِي مِنْ دَنِيمِ كَرَمِهِ نَعْمَ هُوَ أَيُّوُ الْحَسَنِ الْقَلِيلُ الْيُسْنُ الَّذِي لَمْ يَسْجُدْ لِلْوَثْنِ هُوَ غَصْرَةُ الْمُنْجُودِ هُوَ مِنَ الَّذِينَ أَحْيَوْا أَمْوَاتَ الْأَمَالِ بِحَبَا الْحُودِ وَ هُوَ مِنَ الَّذِينَ سَيَّمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ هُوَ مُحَارِبُ الْكُفْرَةِ وَ الْفَجْرَةِ بِالتَّوِيلِ وَ التَّنْزِيلِ هُوَ الَّذِي مِثْلُهُ مَذْكُورٌ فِي التَّوْدَةِ وَ الْإِنْجِيلِ هُوَ الَّذِي كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا حَفِيًّا وَ لِلرَّسُولِ يَغْدُو حَفِيًّا هُوَ الَّذِي كَانَ لِجُنُودِ الْحَقِّ سَنَدًا وَ لِنَصَارِ الدِّينِ يَدًا وَ عَضُدًا وَ مَدَدًا وَ لِضَعْفَاءِ الْمُسْلِمِينَ مُجِيرًا وَ لِنَصَادِيدِ الْكَافِرِينَ مُبِيرًا وَ لِكُتُوبِ الْعَطَاءِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُدِيرًا حَتَّى أُنْزِلَ فِيهِ وَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ تَطْهِيرًا وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا وَ هُوَ عَلِيُّ الْعَلِيِّ وَ الْوَصِيُّ الْوَلِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْمَكِّيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَبْطَحِيُّ الطَّلَبِيُّ الرَّضِيُّ الْمَرْضِيُّ الْمَنَافِيُّ الْقَوِيُّ الْجَرِيُّ اللَّوْدِيُّ الْأَرِنِيُّ الْمَوْلِيُّ الصَّفِيُّ الْوَفِيُّ الَّذِي بَصُرَهُ اللَّهُ حَقَائِقَ الْيَقِينِ وَ رَتَّقَ بِهِ فُتُوقَ الدِّينِ الَّذِي صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ وَ صَدَّقَ وَ بِخَاتِمِهِ فِي الرُّكُوعِ تَصَدَّقَ وَ اعْتَصَبَ بِالسَّمَاخَةِ وَ الْحَمَاسَةِ وَ تَطَوَّقَ وَ دَقَّقَ فِي عُلُومِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ

حَقَّقْ وَذَكَرْنَا قَتْلَ الْوَلِيدِ بَدْرًا وَبَقْلَ عَمْرٍو
الْخُنْدُقِ وَمَزَقَ مِنْ أَيْدِ الْخُرُوبِ مَا مَزَقَ
وَعَرَقَ فِي لَحَةِ سَيْفِهِ مِنْ اسْوَدِ الْهَبَاجِ مَنْ
عَرَقَ وَحَرَقَ بِشَهَابِ صَارِمِهِ مِنْ شَيْطَانِ
الْعِرَاقِ مَنْ حَرَقَ حَتَّى اسْتَوْسَقَ الْإِسْلَامُ
وَاسْتَسَقَ هُوَ أَطْوَلُ بَنِي هَاشِمٍ بَاعًا وَ
امْتِصَاهُمْ زَمَاعًا وَارْحَنَهُمْ ذِرَاعًا وَكَثَرَهُمْ
أَسْنِيَاعًا وَأَخْلَصَهُمْ أَتْبَاعًا وَأَشْهَرَهُمْ قُرَاعًا
وَاحَدَهُمْ سَنَانًا وَاعْرَبَهُمْ لِسَانًا وَاقْوَاهُمْ
جَنَانًا هُوَ حَيْدَرٌ وَمَا أَدْرِيكَ مَا حَيْدَرُ هُوَ
الْكُوكِبُ الْأَزْهَرُ وَالصَّارِمُ الْمَذْكُورُ صَاحِبُ
بِرَائَةِ وَعَدِيدِ خَيْمٍ وَرَايَةِ خَيْبَرٍ وَكَمِيٍّ أَحَدٍ وَ
حُنَيْنٍ وَالْخُنْدُقِ وَبَدْرٍ الْأَكْبَرِ هُوَ سَاقِي وَرَادُ
الْكَوْثَرِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ أَبُو السَّبْطَيْنِ وَمَصْلِي
الْقِبْلَتَيْنِ وَأَنْسَبُ مَنْ فِي الْأَخْشَبَيْنِ
وَأَعْلَمُ مَنْ فِي الْحَرَمَيْنِ۔

میں، وقت نظر سے کام لیا اور ہمیں یہ تحقیق تک پہنچایا، ہمارے انوں
میں، یہ سب قتل سے بد رفتاری اور عمر و بن عبدود کے قتل سے خندق لیا
تازہ رہی، بیت سے جنگجو بہادریوں کا تیا پانچہ کر دیا، بڑی تعداد میں
مروان جنگ کو اپنی تلوار کی موجوں میں غرق کر دیا کثیر تعداد میں معرکہ
آرائی کرنے والے شیطان کو اپنی تیغ شرابہ کے شعلوں سے جلا کر راکھ
کر دیا، آخر کار سلام کے امور کو یکجا اور منظم کر دیا، اولاد ہاشم کا فیاض
ترین انسان شجاعت میں پرشگام، تدبیر و طاقت میں سب سے آگے،
ان میں سے سب سے زیادہ پیر و کار اور فرمانبردار سی کے ہیں جس کی
ڈھال شہرہ آفاق، نیزے کی انی سب سے تیز، زبان سب سے زیادہ فصیح
دل سب سے زیادہ قوی ہے، وہ حیدر ہے، ہمیں کیا معلوم کہ حیدر کیا ہے
وہ درخشندہ ستارہ ہے جرات کی لڑواں دستائیں چھوڑنے والا، جسے رسوں
نے سورت برائت دے کر مشرکین کی طرف بھیجا، جسے غدریم کے
میدان میں پیغمبر نے "من کنت مولاه" کے ساتھ متعارف کر لیا، جسے
جنگ خیبر میں رسول خدا نے علم عطا فرمایا، احد و حنین و خندق و بدر کبریٰ میں
داد شجاعت دینے والا، مدوز محشر دو ستوں کو حوض کوثر سے سیراب کرنے
والا اور دشمنوں کو وہاں سے مار بھگانے والا، حسین شریفین کا والد، وہ قبلوں
(بیت المقدس، خانہ کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، مکہ کے دو
پہاڑوں (یعنی اخشبین) کے رہنے والوں میں سے سب سے روشن نسب
کا مالک، حرم مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں میں سے سب سے زیادہ عالم۔

چنانچہ اس بارے میں خوارزمی کہتے ہیں :

هَذَا الْمَكَارِمُ لَا قَنْبَانُ مِنْ لَبِنِ شَيْئًا بَعَاءُ فَصَارَ بَعْدُ انْوَالًا
یہ شرف اور بزرگی کے کارنامے ہیں اور دودھ کے ایسے پیالے نہیں ہیں جن میں پانی ملا گیا ہو اور پھر وہ خراب ہو گئے ہوں۔
صاحب کشف المحجہ کہتے ہیں :

اسْتَمَامَهَا لَمْ قَبْلَةً خَيْرَةً وَ إِنَّمَا لَذَّةٌ ذَكْرَانَا
اے بلند مرتبہ سردار! ہماری معرفت تیری عظمت بلند نہیں کرتی، بلکہ تیری معرفت حاصل کر کے ہم خود لطف اٹھاتے ہیں۔
شرح منہاج البرزخ کہتے ہیں :

مَكَارِمُ لُجَّتْ فِي عُلُوِّ كَانَمَا تَحَاوَلْ ثَارًا عِنْدَ بَعْضِ الْكَوَاكِبِ
مَحَاسِنُ مِنْ مُجَدِّ مَتَى يُفَرُّوْا بِهَا مُحَاسِنُ اقْوَامٍ تُعَدُّ كَالْمَعَايِبِ

اس کی بزرگی کے کارنامے بلندی مرتبہ میں اس قدر سموئے گئے ہیں گویا وہ کسی ستارے سے کسی خون کاہلہ لینے کا قصد رکھتے ہیں اس کی رفعت کی خوبیاں ایسی ہیں کہ جب لوگ اس کا موازنہ دوسرے لوگوں کی خوبیوں سے کرتے ہیں تو یہ (لوگوں کی خوبیاں) عیب بن کر نظر آنے لگتی ہیں۔

شارح کہتے ہیں: مجھے پتی جان کی قسم! یہ لفاظی ایسے ہیں جنہیں نور کی روشنائی کے ساتھ حوروں کے رخسار پر اور سونے کے پانی سے آسمان، کرسی، عرش اور حجاب پر تحریر کیا جائے اور لوح محفوظ اور ام الکتاب میں ثبت کیا جائے نہ یہ کہ قلم اور سیاہی کے ساتھ کاغذ اور کتاب میں قلمبند کیا جائے۔ پھر بھی یہی کہوں گا؛

إِذَا مِنَ الْكَرَامَاتِ اعْتَلَى قَدْرُ رَيْهَا وَ حَلَّ بِهَا أَعْلَى ذَرِي عَرْفَاتِهِ
فَبِأَنَّ عَلِيًّا ذَا الْمُنَاقِبِ وَ النُّهَى كَرَامَاتُهُ الْمُغْلِيَا ذُوْنَ صِفَاتِهِ

جب کرامات کی یہ شان ہے کہ ان کے مالک کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے اور وہ ان کی وجہ سے اپنے مقامات کی بلند ترین چوٹی پر فزوکش ہو رہے تو عقل و مناقب کے مالک علی کی شان یہ ہے کہ ان کی بلند ترین کرامات ان کے کمترین اوصاف شمار ہوتے ہیں۔

نورانی سراپا

کتاب کشف الغمہ میں خوارزمی سے نقل کیا گیا ہے وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: ”میں نے علی کے سر اور ریش اقدس کو سفید رنگت، شکم کچھ نکلا ہوا اور درمیانی قد والا دیکھا۔“ ابن مندہ کہتے ہیں کہ: ”آپ کا رنگ گندم گوں، آنکھیں بڑی نور کشادہ، شکم (پہنت) کچھ نکلا ہوا اور قد درمیانہ تھا۔“ محمد بن حبیب بغدادی کہتے ہیں کہ: ”آپ کا رنگ گندمی، چہرہ خوبصورت اور ہر جوڑ کی ہڈیاں پر گوشت تھیں۔“

بعض محدثین کا بیان ہے کہ ”آپ کی قامت میانہ، آنکھیں سیاہ اور کشادہ، چہرہ جیسے چودھویں رات کا چمکتا چاند ہو، پیٹ کچھ نکلا ہوا، شانے کشادہ، ہتھیلیاں مضبوط، کندھے نرم، گردن صراحی کی مانند چاندی کی طرح چمکدار اور جھکی ہوئی، سر کے اگلے حصے کے بال کم، واڑھی ٹھنی، کندھے کی ہڈیاں گودے سے بھری ہوئی ایسے جیسے شکاری شیر کے کاندھے ہوتے ہیں بازو اس قدر مستحکم کہ کلائیوں سے علیحدہ دکھائی نہیں دیتے تھے، اگر کسی شخص کے بازو سے پکڑا تو اس کے سارے جسم کو اوپر اٹھالیا اور اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہ ملتی، ہاتھ اور کلائیوں مضبوط تھیں، جب میدان جنگ میں قدم رکھتے تو چیزی کے ساتھ آگے بڑھتے، مضبوط دل کے مالک، طاقتور اور بہادر تھے، میدان و فناء میں جس کا بھی سامنا کیا اسی پر نصرت و فتح حاصل کی۔“

صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ: ”آپ کی ایک شہرت ’الْأَنْزِعُ الْبَطِينُ‘ بھی ہے، تو اس کے دو طرح کے معنی ملتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرا معنوی۔ ظاہری معنی کے لحاظ سے ”انزع“ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سر کے بال پیشانی کی دونوں اطراف

سے جھڑپکے ہوں، لور وہ جگہ صاف ظاہر ہو۔ لور ”بطین“ کے معنی ہیں بڑے پیٹ والے، لیکن معنوی لحاظ سے ”انزع“ کا تعلق ”انزع“ سے ہے جسے اگر ”الہی“ کے ساتھ متعدی کیا جائے تو اس کے معنی ”اشتقاق“ پیدا کرنے کے ہوں گے اور اگر ”عن“ کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی ہوں گے ”کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا“۔ اسی بنا پر آپ کو ”انزع“ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاکیزہ نفس کو خواہشات نفسانی سے دور رکھا اور ان سے کنارہ کش رہے۔ اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کی راہوں کو بند کر دیا اور اطاعت الہی کا اشتقاق پیدا کر کے اس پر عمل پیرا رہے، نیکیوں کا شوق دل میں بسا کر انہیں اپنا اوڑھنا چھوڑنا لیا۔ اسی طرح ”بطین“ کا باطنی معنی ہے ”جو علم سے بھر پور ہو“۔ اسی لئے آپ کو بطین کہا جاتا ہے کہ آپ کا باطن علم سے بھر پور تھا کچھ علم کو ظاہر کیا اور کچھ باطن میں رہنے دیا۔ جس علم کو آپ نے ظاہر فرمایا وہ تو اظہر من الشمس ہے اور جس کو باطن میں رہنے دیا تو اس کے بارے میں فرما: ”بَلْ اِنَّ مَخْفٰتٍ عَلٰی مَكْتُوْنٍ عِلْمٌ لَّوْ بُحِثْ بِهٖ لَاضْطَرٰیْقُۡمُ الْاَرْشٰفِیۡۃُ فِی الطُّوٰی الْغَیْبِیۡۃِ“ (خطبہ ۸) بہت ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تموں میں لپٹا ہوا ہے کہ سے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پچو و تاب کھانے لگو گے جس طرح مگرے کتوں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔

اسی چیز کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے:

مَنْ كَانَ قَدْ عَرَفْتَهُ مَبْدِیَّةً دَهْرِهِ	وَمَرَّتْ لَهٗ اَخْلَافٌ سَمٌ مُنْقَعٌ
فَلْيَعْتَصِمْ بِعُرَى الدُّعَاءِ وَ يَنْتَهِلْ	بِاحْتِمَامِهِ الْهَادِیِ الْبَطْنِ الْاَنْزَعِ
نَزَعَتْ عَنِ الْاَتَامِ طَرًا نَفْسُهُ	وَرَعَا فَمَنْ كَالْاَنْزَعِ الْمُنَوَّرِ
وَ حَوٰی الْعُلُوْمَ عَنِ النَّبِیِّ وَرَاكُهُ	فَهُوَ الْبَطْنِ بِكُلِّ عِلْمٍ مُّوَدَّعِ
وَ هُوَ الْوَسِيْلَةُ فِی النِّجَاحِ اِذَا الْوَدِی	رَجَفَتْ قُلُوْبُهُمْ لِهَزْلِ الْمُجْمَعِ

جس شخص کا زمانے کی چھریوں نے ہڈیوں سے گوشت اتار لیا ہو اور زہر ہلا لال کے تھنوں سے اس کیلئے دودھ پٹکایا گیا ہو، تو اسے چاہئے کہ وہ دعا کے دستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اپنے اس امام کا واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے جو لام بھی ہے اور ہادی بھی، علم سے شکم پر لور کشادہ پیشانی والا ہے، جس نے اپنے آپ کو خوف خدا سے تمام گناہوں سے دور کر رکھا ہے، پس کوئی ہے جو اس کشادہ پیشانی والے اور خوف خدا رکھنے والے کی برابری کر سکتا ہے۔ جس نے تمام علوم کو نبی سے ورثے میں پٹا، پس وہ ہر روایت کردہ علم کو اپنے لہن میں رکھنے والا ہے اور وہی وسیلہ نجات ہے جبکہ تمام مخلوقات کے دل ہول محشر سے لرزاں ہوں گے۔

شاعر کہتے ہیں: مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شرف و جمال کے پاکیزہ تذکرہ کو ہمیں تک کافی سمجھا جائے اور انتشاء اللہ ہم تیسرے خطبہ میں جو ”خطبہ شفقہ“ کے نام سے معروف ہے، آپ کے علم، زہد، عبادت، شجاعت، فصاحت، لور دیگر اوصاف کو اجمالی طور پر بیان کریں گے اور کتاب میں مناسب مواقع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ ظلم آپ کے فضائل و مناقب کے شیریں تذکرے کو پھوڑنے پر راضی نہیں ہے اور اس کی عبادت اسے مسلسل چٹنے پر آمادہ کر رہی ہے، لیکن اسے روکنا پڑ رہا ہے اس لئے کہ اس امام عالم نظام کے فضائل و مناقب کس طرح جیلہ تحریر میں لائے جاسکتے ہیں جس کے بارے میں سید

الایام علیہ وآلہ التحیۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ”کہ ان الریاض اقلام و المعز مداد و الحن خستاب و الانس کفاب ما اخصوا فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام“ اگر وہ زمین کے باغات قلم ہیں جا میں سمندر روشنائی بن جا میں جن حساب کرنے والے اور انسان لکھنے والے ہوں تو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو شمار نہ کر سکیں۔

اس کے مفاخر و مناقب کو شمار کرنا کیونکر ممکن ہے جس کا گھر شرافت اور افتخار کی منز ہے، جہاں پر فضائل کی انتہا ہے، جس سے بعد میں آنے والی دنیا پسے آنے والوں سے نقل روایات کرتی ہے اور وہ خود اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کا مقرر کردہ دروازہ ہے جہاں سے ہو کر خدا تک رسائی ہوتی ہے، خدا کا وہ نور ہے جس سے روشنی حاصل کر کے ہدایت پائی جاتی ہے، خدا کا وہ مضبوط دستہ ہے جس نے اسے پکڑ لیا، حق سے کبھی نہ بھٹکا اور ہدایت پا گیا، جو خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہے اور ایسا سید ہمارا ہے جس کو اختیار کر کے روز قیامت کی ہلاکتوں سے بچا جاسکتا ہے۔ اگرچہ سلسلہ کلام کو طول دیا بھی جائے پھر بھی آپ کے اوصاف کمال تک پوری طرح رسائی نہیں ہو سکتی اور اگر سلسلہ گفتگو کو مباح بھی کر دیا جائے تاہم آپ کے فضل و فضائل تک پہنچنا ناممکن ہے تو پھر بہتر ہے کہ اب تک شرف و کمال کا جو تذکرہ ہو چکا ہے اسے کافی سمجھا جائے۔

جامع نبج البلاغہ علامہ سید رضی کا مقدس تذکرہ

سلسلہ نسب:

جامع نبج البلاغہ علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ ابو الحسن محمد بن ابی احمد الحسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر صادق علیہما السلام۔ اسی طرح ابن ابی احمید اور شارح نبج البلاغہ علامہ بحرانی نے بھی آپ کا یہی سلسلہ نسب بیان کیا ہے جبکہ کتاب ”مجالس المؤمنین“، کتاب ”لؤلؤة البحرین“ اور مقدس امین کاظمی کی کتاب ”مشرکات الرجال“ میں ”محمد بن موسیٰ“ کو درمیان میں ذکر نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

شارح نبج البلاغہ ابن ابی الہدیہ معتزلی کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ۳۵۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے والد معظم، نقیب ابو احمد، ہی عباس اور بنی ہاشم کی حکومتوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتب سمجھے جاتے تھے۔ اور ”طاهر ذی المناقب“ کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، جبکہ بہاؤ الدلہ ابو نصر بن بویہ آپ کو ”طاهر اوحید“ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آل ابو طالب کی نقابت کے عہدہ پر پانچ مرتبہ فائز ہوئے۔ جب آپ نے ستائیس برس کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا تو اس وقت بھی اسی منصب پر فائز تھے۔

”مجالس المؤمنین“ میں ”تاریخ مصر و قاہرہ“ کے مؤلف سے نقل کیا گیا ہے کہ ”شریف ابو احمد عظیم الشان سید تھے کہ جن کی لوگ اطاعت کیا کرتے تھے، ان کی ہیبت کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، بہاؤ الدولہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور انہیں ”الطاهر الاوحد ذی المناقب“ کا لقب دیا، آپ میں ہر قسم کی نیک خصائص پائی جاتی تھیں۔ مگر وہ رضی تھے اور وہ بھی اور ان کی ولادت بھی اپنی قوم کے مذہب پر تھی۔“ شارح کہتے ہیں کہ درحقیقت یہ استثناء ”مدح کے بعد ذم“ کے قبیل سے ہے، جبکہ ان کا ”راضی“ ہونا ان کے عظیم صفات کماں میں سے ہے۔

بن ابی احمید کہتے ہیں ”سید رضی علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت الحسین بن الحسن الناصر الامام صاحب دہلہ ہیں اور ان کا سلسلہ نسب یوں ہے ابو محمد حسن بن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب عظیم السلام علیہ صلب کے سردار، زاہد، دیب اور شاعر تھے بلاد دہلی اور جبل پر ان کی حکمرانی تھی۔ ”ناصر للخلق“ کے لقب سے ملقب تھے۔ ۷۸۰ھ کے ساتھ اس کی کافی جنگیں ہوئی ہیں۔ ۸۰۳ھ میں طبرستان میں ۹۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔

لوۃ البحرین میں کتاب ”الدرجات الرفیعہ“ سے نقل کیا گیا ہے کہ ابو الحسن، شریف مرتضیٰ کے بھائی ہیں جن کا لقب ”رضی ذی الحسین“ ہے اور یہ لقب انہیں بہاء الدولہ نے دیا تھا۔ اور انہیں ”شریف الاجل“ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ۷۵۵ھ میں سرزمین بغداد میں پیدا ہوئے۔ عام فاضل، شاعر اور مشہور شخصیت کے مالک تھے۔ ثعالبی نے اپنی کتاب ”الاعتبرہ“ میں لکھا ہے کہ جب دس سال کے ہوئے تو شعر کہنا شروع کئے اور اس وقت وہ اپنے دور کے نادر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں اور مساوات عراق کے نجیب ترین ہزرگوار سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی ذاتی شرافت، بلند پایہ فخر، واضح فضیلت، روشن ادب اور تمام خوبیوں کے مالک ہونے کی بنا پر شہرت نامہ کی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ آل ابو طالب کے گزشتہ اور آئندہ شعراء میں سے بلند درجہ کے شاعر بھی ہیں اور ان کا شمار بلند پایہ اور ماہر ترین شعراء میں ہوتا ہے، بلکہ ان سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قریش کے بہت بڑے شاعر تھے تو جی ہی ہو گا۔ ان کے والد آل ابو طالب کی نقاست پر فائز تھے جو اتنا رفیع واعلیٰ عمدہ تھا کہ نقیب کو حدود کے اجراء اور شریعہ کے نفاذ باہمی تنازعات کے تھپیئے اور حج کی لمارت کے تمام اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ پھر یہ سب کچھ کو آپ اپنے والد علی کی زندگی میں ۷۸۰ھ میں تقویٰ میں ہو گیا۔

سید رضی علیہ الرحمہ کی تصانیف کا سلسلہ بہت وسیع ہے جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں :

- ۱۔ المتشابه فی القرآن ۲۔ حقائق التذیل ۳۔ تفسیر القرآن ۴۔ مجازات آثار نبویہ ۵۔ حاشیہ خلاف الفقہاء
- ۶۔ ابو علی کی کتاب الايضاح پر حاشیہ ۷۔ خصائص ۸۔ منج البلاغہ کی تالیف ۹۔ تلخیص لہیان فی مجازات القرآن ۱۰۔ الزیادات فی شعر اہل تمام ۱۱۔ اپنے والد سید طاہر کی سیرت ۱۲۔ انتخاب شعر ابن الجوج ۱۳۔ مختار شعر اہل اسحاق صالی ۱۴۔ اپنے اور اہل اسحاق صالی کے درمیان ہونے والی گفتگو پر مشتمل تین جلدوں میں کتاب ۱۵۔ اپنے اشعار کا دیوان، چار جلدیں۔

ابو الحسن عمری کہتے ہیں کہ ”میں نے اس تفسیر کو دیکھا ہے جسے احسن نقاسیر پایا، جس کا حجم ابو جعفر طوسی کی تفسیر کے برابر بلکہ زیادہ ہے۔“ ان میں ہیبت و جلالت اور زہد و ورع پیدا جاتا تھا۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آل ابو طالب کے پہلے فرد ہیں جو بلند ہمت اور شریف النفس سید تھے کسی سے کبھی کوئی صلہ اور جائزہ نہیں لیا حتیٰ کہ اپنے والد سے بھی قبول نہیں کیا، یہی سے آپ کی عزت نفس اور رفعت شان کا پتہ چلتا ہے۔

شادح معزلی کہتے ہیں : ”تیس سال کی عمر کے بعد مختصر سی مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور فقہ و فرائض کے کافی مضبوط قواعد یاد کر لئے۔ وہ عالم، ادیب، فصیح شاعر، بہترین، تشام پرداز اور بلند پایہ سخن پرداز تھے۔ ایسا کلام پیش کیا ہے جو شوکت الفاظ میں، سلاست، حسن ترکیب اور بلندی اسلوب میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔“

صاحب لؤلؤة البحرین کہتے ہیں کہ ابو الفتح ابن جنی نے اپنے ایک مجموعے میں ذکر کیا کہ ”ایک دن سید رضی، سیرانی نحوی کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیرانی نے نحوی اعراب کی مشق کراتے ہوئے سید رضی سے پوچھا ”اذا قلنا رایت غمر فمنا غلاماً نصاب غمر؟“ جب ہم رایت غمر کہیں تو اس میں عمر کے نصب کی کیا وجہ ہے؟ تو سید رضی نے برکت جواب دیا ”بغض غلبی“ اس جواب پر سیرانی اور دوسرے لوگ ان کی ذہانت اور طبعی پردنگ رہ گئے حالانکہ ابھی آپ کا سن دس برس کا بھی نہ تھا۔ (از ترجم یاد رہے کہ ”نصب“ ایک اعرافی علم است ہے اور اس کے معنی ”تأصیبت“ کے بھی ہیں اور علامہ نے اسے دوسرے معنی پر محمول کیا)

ابو الحسن عامری بیان کرتے ہیں کہ میں شریف مرتضیٰ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھے دو اشعار دکھائے جن پر انہوں نے طبع آزمائی کی تھی:

سری طیف سعدی طارفاً فاستقرّني هويتنا و صخبتي بالفلاة رقد
فقلت لعيني عاود النوم و افعجني لعل خيالاً طارفاً مستغود
سعدی کی صورت رات کو خواب میں آن پہنچی، تو اس نے مجھے نرمی کے ساتھ مضطرب کر دیا جبکہ میرے ساتھی جھگ میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھ سے کہا کہ دوبارہ نیند کی طرف پلٹ جا اور بند ہو جا شاید کہ وہ صورت دوبارہ عود آئے۔
یہ سن کر میں ان کے برادر خورد شریف رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی دو اشعار ان کے سامنے پڑھے، یہ سن کر انہوں نے فی البدیہ فرمایا:

رذات جوائنا والد مؤع بواد و قد أن للشعل العشب و ذود
فهيئات من لقينا حبيب تعرضت لنا ذون لقياء مهمامة بيد
میں نے اس حال میں جواب لوثا یا کہ آنسو تیزی سے اُبھ آئے تھے اور شیرازہ کے ٹوٹنے کا وقت پہنچ گیا۔ پس اس محبوب کی ملاقات بعد بعد ہے اور اس کے آگے لق و دق صحرا کا کل ہیں۔

یہ شعر میں نے سید مرتضیٰ کو جا کر سنائے اور کہا کہ انہوں نے یہ فی البدیہ کہے ہیں، تو سید مرتضیٰ نے فرمایا ”میرے بھائی کیسے اب زیادہ دیر زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، انہیں تیز ہوشی نے قتل کر دیا ہے۔“ اس واقعہ کو تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ سید رضی اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ خدا ان سے راضی ہو اور انہیں راضی رکھے۔ آمین۔

شارح معتزلی کہتے ہیں: ”شریف رضی نے کسی سے کوئی صلہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا حتیٰ کہ اپنے والد تک کے صلہ کو قبول نہیں فرمایا۔“ آپ کی عزت نفس اور ذاتی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ جبکہ آل بویہ کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ آپ کسی طرح ان کے ہدیے کو قبول کر لیں لیکن ان میں سے کسی سے بھی کچھ قبول نہ کیا اس لئے کہ وہ اس طرح سے اپنی عزت نفس اور خیریت و خوداری کو فائدہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ جوں جوں لار پیر و کاروں کو عزت و احترام دینا چاہتے تھے، خلیفہ طائع اللہ کا آپ کی طرف رجحان خلیفہ قادر باللہ کی نسبت زیادہ تھا اور آپ بھی اس سے قادر باللہ کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے چنانچہ ایک قصیدہ میں طائع کی تعریف

کرتے ہوئے ہیں

عطفًا امیر المؤمنین فائداً فی دوحۃ الغلیاء لا نفرق
ما بیننا یوم الفخار تفاوتاً ابداً کلانا فی الغلاء مفرق
الآ الخلافۃ شرفک فانسِ انا عاطلاً منها و انت مطوق

اے امیر المؤمنین! مہربانی کرو کیونکہ ہم بندگی سے شجر ہیں اور ایک دوسرے سے لگ نہیں ہو سکتے باہمی مفاخرت کے دن ہمارے
درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور بندگی مرتبہ میں ہم ہمیشہ سے ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ
خداوند نے آپ کو شرف عطا کیا ہے اور میں اس سے محروم ہوں اور آپ کے گلے میں اس کا طوق پڑا ہوا ہے۔

کتاب ”رجال اہل علی“ میں ”تاریخ اتحاف الوری باخبار ام القری“ سے نقل کیا گیا ہے کہ ۳۸۹ھ کے حالات کے تحت
درج ہے کہ: ”اس سال شریف رضیؑ اور شریف مرتضیٰؑ نے حج کی سعادت حاصل کی اثناء سفر میں ان سے ابن جراح طائی کی ملاقات
ہوئی، تو انہوں نے اپنے مال سے نو ہزار دینار عطا کئے۔“ شارح معزلی کہتے ہیں کہ میں نے شیعہ فقیہ محمد ابن ادریس علی کی تحریر میں
پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شافعی فقیہ ابو حامد احمد بن محمد اسفرائینی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں بملا الدولہ کے وزیر فخر الملک ابو
غالب محمد بن خلف اور ان کے بیٹے سلطان الدولہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو الحسن شریف رضیؑ تشریف لے آئے، فخر الملک
نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی، عزت و احترام سے پیش آئے اور جو خط و خطوط ان کے پاس تھے ان سے لئے، ان سے باتیں کیں اور وہ
چلے گئے۔ پھر سید رضیؑ کے بھائی ابو القاسم شریف مرتضیٰؑ آئے لیکن موصوف نے ان کا اتنا اسی قدر احترام نہ کیا جتنا کہ سید رضیؑ کا کیا
انہوں نے کچھ خطوط وغیرہ پیش کئے وزیر نے ان سے لئے جن پر دستخط کرنے تھے کر دیئے تھوڑی دیر بیٹھے ان کا جو کام تھا کر دیا
بھی چلے گئے۔ ابو حامد کہتے ہیں: ”میں وزیر کے پاس گیا اور ان سے کہا ’خدا آپ کا بھلا کرے، سید مرتضیٰؑ جو فقیہ بھی ہیں اور حکم بھی
ساتھ ہی صاحب صم و فن بھی ہیں وہ زیادہ قابل احترام اور اپنے بھائی سے افضل ہیں، جبکہ ابو الحسن سید رضیؑ صرف شعر ہیں، آپ نے
شریف مرتضیٰؑ کی نسبت سید رضیؑ کا زیادہ احترام کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے؟“

انہوں نے کہا: ”جب لوگ چلے جائیں گے اور ضروت ہو جائے گی تب آپ کو اس کا جواب دوں گا۔“ چنانچہ جب مجلس
برخواست ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے اور سوائے ان کے نوکروں چاکروں کے کوئی باقی نہ رہا تو اس نے کھانا منگوایا، ہم
نے مل کر کھانا کھایا جب کھانا کھا کر پور ہا تو دھو کر فارغ ہوئے سب نوکر چاکر بھی چلے گئے تو میرے سوا ان کے پاس کوئی باقی نہ رہا تو
انہوں نے ایک نوکر کو بلا کر کہا: ”وہ دو خط لے کر آؤ جو میں نے تمہیں فلاں جگہ پر رکھنے کیلئے دیئے تھے۔“ چنانچہ وہ خط لے آیا اور وزیر
نے مجھے ایک خط دے کر کہا: ”یہ پڑھو یہ سید رضیؑ کا خط ہے جو مجھے ملا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ چند دن پہلے ان کے ہاں چھ کی
ولادت ہوئی اور میں نے انہیں ایک ہزار دینار بھجوائے کہ یہ دایہ کیلئے ہیں، کیونکہ ہمارا رواج ہے کہ ایسے موقعوں پر دوستوں کو اس قسم
کے تحفے دیا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ خط لکھ کر واپس بھج دئے۔ یہ خط آپ بھی پڑھئے۔ میں نے وہ خط پڑھا جس میں ابن الفطاح کے
ساتھ رقم قبول کرنے سے معذرت خواہی کی گئی تھی: ’ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ہاں کا دستور نہیں ہے کہ غیر عورتیں صلے حالات پر

مطیع ہوں، اس لئے کہ دوسری عورتوں سے یہ خدمت متعلق نہیں کی جاسکتی، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں سے سر انجام دے لیا کرتی ہیں اور وہ اس کیلئے کوئی ہدیہ واجرت قبول کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہو سکتیں۔

فخر الملک نے کہا: ”یہ تو ہیں شریف رضیؒ اب آئیے شریف مرتضیٰؒ کی طرف، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ’نصر عیسیٰ‘ لکھو دے کیلئے ہم نے علاقہ کے زمینداروں پر ہر ایک کے حصہ کے مطابق کچھ رقم کی ادائیگی لازم کر دی اور دواہریہ کے موضوع پر دس درہم لگان عائد کیا جس میں شریف مرتضیٰؒ کا رقبہ بھی ہے اور ان کے حصہ میں جس درہم بنتے تھے جن کی قیمت ایک دینار ہے، اس پر انہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے، آپ بھی پڑھئے: میں نے وہ خط دیکھا جو سو سے زیادہ سطروں پر مشتمل تھا، اس میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مذکورہ رقم نہ لینے کا سوال کیا گیا تھا۔ وزیر نے کہا: ”اب آپ ہی بتائیے کہ کس کی زیادہ تعظیم و تکریم کی جائے؟ آیا عالم، متکلم اور فقیہ اوصاف کی کہ جن کی کیفیت یہ ہے یا اس شخص کی جو صرف اشعار کی وجہ سے شہرت یافتہ ہیں لیکن ان کی غنائے نفس کی یہ حالت ہے؟ اس پر میں نے کہا: ”خدا آپ کا بھلا کرے اور ہمیشہ اپنی توفیقات آپ کے شامل حال رکھے، آپ نے ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق قدر و منزلت عطا کی ہے۔“ یہ کہا اور چلا آیا۔

شارح معتزلی، فخر بن محمد علوی موسوی سے نقل کرتے ہیں کہ: شیعہ فقیہ ابو عبد اللہ محمد بن نعمان المعروف شیخ مفیدؒ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہراءؑ حسن اور حسین علیہما السلام کے ہمراہ مسجد کرخ میں تشریف لائیں اور ان سے خطاب کر کے فرمایا ”اے شیخ! میرے ان بچوں کو علم فقہ و دین پڑھاؤ۔“ شیخ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حیرت و استعجاب نے گھیر لیا۔ اسی عالم میں صبح ہوئی تو دیکھا کہ فاطمہ بنت ناصر کنیزوں کے جھرمٹ میں تشریف لارہی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے سید مرتضیٰؒ اور سید مرتضیٰؒ ان کے ہمراہ ہیں۔ شیخ انہیں دیکھ کر تعظیم کیسے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو فرمایا: ”اے شیخ! میں ان بچوں کو آپ کے سپرد کرنے آئی ہوں آپ انہیں علم فقہ و دین پڑھائیں۔“ یہ سن کر رات کا منظر ان کی نظروں میں پھرنے لگا۔ مجسم تعبیر نگاہوں کے سامنے آگئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان سے رات کا خواب بیان کیا۔ شیخ نے اسی دن سے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنا دیا خدا نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر علم و فضل میں وہ بلند مقام حاصل کیا کہ آج تک شرہ آفاق ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ کتاب لؤلؤة المحرین کے مطابق شریف رضیؒ کی وفات اتوار کے دن صبح کے وقت ۶ محرم الحرام ۷۶۰ھ میں ہوئی۔ جبکہ شارح معتزلی کہتے ہیں کہ ۳۰ ۳۱ھ میں ہوئی۔ آپ کے جنازے میں وزیر فخر الملک، تمام اعیان و اشراف اور علماء و قضاة نے شرکت کی اور محلہ کرخ کی مسجد ابراہیمین کے پاس اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰؒ نے جب اپنے بھائی کی موت کا روح فرسا منظر دیکھا تو تاب و توانائی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور درد و غم کی شدت سے بے قرار ہو کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ نور اپنے جد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں آکر بیٹھ گئے۔ چنانچہ نماز جنازہ وزیر ابو غالب فخر الملک نے پڑھائی۔ اس کے بعد سید مرتضیٰؒ علم الہدیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی مشکلوں سے انہیں واپس لے جانے میں کامیاب ہوئے اور وہ چھڑی کے سمارے گھر پہنچے۔ پھر سید مرتضیٰؒ علیہ الرحمہ کے مہوت کو کربلا معلیٰ لے جایا گیا اور اپنے جد کے قریب روضہ سید الشہداء میں دفن کر دیا گیا۔ کتاب مجالس المؤمنین میں ہے کہ آپ کے بعد نقض اور امارت حج کا منصب ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰؒ کو

تواضع کیا گیا۔ آپ کی وفات پر سید مرتضیٰ علم الہدی، ابو اسحاق معری، اور بہت سے دیگر فاضل شعراء نے مرثیے کہے، جن میں سے چند ایک مرثیوں کو ہم بھی یہاں پر اختصار کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔

آپ کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدی کے مرثیہ کے چند اشعار:

يَا لِلرِّجَالِ لَفْجَعَةً جَزَعَتْ يَدِيْ وَ وَدَدْتُ لَوْ ذَهَبَتْ عَلَيَّ بِرَاسِيْ
مَا زِلْتُ أَخْذَرُ وَرَدَّهَا حَتَّى أَتَتْ فَحَسَبْتُهَا فِيْ بَعْضِ مَا أَنَا حَاسِيْ
وَ مَطْلُتُهَا زَمَنًا فَلَمَّا صَمَّمْتُ لَمْ يُثْنِهَا مَطْلِيْ وَ طَوْلُ مَكَاسِيْ
لِلَّهِ عُثْرَةٌ مِنْ قَصِيْرِ طَاهِرٍ وَ لِرُبِّ عُثْرٍ طَالٍ بِالْأَنَاسِ

اے ہوگو! اس صدمہ میں میرا ہاتھ ہٹاؤ کہ جس نے میرا بازو دکاٹ کر رکھ دیا ہے اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ کاش میرا سرے جاتا۔ میرے ہمیشہ اسی سے ڈرتا رہا تھا بلا اثر وہ آکر رہا اور مجھے نور چیزوں کے ساتھ اسے بھی چکھنا پڑا۔ میں اسے ایک عرصے تک ٹالتا رہا لیکن اس نے عزم مصمم کر لیا تو پھر میرے طویل نال مٹول اور مول تول بھی اسے نہ ٹال سکے۔ خداوند عالم نے تیری مختصر لیکن پاک و پاکیزہ زندگی میں برکت عطا فرمائی ہے جبکہ بہت سی طویل اور لمبی عمریں میل پچھل سے آلودہ ہوتی ہیں۔

سید مرتضیٰ کے شاکر و مبارک مرثیہ کا تب کے چند اشعار:

مَنْ جَبَّ غَارِبَ هَاشِمٍ وَ سَنَامُهَا وَ لَوِي لَوِيًا وَ اسْتَوَّلَ مَقَامُهَا
وَ عَزَا قُرَيْشًا بِالْبَطَاحِ فَلَفَّهَا بَيْتُهُ (عَجَلًا) وَ قَوْضُ عِزِّهَا وَ خِيَامُهَا

کس نے بنو ہاشم کے کندھے اور کوہان کو کاٹ ڈالا ہے اور بنو لوی کو جھکا دیا ہے اور ان کے قیام میں لغزش پیدا کر دی ہے؟ اور کس نے قریش کے ساتھ سگریزوں والی واوی میں جنگ لڑی ہے اور انہیں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اور ان کے عز و شرف حتیٰ کہ خیم تک کو اکھاڑ ڈالا ہے؟ اور کہتے ہیں:

بَكَرَ النَّعِيْ مِنْ الرُّصِيْ بِضَابِكِ غَانَتْهَا مَتَعُوذُ أَفْدَامُهَا

تقدیر کے تھکا کے، لک اور اس کے اقدام کی عادت رکھنے والے پر ہر حال میں راضی رہنے والے کی موت کی خبر صبح صبح آن لگتی۔

سید علی صدر الدین کہتے ہیں کہ: یہ مرثیہ سید مرتضیٰ کے حاسدوں کو شاق گزرا تو انہوں نے "مرحت استہلال" کی نوع سے ایک اور مرثیہ کہا۔ ابو اسحاق معری نے ساٹھ بیتوں سے زیادہ پر مشتمل ایک مرثیہ کہا جن کے آخر میں سید مرتضیٰ کے آباد اجداد کی مدح و دران کے گھر کی فضیلت اور ان کے جو دو سخا کو سراہا گیا۔ جن میں سے چند ایک اشعار یہاں پر درج کئے جاتے ہیں:

أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَابِثَاتِ كِفَافَ مَالِ الْعَسِيفِ وَ عَثَرُ الْحُسَنَافِ
الطَّاهِرِ الْأَبَاوِ وَ الْأَبْنَاءِ الْأَرَابِ وَ الْأَنْوَابِ وَ الْأَلَفِ

پر مردہ کا سرمایہ اور سو گھنے والے کا خبر سے ہاتھ چاتا رہا۔ کاش کہ حوادثِ زمانہ رک جاتے۔ پاک آباد اجداد، پاکیزہ اولاد، تنگ

مقاصد، مقدس لباس اور بے آلائش محبتوں والا ہم سے جدا ہو گیا۔

نَتْمُ ذَوْقِ النَّسَبِ الْقَصِيرِ فَطَوَّلَكُمْ بِأَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَ الْأَشْرَافِ
تمہارے اور اہل اہم کے درمیان بہت تھوڑے سے واسطے حاکم ہیں اور تمہاری ہندیاں اکابر و اشراف پر نمایاں ہیں۔

اب ہم اپنی کتاب کے دیباچے کو نہج البلاغہ اور منہاج البراءۃ کی شان میں کہے جانے والے قصائد اور تقریضات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ابو یوسف یعقوب بن احمد کتاب نہج البلاغہ کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ ہے:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ نَهْجٌ مُهَيَّجٌ جَدُّ لِمَنْ يُرِيدُ غُلُومًا مَالَهُ اَمْدُ
نہج البلاغہ، ہمدی کا قصد کرنے والے کیلئے واضح، کشادہ اور ہموار راستہ ہے اور اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ ان کے فرزند حسن نے اسی کتاب کے آغاز میں کہا جن میں سے ایک شعر یہ ہے:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ ذَرْجٌ ضَمِيحٌ ذَرَزْ نَهْجُ الْبَلَاغَةِ رَوْضٌ جَانِدٌ ذَرَزْ
نہج البلاغہ وہ صندوق ہے جس کے اندر موتی بھرے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ وہ سبزہ زار ہے جس کی راہیں نعمات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ انہی کی اقتدا میں ابوب عبد الرحمن نے اس کتاب کے لکھنے کے بعد چند اشعار تحریر کئے جن میں سے ایک یہ ہے:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ نَهْجُ الزُّخْرِ وَالسَّنْدِ وَ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْخَيْرُ وَالرُّشْدُ
نہج البلاغہ انخار اور اعتماد کا راستہ ہے اور اس میں مؤمنین کیلئے ہدائی اور رہنمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نہج البلاغہ کے فتح و غریبے قدر فرمے تو کہا:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ هَذَا سَيِّدُ الْكُتُبِ تَأْجُ الرُّسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ وَالْخُطَبِ
یہ نہج البلاغہ کتابوں کی سردار کتاب، خطوط و رسائل اور احکام کا تاج ہے۔

قلب الدین سراج الاسلام محمد بن حسین اصمدی کہتے ہیں:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ نَهْجٌ كُلُّ مُسْتَدٍ نَهْجُ الْعَزَامِ بِكُلِّ قَدَمٍ لُحْدِ
نہج البلاغہ ہر ہدایت یافتہ کیلئے رہ مستقیم ہے اور تمام بلند مرتبہ شریف قوموں کیلئے منزل مقصود ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہتے ہیں:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ مَهْجُ الْبُلْغَاءِ وَ مَلَأُ ذِيْ حَصْنٍ وَ ذِيْ اَعْيَاءِ
نہج البلاغہ بنیغ لوگوں کا راستہ ہے اور بوس نہ سکتے والوں اور بولنے میں دشواری محسوس کرنے والوں کی جائے پناہ ہے۔ سید عزالدین مرتضیٰ بن سید ضیاء الدین کہتے ہیں:

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ نَهْجٌ لِّذَوِي الْبَلَاغَةِ وَاضِعٌ وَ كَلَامُهُ اِكْلَامٌ اَرْتَابِ الْفَصَاحَةِ فَاضِحٌ

منہج البلاغہ اہل بداعت کیلئے واضح راستہ ہے اور اس کا کلام ارباب فصاحت کے کلام کو مغلوب کر دیتا ہے۔
ایک اور شعر کرتے ہیں :

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ نَهْجُ الْعِلْمِ وَالْفِعْلِ فَاسْتَلْكَهُ يَا صَاحِبَ قَبْلُغِ غَايَةِ الْأَمَلِ
منہج البلاغہ علم و عمل کا راستہ ہے تو اسے ساتھی! اس پر گامزن رہ کہ اپنی ہمتائے آرزو کو پالے گا۔
علی بن سہرطب کہتے ہیں :

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ مَشْرِعُ الْفُصْحَاءِ وَ مُعَشِّشُ الْبُلْغَاءِ وَالْعُلَمَاءِ
منہج البلاغہ صاحبان فصاحت کیلئے گھاٹ ہے اور صاحبان علم و بداعت کیلئے شینہ ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے :

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ يَهْدِي السَّائِلِينَ إِلَى مُوَاطِنِ الْحَقِّ مِنْ قَوْلٍ وَ مِنْ فِعْلٍ
فَاسْتَلْكَهُ تَهْدِي إِلَى دَارِ السَّلَامِ غَدَا وَ تَحْظُ فِيهَا بِمَا تَرْجُوهُ مِنْ أَمَلٍ

منہج البلاغہ اپنے پر گامزن لوگوں کو حق بات و حق کار کے مراکز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس تو بھی اس پر گامزن ہو جا کہ تجھے سلامتی کے گھر (بہشت) کی طرف رہنمائی کرے گا اور اس گھر کیلئے تجھے جو بھی آرزو ہے اس سے بہرہ ور ہوگا۔
ایک اور شاعر کہتا ہے :

كِتَابُ كُنَّ اللَّهُ رَصَّعَ لَفْظُهُ بِجَوْهَرِ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُتَزَلِّ
حَوَى حِكْمًا كَالدَّرِّ تَنْطِقُ صَادِقًا فَلَا فَرْقَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَزَلِّ

منہج البلاغہ الہی کتاب ہے گویا اللہ نے اس کے لفظوں کو آسمان سے اتاری ہوئی کتاب (قرآن) کی آیات کے جواہر کے ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ اس نے موتی جیسی حکمتوں کو جمع کیا ہے جو حج کے ساتھ گویا ہوتی ہیں، پس کتاب اللہ (قرآن مجید) اور منہج البلاغہ میں صریح یہی فرق ہے کہ قرآن آسمان سے نازل کردہ ہے اور منہج البلاغہ نازل کردہ نہیں ہے۔

فاضل ادیب نواب مستطاب عبدالحسین میرزا شرح منہج البلاغہ (منہج البرامہ) کے بارے میں کہتے ہیں :

أَنَا طَالِبٌ مِنْهَا رُشْدٍ وَ حِكْمَةٍ نَزَّوْمُ الْفِتْنَةِ الدُّخْرِ مِنَ رَحْمَةِ الْيَارِي
وَ يَا تَائِبًا خَلَعَانٍ فِيهَا قَفَرٌ خَيْرٌ يُرْفَدُ ارْتَوَاءُ الْعَقْلِ بِالْمَنْهَلِ الْجَارِي
عَلَيْكَ بِمَنْهَاجِ الْبَلَاغَةِ أَنَّهُ لِمَنْهَاجٍ فَضْلٌ يُلْهَدِي كُمْ تَذَكُّبِ

اے ہدایت و حکمت کی راہوں کے طلبگار کہ جو خالق کی رحمت سے ذخیرہ اکٹھا کرنے کا قصد رکھتا ہے اور اسے حیرت کے بیابان میں سرگردان پیا سے کہ جو عقل کو بھٹکے گھاٹ سے سیراب کرنا چاہتا ہے! تو تمہیں چاہئے کہ ”منہج البرامہ“ کو مغبوطی سے قدامت کہ یہ بے شک ہدایت اور فہم و فراست اور حفظ و یادداشت کا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے منہج البرامہ شرح منہج البلاغہ کا رسپاچہ ہمیں پر ختم ہوتا ہے، لب خداوند عالم کی تائید و حسن توفیق سے اس کی شرح کا آرزو کیا جاتا ہے وہی بحرین توفیق عطا کرنے والا معاون اور مددگار ہے اور درود و سلام ہو حضرات محمد و آل

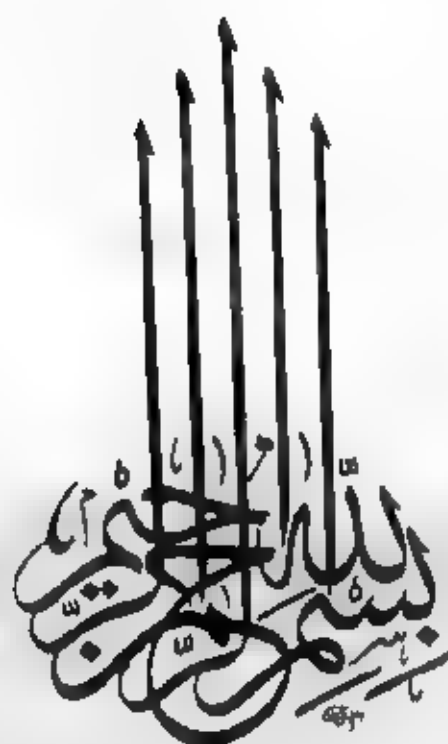
محمد پر خاص کر میرے لئے ذخیرہ اور میرے سردار اور دنیا و آخرت میں میری امیدوں کے طلاء دہوی امیر المؤمنین اور سید الوصیین پر
بہت زیادہ درود و سلام۔

منهاج البراعه

فی شرح

نهج البلاغه

جلد اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہر قسم کی تعریف مخصوص ہے اس اللہ کیلئے جس نے حمد کو اپنے رب کی نچی قرار دیا اور تمام مخلوق کو اپنی حمد و شکر بیان کرنے کیلئے قوت و یاری عطا کی اور اسے اپنے احسان اور نیکیوں کے اضافے کا موجب بنایا اور بندے کیلئے غرمت اور نقصانات سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا، جو بھی چیز اس دنیا میں ہے اس کے حمد و جلال کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے اور اس کے دھل کے شوق میں۔ درود و سلام جو اس کے بندے اور رسول پر جو نسب کے اعتبار سے ہاشمی، ماں باپ کے اعتبار سے مدنی اور تمام امتوں کے سرور ہیں، جن کے کرم و سخا کا دائرہ وسیع ہے، رب جلیل نے جنہیں اپنے لئے جن لیا ہے، جو ہر ایم خلیل کے خاندان سے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ پر جو صاحب شرف اور خدا کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب دوست ہیں، اور درود و سلام ہو ان کی آل پر جنہوں نے دین کا غلط دعویٰ کرنے والوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور جاہلوں کی ناروا تاویلوں کی گرہیں اپنے بیان کے ہاتھوں سے کھولیں جبکہ جہالت اور مخالفت و دشمنی اپنے عروج پر تھی اور گمراہی کے آثار چار رنگ عالم میں پھیل چکے تھے، آخر کار انہی کی وجہ سے جہالت کے ستون گر گئے، اس کی بنیادیں ٹل گئیں، اس کے آثار مٹ گئے، اس کی راہوں کے نشانات ناپید ہو گئے، نصب و ہصبیت کے گڑے ہوئے جھنڈے سرنگوں ہو گئے اور اس کی آگ بجھ گئی۔ ایمان کی اساس پختہ ہو گئی، اس کی بنیاد مستحکم ہو گئی، اس کے ستون مستحکم ہو گئے اور قدم جم گئے، خاص طور پر درود و سلام ہو دنیا کے عظیم ترین خطیب، ارباب بلاغت کے مقدم،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحًا لَذِكْرِهِ وَأَنْطَقَ الْخَلَائِقُ كُلُّهَا بِحَمْدِهِ وَشَكَرِهِ وَجَعَلَهُ سَبِيلًا لِلْمَزِيدِ مِنْ إِحْسَانِهِ وَبِرِّهِ وَوَسِيلًا إِلَى خَلَاصِ الْعَبْدِ مِنْ مَسْكِنَتِهِ وَضُرِّهِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَجَلَّالَهُ طَلَبًا لِلزُّلْفَى لَدَيْهِ وَشَوْقًا إِلَى وَصَالِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْهَاشِمِيِّ النَّسَبِ وَالْعَدْنَانِيِّ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَيِّدِ الْأُمَمِ وَبَاسِطِ الْكَرَمِ وَصِفْوَةِ الْجَلِيلِ وَسَلَالَةِ الْخَلِيلِ مُحَمَّدٍ الشَّرِيفِ الرَّضِيِّ وَحَبِيبِ اللَّهِ الصَّفِيِّ الْمَرْضِيِّ وَ عَلَى آلِهِ الَّذِينَ نَفَوْا عَنِ الدُّنْيِ انْتَحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَحَلُّوا بَيْنَانِ بَيَانِهِمْ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ بَعْدَ مَا هَدَرَتْ شَفَاقُ الْجَهَالَةِ وَ الشَّفَاقِ وَ انْتَشَرَتْ آثَارُ الضَّلَالَةِ فِي الْآفَاقِ حَتَّى انْهَارَتْ بِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ دَعَائِمُ الْجَهْلِ وَنَحَضَتْ قَوَائِمُهُ وَانْدَرَسَتْ آثَارُهُ وَ تَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ وَانْطَمَسَتْ أَعْلَامُ النَّصَبِ وَ خَبَتْ بَنَائِمُهُ وَ قَوِيَ أَسَاسُ الْإِيمَانِ وَ شَيَّدَ بُنْيَانُهُ وَ اسْتَقَرَّ أَرْكَانُهُ وَ أَلْقَى جِرَانَهُ سَيِّمًا أَخْطَبَ الْخُطَبَاءِ وَهُدًى الْبُلَغَاءِ وَ مَنِيَّةَ الْفُصَحَاءِ

اصحاب فصاحت کی آرزوئیں کے محور، علی الاعلیٰ، امین موسوی، و با تمکین پر، خداوند عالم انہیں ہماری طرف سے اس سے بہتر جزا دے جو عالمین میں سے کسی کو دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے حق مبین کے راستے آسان کر دیئے اور عرفان و یقین کی راہیں صاف طور پر بتا دیں۔ ہمارے لئے اپنے اس کلام کے ذریعہ دین کی راہ پر چراغ روشن کئے جو نہایت ہی تعجب آور ہے، حتیٰ کہ ان کی زبان کی بلاغت تاریکیوں میں جینے والوں کیلئے منارہ نور ہے اور نیرنگ بیان ہدایت کیلئے واضح اور کھلا راستہ ہے، ان کا فصل خطاب بند یوں کیلئے زینہ اور معراج ہے جس کی کتب کی فضیلت بلاغت کی ہم نوا ہے اور بلاغت و فصاحت سب کو آراستہ کرنے والا اور بے مثال دلا جاتی ہے، خدا کا درود و سلام ہو آپ پر بھی اور آپ کی اولاد پر بھی، جب تک کہ برجوں والا آسمان، بڑے بڑے دروازوں والے جلاب، تاریک راتیں اور سمندر کی پرسکون موجیں باقی ہیں۔

عَلِيَّ الْعَلِيِّ الْأَمِينِ وَ الْوَصِيِّ الْوَلِيِّ الْمُكِينِ
جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ جَزَاءِ الْعَالَمِينَ بِمَا سَهَّلَ لَنَا
نَهْجَ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَ آيَانَ مِنْهَجِ الْعُرْفَانِ وَ
الْيَقِينِ وَ أَبْلَحَ لَنَا سِرَاجَ الْمَذْهَبِ بِكَلَامِهِ
الْجَامِعِ لِلْعُجَابِ وَ الْعَجَبِ حَتَّى صَارَ بِلَاغَةً
لِسَانِهِ لِلْإِسْرَى نُورًا وَ هَاجَا وَ بَدِيعُ بَيَانِهِ لِلْهُدَى
شَرِيفَةً وَ مِنْهَا جَاوَزَ قَصْلُ خِطَابِهِ لِلْعُلَى مِرْقَاةً وَ
مِعْرَاجًا وَ فَضْلُ خِطَابِهِ لِلْبَلَاغَةِ أَنْشَاجًا وَ
نَسِيجًا وَ حَذَهُ وَ لِلْفَصَاحَةِ نَسَاجًا صَلَوَاتُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ مَا دَامَتْ سَمَاءُ ذَاتِ أَرْجَاجٍ
وَ حُجُبُ ذَاتِ أَرْتَاجٍ وَ لَيْلُ ذَا جٍ وَ بَحْرُ سَاجٍ

بعد از حمد و صلوة یہ منہاج البراء شرح نہج البلاغہ کی پہلی جلد ہے جسے اپنے بے نیاز رب کی معافی کے امیدوار حبیب اللہ بن محمد بن ہاشم ہاشمی علوی موسوی نے تحریر کیا ہے، خدا سے آرزوئیں میں کامیاب کرے اور قوس و عمل کی اصلاح کی توفیق عطا کرے اور عقائد کی فراہمی سے محفوظ رکھے اور مہد او معاد کے بارے میں بکجروی اور گمراہی سے چھٹے رکھے۔ (آمین)۔

اس وقت ہم سب سے پہلے نہج البلاغہ کے دیباچے کی شرح کا آغاز کرتے ہیں اور اس کیسے چند فصول مقرر کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی توفیق کے ساتھ اس کا بیان شروع کرتے ہیں۔

(قول مترجم: دعا ہے کہ پروردگار عالم اس حقیر پر تفسیر کو بھی کتاب منہاج البراء کے ترجمہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کا موجب قرار دے۔ آمین حق محمد و آلہ الطاہرین۔)

الاحقر: محمد علی قاضی مدیر مسئول جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور

پہلی فصل

سید رضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَمَّا بَعْدُ حَمْدُ اللّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْحَمْدَ ثَمَنًا لِّنِعْمَاتِهِ وَ
مَعَاذًا مِنْ بَلَاءِهِ وَ سَبِيلًا اِلٰی جَدْنِهِ وَ سَبَبًا لِّزِيَادَةِ
اِحْسَانِهِ وَ الصَّلَاةُ عَلٰی رَسُوْلِهِ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ اِمَامِ
الْاِئِمَّةِ وَ سِرَاجِ الْاُُمَّةِ الْمُتَنَجِّبِ مِنْ طٰیْنَةِ الْكُرْمِ وَ
سُلَالَةِ الْمَجْدِ الْاَقْدَمِ وَ مَغْرَسِ الْفَخَارِ الْمُعْرِقِ وَ فَرْعِ
الْعُلَاةِ الْمُثْمِرِ الْمُورِقِ وَ عَلٰی اَهْلِ بَيْتِهِ مَصَابِيحِ
النُّوْرِ وَ عِمَمِ الْاُُمَّمِ وَ مَنَارِ الدِّیْنِ الْوَاضِحَةِ وَ
مَتَاقِيْلِ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ
صَلَاةٌ تَكُوْنُ اِزَاءَ لِفَضْلِهِمْ وَ مُكَافَاةً لِعَمَلِهِمْ وَ كِفَاةً
لِّطَيِّبِ فَرْعِهِمْ وَ اَصْلِهِمْ مَا اَنَارَ فَجْرُ سَاطِعِ وَ خَوٰی
نَجْمٌ طَالِعٌ۔

حمد و ستائش اس اللہ کیسے ہے جس نے حمد کو اپنی نعمتوں
کی قیمت، امتلاؤں سے بچنے کا طریقہ، جنت کا وسیلہ اور اپنے
احسانات کے بڑھانے کا سبب قرار دیا، درود ہوا اس کے
رسول پر جو نبی رحمت پیشواؤں کا پیشوا، امت کا چراغ
دودمان شرافت کا انتخاب، قدیم ترین بزرگوں کا نچوڑ، رنگ
و پے میں سمائے ہوئے فکر کی کھیتی، رفعت و بندگی کی برگ
پوش و ثمر دار شرح، آپ کے اہل بیت پر رحمت ہو جو
تاریکیوں کے چراغ، امت کیلئے سہاں حفاظت، دین کے
روشن مینار اور فضل و کمال کا بلند معیار ہیں، اللہ ان سب پر
رحمت نازل کرے ایسی رحمت جو ان کے فضل و کمال کے
شایان شان ان کے عمل و کردار کی جزا اور ان کی ذاتی خاندانی
پاکیزگی کے ہم پلہ ہو جب تک صبح درختاں لادیتی رہے اور
جگر گاتے ستارے اھر کر ڈوختے رہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے فضائل :

تشریح

حضرت علامہ شریف رضی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ سبحانہ کے مقدس نام کے ساتھ فرمایا ہے
کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ“ اور ہر چھوٹے بڑے کام کا آغاز اسی ہی نام سے کرنا چاہئے۔ چنانچہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول
ہے آپ فرماتے ہیں: ”بِسْمِ اللّٰهِ کو ترک نہ کرو خواہ اس کے بعد شعر ہی کیوں نہ ہو“

کتاب التوحید میں آپ ہی سے روایت ہے کہ: ”شیعیان علی میں سے جو بھی اسے ترک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کسی ناگوار
نہ سے آوازے گا تاکہ اسے شکر و ثناء کیلئے مستحب کرے اور اسے اس کے ترک کرنے کی کوتاہی کی پاداش کی صورت میں اس نقص کی
تلافی کرے۔“

تفسیر امام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں: ”اگر کسی معاملے کے آغاز میں ہمارے کسی شیعہ نے اسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ترک کیا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی ناگوار امر سے آزمائے گا تاکہ شکر خدا اور اس کی شاکسیے متنبہ کرے اور اسے اس کے ترک کرنے کی کوتاہی کی پاداش کی صورت میں اس نقص کی تلافی کرے، چنانچہ ایک مرتبہ عبداللہ بن یحییٰ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو آپ کے سامنے کرسی رکھی ہوئی تھی آپ نے اسے اس پر بیٹھنے کا حکم دیا وہ اس پر بیٹھا ہی تھا کہ کرسی ڈھکی اور وہ سر کے بل زمین پر گر پڑا اس کے سر کی ہڈی پر چوٹ آگئی جس سے خون بہنے لگا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پانی منگولیا جس سے اس کا خون صاف کیا، پھر فرمایا ”میرے نزدیک تو وہ نزدیک آیا، آپ نے اس کے زخم کے مقام پر ہاتھ رکھا، درد اس کیلئے ناقابل برداشت تھا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنا لعاب لگایا جس سے اس کا زخم مندمل ہو گیا، گویا کچھ ہوائی نہیں تھا۔ پھر امیر المؤمنین نے فرمایا ”عبداللہ! اس خدا کی حمد ہے جو ہمارے شیعوں کے گناہ اس دنیا میں ہی انہیں تکلیف دے کر مٹا دیتا ہے تاکہ ان کی اہل عت ان کیلئے صحیح سالم حالت میں بھی رہے اور وہ اس پر ثواب کے مستحق ہوں۔“ عبداللہ نے عرض کیا ”یا امیر المؤمنین! تو کیا ہمیں اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا ہی میں مل جاتی ہے؟“ فرمایا: ”ہاں! کیا تم نے حضرت رسول خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ: دنیا مؤمن کیلئے نیک خانہ اور کافر کیلئے جنت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کے گناہوں کو اس دنیا میں آزمائش اور امتلا کے ساتھ پاک صاف کر دیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا أَصْنَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (شوریٰ ۳۰) جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ خود تمہارے کئے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ اللہ بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو جب بندہ مؤمن عرصہ محشر میں قدم رکھے گا تو اس کی نیکیوں اور عبادات میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔“ عبداللہ نے کہا ”امیر المؤمنین! آپ نے مجھے تو بہت کچھ سمجھایا اور تعلیم دیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ازراہ کرم یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ میرا کون سا گناہ تھا کہ اس کی پاداش میں مجھے یہاں پر سزا ملی؟ تاکہ میں بازرہوں اور آئندہ ایسا نہ کروں!“ فرمایا: ”جب تم یہاں بیٹھنے لگے تھے تو اسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا تو اللہ نے تمہاری اس بھول کی وجہ سے اس بات پر متنبہ کیا ہے اور تمہارے اسم اللہ نہ کہنے کے گناہ کا کفارہ اس صورت میں کر دیا ہے۔ آیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے خداوند عالم کی طرف سے بیان کیا ہے کہ: ہر ذی شان امر جس میں اسم اللہ نہ کہی جائے وہ بے اثر اور ناکمل ہوتا ہے۔“ عبداللہ نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میں آئندہ اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔“ آپ نے فرمایا: ”تو اس وقت تم بڑے ہی رؤسفید ہو گے اور خدا کا قرب حاصل کر پاؤ گے۔“ پھر عبداللہ نے پوچھا: ”یا امیر المؤمنین! اسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا تفسیر ہے؟“ فرمایا: ”جب بندہ اسے پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی عمل جلاتا ہے اور اسم اللہ کہتا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے نام کے ساتھ یہ عمل جلاتا ہوں تو جو بھی عمل اسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا جائے وہ مبارک ہوتا ہے۔“

اسی کتاب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اپنے بھائی سے انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا: ”یا علی! آپ ہمیں اسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا معنی ہے؟“ اس پر حضرت نے

ارشاد فرمایا: "اللہ" خداوند تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے اسم عظیم ہے اور وہ ایسا نام ہے جس کے ساتھ کسی اور کو موسوم نہیں کر سکتے اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شخص اس نام کا سزاوار ہے۔ اس شخص نے کہا "اللہ" کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا "اللہ" وہ ذات ہے کہ جس کی طرف مشکلات و مصائب میں تمام مخلوق رجوع کرتی ہے اور جب ہر ایک سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو صرف اسی سے ہی وابستہ کر لی جاتی ہیں، جب ہر قسم کے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو وہی ذات باقی رہ جاتی ہے کہ اس کا سارا الہ جائے وہ یوں کہ اس دنیا میں ہر بڑا بڑا والا ریاست کا مالک خواہ وہ جس قدر بھی بڑا بن جائے اور اس کی تو نگری و بے نیازی اور ظیفی و سرکشی جس قدر بھی عروج کو پہنچ جائے، دنیا کے لوگ جس قدر بھی اس کے پاس اپنی حاجات لے کر جائیں پھر بھی ان لوگوں کی حاجات اور مشکلات کا حتیٰ کہ اپنی حاجات اور مشکلات کا ازالہ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور احتیاج کے وقت ساری کائنات سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواست کرتا ہے، لیکن جب اس کی حاجت، روا اور مشکل، آسان ہو جاتی ہے تو پھر اپنے اسی مشرکانہ انداز کو اپنالیٹا ہے۔ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ فرماتا ہے: "قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْنَىٰ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِتَاءَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ" (سورہ انعام / ۳۹-۴۰) کہہ دو کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے اگر خدا کا عذاب تم پر نازل ہو جائے یا قیامت آجائے تو کیا تم اپنی مشکلات کے حل کیلئے خدا کے سوا کسی اور کو بلاؤ گے اگر تم سچے ہو؟ نہیں! بلکہ تم صرف اسی کو بلاؤ گے اور گروہ چاہے گا تو اس مشکل کو جس کیلئے تم نے اسے بلایا ہے ہر طرف کروے گا اور جسے تم آج خدا کا شریک قرار دیتے ہو اسے اس دن بھول جاؤ گے۔

تو خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے: "اے میری رحمت کے حاجت مندو! میں نے تم پر لازم قرار دے دیا ہے کہ ہر حاجت اور ضرورت کے موقع پر مجھ ہی سے مانگو اور میری ہی طرف رجوع کرو اور ہر وقت تمہارے اوپر اپنی عبودیت کی ذلت لازم قرار دے دی ہے۔ لہذا جب بھی تمہیں کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو میری بارگاہ ہی میں گڑ گڑاؤ اور اسے پورا ہونے کیلئے میری عزت ذات ہی سے امیدیں وابستہ رکھو کیونکہ اگر میں تمہیں دینا چاہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تم سے روک نہیں سکتی اور اگر میں روکنا چاہوں تو کائنات کا کوئی بھی فرد نہیں دے سکتا۔ لہذا تم ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کہنا کرو، جس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس معاملے میں اس خدا سے مدد طلب کر رہا ہوں جس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں جب اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو مدد کرتا ہے جب دعا مانگی جاتی ہے تو قبول کرتا ہے۔ وہ ایسی رحمت کا مالک ہے جو ہم پر اپنا رزق عام کر کے رحم کر رہا ہے۔ اور ایسا رحیم ہے جو ہمارے دین، دنیا و آخرت کے بارے میں رحمت کرتا ہے، اس نے ہمارے لئے دین کو آسان بنایا ہے اور اسے سہل اور خفیف قرار دیا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو چھوڑ کر ہم پر خصوصی رحم و کرم فرمائے گا۔ اور پھر رسول خدا کا بھی فرمان ہے کہ: "جس شخص کو غم و اندوہ نے گھیر لیا ہو اور وہ خلوص دل کے ساتھ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کہے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو تو اسے یقیناً دو چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا تو اس کی دنیوی حاجت پوری ہوگی یا پھر یہ چیز خدا کے چاند خیر کر لی جائے گی اور جو چیز خدا کے پاس ہوتی ہے وہ مؤمنین کیلئے بہتر اور یا نیکوار ہوتی ہے۔"

حمد باری تعالیٰ کے فضائل :

سید رضی علیہ الرحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے۔ کیونکہ حمد کے بارے میں بہت سی روایات میں تاکید کی گئی ہے اور پیغمبر اکرم کا بھی فرمان ہے جو فریقین کے درمیان مسلم ہے کہ ہر کام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے۔ اسی لئے سید رضی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے (امّا بعد حمد اللہ) یعنی خداوند سبحانہ کی عظمت و ثناء کے بعد، اور حمد کا تحقیقی معنی اور حمد، مدح اور شکر کے درمیان فرق کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاء اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پہلے خطبہ کی پہلی فصل میں ہوگی۔

چونکہ حمد افضل اطاعت، احسن عبادت اور کامل ترین ذریعہ قربت ہے جس کے بے شمار ثمرات حاصل ہوتے ہیں اسی لئے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے (الَّذِي جَعَلَ الْخَمْدَ ثَمَنًا لِّنِعْمَاتِهِ) یہاں پر موصول کولانا اور پھر اس کے بعد کئی معطوف جملوں کو ذکر کرتا حمد کی عظمت اور شرف کی طرف اشارہ اور اس کی جلالت قدر سے آگاہ کرنا ہے۔ اور مصنف کا "ثَمَنًا لِّنِعْمَاتِهِ" کننا ایک لطیف استعارہ ہے۔

شرح عراقی کہتے ہیں کہ "وجہ مشابہت یہ ہے کہ ثمن (قیمت) چونکہ بائع (بیچنے والے) کی رضامندی کیلئے لازم ہوتی ہے، اس بھی ہوئی چیز کے عوض میں۔ اسی طرح حمد بھی رضائے حق سبحانہ کیلئے لازم ہوتی ہے، اس کی نعمتوں کے بدلے میں۔ اسی لئے ضروری ہو گیا کہ اسے ثمن کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اسے اس کیلئے استعارہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔" ظاہر یہ ہے کہ یوں نہ جائے، بعد حمد کے ذریعہ خداوند سبحانہ کی طرف سے فیوض و نعمات کا استحقاق قرار پاتا ہے اور خداوند عالم کی طرف سے اس کی توفیق کا شرف حاصل کرتا ہے جس طرح کہ خریدار قیمت ادا کر کے بیچنے والے سے بھی ہوئی چیز کا حق دار بن جاتا ہے اور یہی چیز ان دونوں کے درمیان جامع ہے۔ تاکہ وہ جس کا ذکر دوسرے لوگوں نے لا پر کیا ہے۔ کیونکہ استعارہ میں وجہ شبہ کا اظہار ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ کہ یہ مشبہہ کے اہم خواص میں سے ہے، اسی چیز کو میں نے بیان کیا ہے۔

حمد نعمت کے استحقاق کا سبب کیسے بنتی ہے؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس پر قرآن مجید دلالت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ایک سے زیادہ اخبار و احادیث بھی اس پر دال ہیں۔ جن میں ایک روایت وہ ہے جو کتاب بیون اخبار الرضا میں محمد بن قاسم کے نواسے کے ساتھ امیر المؤمنین سے اور آپ رسول خدا سے اور آنحضرت خداوند عالم سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "میں نے سورہ فاتحہ الکتاب (حمد) کو اپنے لئے لیا ہے جس کا نصف میرے لئے اور نصف میرے لئے ہے۔" اور سورہ جو مائے کتاب (حمد) کو اپنے لئے لیا ہے۔ جب سورہ کتاب ہے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" تو خدا فرماتا ہے میرے لئے میرے نام سے لیا گیا ہے۔ اور مجھ پر یہ حق بتا ہے کہ میں اس کے تمام امور کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں اور اس کے معاملات میں ہر گت عطا کروں۔ اور جب کتاب ہے "الحمد للہ رب العالمین" تو رب کتاب ہے میرے لئے میری حمد کی ہے اور یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے ملنے والی نعمتیں میری طرف سے ہیں اور اس سے دور ہونے والی بلائیں میرے فضل و احسان سے ہیں۔ میں تمہیں گولہ لگا کر کہتا ہوں اس کیلئے و نیکو نعمتوں

انگے یا اپنے کسی مومن بھائی کے لئے۔ بلکہ کسی کا اپنے مومن بھائی کے لئے اس کے پس پشت دعا مانگنا قبولیت کے زیادہ نزدیک اور جد اجابت کا موجب ہوتا ہے۔ اور اخبار اہل بیت علیہم السلام سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔

مصنف علیہ الرحمہ نے (وَوَسَّيْلًا اِلٰى جَنَانِهِ) کہہ کر اسے ساتھ جملے پر عطف کیا ہے اس کی حیثیت ”عطف الفاس علی العام“ کی ہے گویا اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے: ”يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ النَّاسِ وَالْخُجْ“ (سورہ بقرہ ۱۸۹) لوگ آپ سے مہینے میں چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ یہ تقسیم اوقات اور ظہن تقسیم کا منظر ہیں نیز یہ لوگوں کے نظام زندگی کیلئے اور حج کے وقت کے تعین کیلئے ہیں۔ وہ یوں کہ حمد اگر نعمت کی قیمت ہے تو یقیناً جنت کا سبب بھی ہے، کیونکہ بہشت عظیم ترین نعمت اور اعلیٰ ترین بخشش ہے اس کے علاوہ دوسری تمام نعمتیں پیچ ہیں اور اس کے مقابلے میں ہر عطیہ کم قیمت ہے۔ کیونکہ حمد، اللہ کے نزدیک افضل ترین عبادت اور محبوب ترین عمل ہے اور کافی کی روایت اسی بات پر اشارہ کرتی ہے، کافی میں محمد بن مروان سے اسناد کے ساتھ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ”اللہ کو کونسا عمل زیادہ محبوب ہے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”خدا کی حمد کیا کرو“ گویا حمد عبادت ہوئی اور عبادت جنت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ (اور) یہ کہ وہ (سَبَقًا لِّبِقَادَةِ اِحْسَانِهِ) اس کے احسان اور نعمتوں کے اضافے کا سبب یہ ہوئی ہے؟ تو اس بارے میں بھی قرآن کتاب ہے ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَّاۤ اَزِيدَنَّكُمْ“ (سورہ ابراہیم ۷) اگر شکر گزاری کرو گے تو تم پر نعمت کا اضافہ کر دوں گا۔

پیغمبر پر صلوات :

پیغمبر سید علیہ الرحمہ نے حمد کے ساتھ ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صوات کا ذکر کیا ہے، ایک تو آداب شریعہ کے تحت، دوسرے دینی رسومات کے پیش نظر کہ جس کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور تیسرے باب خطبہ میں عادت متشرعہ کا احترام کرتے ہوئے۔ لہذا انہوں نے فرمایا (اِنَّ الصَّلٰوةَ عَلٰی رَسُوْلِهِ) صلوة کے معنی، کیفیت، فضیلت اور اس سے متعلق دوسرے کئی امور تحقیق کے ساتھ انشاء اللہ العزیز خطبہ ۱۷ کی شرح میں بیان ہوں گے۔ جیسا کہ رسول کا تحقیقی معنی اور نبی اور رسول میں فرق، انشاء اللہ خطبہ اول کی چند ہر ویں فصل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو گا۔

یہاں پر سید علیہ الرحمہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات اوصاف بیان فرمائے ہیں :-

۱۔ آپ (نَبِيُّ الرُّحْمَةِ) ہیں، یعنی آپ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر نبی رحمت ہیں۔ اور یہ مخلوق پر خدا کا احسان ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ“ (سورہ انبیاء ۱۰۷) اے رسول! ہم نے تجھے عالمین کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ”رحمت“ سے مراد ”نعمت“ ہے۔ یعنی آپ عالمین کیلئے نعمت ہیں۔ ان عباس فرماتے ہیں کہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اور بدکار، مومن اور کافر سب کیلئے رحمت ہیں۔ مومن کیلئے تودنیا و آخرت میں رحمت ہیں لیکن کافر کیلئے اس لئے رحمت ہیں کہ وہ اس دنیا میں مسخ و خسف جیسے عذابوں سے محفوظ ہے۔ جبکہ ساتھ امتوں کے کفار کو

منح ہو جایا کرتے تھے یا پھر کسی اور عذاب کی لپیٹ میں آجا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکارِ رسالتؐ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ ”تمہیں بھی اس رحمت سے کوئی حصہ ملا ہے؟“ انہوں نے کہا ”جی ہاں! میں پہلے تو اپنے انجام سے خائف تھا کہ میری عاقبت کیسی ہوگی! لیکن آپؐ کی وجہ سے اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میری ان الفاظ کے ساتھ تریف فرمائی ہے: ”ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ“ (سورہ تکوین ۲۰/۱) جو صاحبِ قوت ہے اور صاحبِ عرش اللہ کے ہاں بلند مقام کا حامل ہے۔ آپؐ کے رحمت ہونے کی ایک اور صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ آپؐ کی ذاتِ بلذات کی وجہ سے رحمت سے عذاب ٹھایا گیا ہے، جیسا کہ خداوند جل شانہ فرماتا ہے ”وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ (سورہ انفال / ۲۳) جب تک تم (اے پیغمبرؐ) ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ آپؐ کے رحمت ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ آپؐ علتِ غائیہ ممکنات یا سببِ وجودِ عالم ہیں۔ اور عالم میں موجود ہر قسم کی نعمتوں کا واسطہ اور وسیلہ ہیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ظاہری ہوں یا لطیف، اصولی ہوں یا فروعی، دنیوی ہوں یا اخروی۔ اس کی تحقیق و تفصیل انشاء اللہ العزیز دوسرے خطبہ کی پانچویں فصل کی تشریح میں آئے گی۔ یہاں پر بطور خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ آنحضرتؐ اور آپؐ کی طیب و طاہر اور پاک اولاد (ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو) اولیائے نعمت، رحمت کی بیادیں، نازل ہونے والی بھلائیاں، نیکیوں اور اچھائیوں کے اسباب اور مسلسل ملنے والے نوافل کے واسطہ اور وسیلہ ہیں۔

۲۔ آپؐ (إِمَامُ الْأَيْمَةِ) ہیں، یعنی آپؐ ایسے مقتدا، پیشوا، رہنما اور امام ہیں کہ دنیا کے امام آپؐ کی اتباع کرتے ہیں، آپؐ کے افعال کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر ”ائمہ“ سے مراد یا تو تمام وہ لوگ ہیں جن کی اقتداء اور اتباع کی جاتی ہے، یعنی سردار اور رئیس لوگ یا خصوصی طور پر انبیاء ہیں کیونکہ تمام لوگوں سے زیادہ امامت اور ریاست کے حقدار انبیاء ہی ہیں، یا پھر اصطلاحی طور پر امامت کے حقدار یعنی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ہیں۔ مراد خواہ کوئی بھی معنی ہو، آنحضرتؐ سب کے امام، ولی اور مقتدا ہیں۔ اس لئے کہ آپؐ مٹس فلک رسالت و امامت ہیں اور آپؐ کی ذریت سے ائمہ علیہم السلام بمنزلہ چاند ہیں۔ قارئین کرام کو سمجھ چل کر معلوم ہو گا کہ ہم خطبہ اول کی چودھویں اور سولویں فصل میں تفصیل اور تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ اس بات کا یقین تمام انبیاء علیہم السلام پر اس بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جاتا ہے۔

حدیث الانوار میں روایت ہے کہ راوی کہتا ہے: ”میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟“ تو ائمہ نے جواب فرمایا: ”کیونکہ اللہ نے اس روز تمام مخلوق کو محمدؐ والی بیعت محمدؐ کی ولایت کیلئے جمع فرمایا۔“ تفسیر عیاشی میں ہے ابی عبد اللہ علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ”مَا كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَّا مَحَدًا لِّمُحَمَّدٍ وَآلِهِ“ کہ یہ ایمان تو یہودی تھے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، نہ ہی نصرانی تھے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ”وَلَكِنْ كَانَ حَقِيقًا مُّسْلِمًا“ بلکہ محمد مصطفیٰؐ والے دین پر تھے۔ (سورہ آل عمران / ۶۷)

۳۔ آپؐ (سَيِّدُ الْأُمَّةِ) ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَ سَيِّدًا مُّبِينًا“ (سورہ احزاب / ۳۵-۳۶) اے پیغمبرؐ! ہم نے تجھے گواہ، خوشخبری دینے والا

اور نذر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور تجھے اللہ کے حکم سے اسی کی طرف دعوت دینے اور روشنی عطا کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ آنحضرتؐ کیسے لفظ ”سراج“ (چراغ) اس بات کا استعارہ ہے کہ چونکہ امت، ضلالت و حیرت کی تاریکیوں میں آپؐ کی ذات سے اسی طرح ہدایت حاصل کرتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ کی روشنی کے ساتھ رستہ کیلئے رہنمائی ہوتی ہے۔

۴۔ آپؐ (الْمُنْتَقِبُ مِنْ طَلِقَةِ الْكَرَمِ) ہیں یعنی شرافت کی منتخب طینت یا الفاظ دیگر عزت و شرف کی صل سے برگزیدہ اور کرامت و تخلیق کی جبلت سے منتخب کئے گئے ہیں۔

۵۔ آپؐ (سَلَالَةُ الْمَجْدِ الْأَقْدَمِ) یعنی قدیم ترین دورگی کی نسل سے برگزیدہ ہیں، اس کی تشریح شرح عراقیؒ یوں فرماتے ہیں کہ غلط ”سَلَالَةُ“ کو ”الْمَجْدُ“ کی طرف اس بنا پر مضاف کیا گیا ہے کہ یا تو اس میں ایک اور مضاف کو مقدم کیا گیا ہے یعنی ”سَلَالَةُ أَهْلِ الْمَجْدِ“ یا پھر لفظ ”الْمَجْدُ“ پیغمبرؐ کی اصل کیلئے استعارہ لیا گیا ہے۔ گویا یہ خیال کیا گیا ہے کہ آپؐ کی اصل کل ہر ہے۔ اس لئے استعارہ کے بعد لفظ ”مجید“ کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔

اگر دوسری صورت مراد لی جائے تو لفظ ”مجید“، ”استعارہ بالکنایہ“ ہوگا اور ایسے انسانی شخص کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے جس کا سلالہ اور نسل ہوتی ہے اور سلالہ کا اثبات تخلیقی ہوگا پھر ”الْمَجْدُ“ کی صفت ”الْأَقْدَمُ“ بیان کی گئی ہے۔ اس لئے کہ ”مجید“ مقدم، ”مجید“ اصل سے افضل ہے۔

۶۔ آپؐ (مَغْرَسُ الْفَيْحَارِ الْمُفْرِقِ) یعنی رگ و پے میں سمائے ہوئے فخر کی بکھٹی ہیں۔ اس لئے کہ آنحضرتؐ مختلف انداز میں مایہ ناز شخصیت اور افتخار کی شاخوں کی بنیاد ہیں۔ تو اس اثبات اور ظہور کو زمین میں لگائے گئے درخت کے ثبات و استحکام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہذا لفظ ”مغرس“ کو ثبات کیلئے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جامع وجہ استحکام ہے۔ اور ”مغرس“ درخت کے لگائے جانے کی جگہ کو ”استعارہ تبعیہ“ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے اور ”فحار“ کو ”مغرق“ کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے جو اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ اس میں کمال کا استحکام پایا جاتا ہے۔

۷۔ آپؐ (فَرْعُ الْغُلَاءِ الْمُتَعَبِرِ الْمُؤَذِقِ) ہیں۔ رفعت و بلندی کی شرف اور برگ سے آراستہ شاخ ہیں۔ درخت کی فرع سے مراد اس کی شاخ ہے جو آنحضرتؐ کیلئے بطور استعارہ مراد لی گئی ہے۔ اس لئے کہ آپؐ شجر رسالت کی شاخ اور اس کا شعبہ ہیں۔ یہاں پر ”استعارہ اصلہ“ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر شاخ کو ”شجر“ (شجر آور) اور ”مُؤَذِقِ“ (برگ پوش) کہا گیا ہے، کیونکہ جو شاخ برگ و بار سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ حسن و طربوت سے بھی خالی ہوتی ہے۔ لہذا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ”غلاء“ (بلندی) سے مراد رسالت اور نبوت ہے۔ البتہ یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد آپؐ کے آب و اجدادوں جو شرف اور بلندی کے ساتھ موصوف و معروف ہیں اور ان میں اس حد تک بلندی پائی جاتی ہے کہ وہ عبادات خود بلندی اور رفعت قرار پائے ہیں۔ جس طرح کہ ”فَرْعُ عَذْلٍ“ کی مشہور مثال ہے۔ رہا شارح عراقیؒ کا یہ احتمال کہ اس جملے میں لفظ ”الْأَهْلِ“ مقدم ہے جو مضاف ہے یعنی ”فَرْعُ أَهْلِ الْغُلَاءِ“ ہے جیسا کہ ”سَلَالَةُ الْمَجْدِ“ میں بیان ہو چکا ہے، تو یہ ایک کمزور احتمال ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم کلام کو محلی اور عوامی سطح پر لے آئیں جس کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ ہی ذوق سلیم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہے۔

اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ خطبہ ۹۳ کی تشریح میں آئے گی۔

چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیجا ظلم اور جفا ہے، نیز صوات بھی بہتر اور ناقص ہوتی ہے۔ جیسا کہ کافی روایت ہے، ابن قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے یہ کہتے سنا ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ“ تو انہوں نے فرمایا: بدو خدا! صلوات کو بہتر اور ناقص نہ کرو اور نہ ہی ہمارے حق میں ظلم کرو، بلکہ یہ کہو: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ“۔ اسی بنا پر سید علیہ الرحمہ نے پیغمبر پر درود و صلوات کے بعد کہا ہے (وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) اور آپ کے اہل بیت پر بھی، کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی پیدی کو دور کر رکھا اور انہیں مکمل طور پر پاک و پاکیزہ کیا، اہل بیت وہی اہل کساء ہی ہیں یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین عظیم السلام اور ان کے بعد نہ بھبھقہ کے اجماع کے مطابق تو معصوم امام بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ یعنی بیچین پاک کے ہاتھ نوامہ اہل بیت کہ مجموعی طور پر چودہ معصوم بنتے ہیں۔

کشف الغمہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر خداؐ ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ فاطمہ زہراؑ علیہا السلام تشریف آئیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی جس میں گھی سے خمیر کیا ہوا خشک آٹا تھا۔ آنحضرتؐ نے ان سے پوچھا کہ علیؑ اور ان کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ فاطمہ زہراؑ نے کہا: ”گھر میں ہیں!“ فرمایا: ”انہیں بلا لاؤ!“ جب سب آگئے تو حضورؐ نے خمیر سے آٹی ہوئی چادر اپنے اوپر لے لی اور علیؑ، فاطمہؑ اور حسین عظیم السلام کو بھی اپنے پاس چادر میں لے لیا، پھر کہا: ”اللّٰهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلَ بَيْتِي وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَادْخِلْهُمْ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا“ خدا یا! یہی میرے اہل بیت ہیں اور تمام مخلوق سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، تو ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اور انہیں مکمل طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے۔ پیغمبر کا دعا مانگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”يَنْتَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ.....“ ایک اور روایت کے مطابق صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ علیؑ ام سلمہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا میں آپ کے اہل بیت سے نہیں ہوں؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم خیر ہو“ یا ”تم خیر کی طرف ہو“۔

اسی لئے سید علیہ الرحمہ نے صلوات میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے اور ان کی چار اوصاف بیان کئے ہیں :-

۱۔ (مُصَنَّبِيحُ الظُّلَمِ) اندھیروں میں چراغ ہیں۔ اہل بیت کیسے مصالیح کا استعارہ استعمال کیا ہے اس لئے کہ ظلم و جہالت کی تاریکیوں میں ان سے ویسی ہی ہدایت پاتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ چوتھے خطبہ کی پہلی فصل کی تشریح میں آئے گی۔

۲۔ (عِصْمَةُ الْأَمْرِ) امت کیلئے سامان حفاظت ہیں یعنی امت کو اپنی ہدایت کے سبب ہلاکتوں میں پڑنے سے بچائے رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

۳۔ (مَنَارُ الدِّينِ الْوَاضِحَةِ) دین کے روشن مینار ہیں۔ کیونکہ ان کے انوار سے دین کے احکام اخذ کئے

جانتے ہیں اور ان کے آثار سے دین مبین حق کی راہوں پر چلا جاتا ہے، اور ان کی ہدایت کی وجہ سے سید المرسلینؐ کی شریعت مطہرہ کی راہوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔

۳۔ وہ (مَثَاقِيلُ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ) فضل و کمال کا بلند معیار ہیں۔ اگر ”مَثَاقِيلُ“ کا معنی ”موازنین“ (وزن کا آلہ) لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ اہل بیتؑ طہارِ مخلوق کے فضل و کمال کا آلہ وزن یعنی معیار، مدار اور کسوٹی ہیں، گویا انہی کے ذریعہ صحابان فضل کی فضیلت کی پیمائش ہوتی ہے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اہل بیتؑ کی محبت و ولایت سے مخلوق، سعادت اور نیک بعثتی کی منزلوں پر فائز ہوتی ہے اور ان سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

”قُلْ هَلْ مُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا“ (سورہ کہف / ۱۰۳)

۱۰۵) کہہ دو کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی ہیں اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیت ربانی اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے۔ اسی بنا پر ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے ہیں، لہذا قیامت کے دن ہم ان کیلئے میزانِ حساب قائم نہیں کریں گے۔

صافی میں کتاب عیون اخبار الرضا سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام علی رضاعلیہ السلام نے مامون کو جو خط تحریر فرمایا تھا اس میں لکھا کہ: ”خوش فہمی میں مبتلا ہونے والوں (ابو موسیٰ اشعری اور اس کے پیروکاروں) سے برائت واجب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیوی زندگی میں اکارت گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت یعنی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اور خدا کے حضور پیش ہونے کو جھٹلایا کہ بغیر ان کی امامت کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے ایسے لوگوں کے اعمال حبط و ضائع جائیں گے (خدا فرماتا ہے کہ) ہم ان کیلئے قیامت کے دن میزان قائم نہیں کریں گے، یہی لوگ جہنم کیلئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرِبَاصٍ أُشْجِلَتْ بِهِنَّ الرَّيْجُ فِي يَوْمٍ غَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ“ (سورہ لہر اہم / ۱۸) جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان لوگوں کے اعمال خاکستر کی مانند ہیں جسے ایک طوفانی دن میں تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑے تو ان میں یہ طاقت نہیں کہ جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور یہ دور کی گمراہی ہے۔

حار الانوار میں تفسیر علی بن ابراہیم سے روایت کی گئی ہے کہ ”جو شخص میر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اس کے اعمال راکھ کی مانند ہوتے ہیں جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔“ حار الانوار ہی میں کتاب اعدام الدین دہلی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا: ”اپنے شیعوں اور محبت کرنے والوں کو دس خوبیاں کی خوشخبری سناؤ: ۱۔ ان کی ولادت پاکیزہ ہوتی ہے ۲۔ ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے ۳۔ ان سے خدا محبت کرتا ہے ۴۔ ان کی قبر میں وسعت ہے ۵۔ (قیامت کے دن) ان کا نور ان کے آگے آگے ہو گا ۶۔ نھر و غمرت ان کی آنکھوں سے دور کر دی جاتی ہے اور ان کے دل غنی ہوتے ہیں ۷۔ خدا ان کے دشمنوں پر ناراض ہوتا ہے ۸۔ برص اور جذام سے محفوظ رہتے ہیں ۹۔ ان کے گناہ اور برائیاں جہنم

جاتی ہیں۔ اور بہشت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے اور میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ جس نے اسے نوید مسرت اور بہترین رہائش گاہ ہے اگر ”مثلاً قل“ سے مراد اس کا وسیع معنی یعنی خود اور ان شدہ ہو، جیسا کہ شرح جلالی نے اس کا اہتمام دیا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہو گا کہ اس سے مراد خود اہل بیت ہیں جو راتِ فضیلت کے مالک اور خدا کی تمام مخلوق سے افضل ہیں، پھر اس میں شک بھی نہیں ہے اور متواتر احادیث و اخبار بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔

یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اور اس معنی کے درمیان یہ فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے معنی میں ان کے ساتھ محبت اور ولایت کی وجہ سے فضیلت ان کے شیعوں کیلئے ثابت ہوتی ہے جبکہ اس معنی کے لحاظ سے خود ان کے اپنے لئے ثابت ہوتی ہے۔ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ) خدا ان سب پر رحمت نازل کرے، یہ جملہ سابقہ جملے کی تاکید اور اس بات کی تہمید ہے کہ وہ درود و سلام اور رحمت کے تین وجوہات کی بنا پر مستحق ہیں۔

۱۔ اپنے ذاتی اور نفسانی فضائل، مثلاً علم و اخلاقِ فاضلہ وغیرہ اور اسی کی طرف سیدِ عدیہ الرحمہ نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے (صَلْوَةٌ تَكُونُ اِزَاةً لِّفَضْلِهِمْ) اس کی رحمت جو ان کے فضل و کمالات کے شایان ہو۔

۲۔ اپنے ظاہری اعمال، جیسے عبادات و اطاعت پروردگار وغیرہ۔ اس کی طرف انہوں نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے (وَمُكَافَاةً لِّعَمَلِهِمْ) جو ان کے عمل و کردار کی جزا ہو۔

۳۔ اپنی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اصل، جس سے کئی پاکیزہ شائیں پھوٹی ہیں۔ اس کی طرف انہوں نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے (وَمُكَافَاةً لِّطَيْبِ فَرْجِهِمْ وَ اَصْنَانِهِمْ) اور ان کی ذاتی و خاندانی پاکیزگی کے ہم پلہ ہو۔

یہ تو تھا ایک معنی، اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ پہلی دو توان کے استحقاق کی طرف اشارہ ہوں اور آخری اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ صلواتِ در رحمت، کامل اور اکمل طور پر ہو۔ یعنی ایسی پاکیزہ اور طیب صلوات جو ان کی اصل و فرع کی پاکیزگی کے مطابق ہو۔ اور یہی قول مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں (مَا اَنَّا فَجَزُ سَطَاطِعٍ وَ خَوَى نَجْمٍ طَالِبٍ) جب تک صبح و ریشال اودھتی رہے اور جگمگاتے ستارے ابھر کر ڈھکتے رہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے۔

دوسری فصل

فَاِنِّي كُنْتُ فِي عَنُقُوَانِ السَّنَةِ وَ غَضَاظَةِ الْغُصْنِ
اِنْشَدْتُ بِقَالِيْفِ كِتَابٍ فِيْ خَصَائِصِ الْاَيْمَةِ عَلَيْهِ
الْعَمَلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَحَاسِنِ اَخْبَارِهِمْ وَ جَوَاهِرِ
كَلَامِهِمْ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ غَرَضٌ ذَكَرْتُهُ فِيْ صَدْرِ
الْكِتَابِ وَ جَعَلْتُهُ اَمَامَ الْكَلَامِ وَ فَرَعْتُ مِنْ
الْفَصَائِلِ النَّبِيِّ تَخَصُّصُ اَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ

میں نے لوائے عمر اور شاخِ جوانی کی شادابی میں ائمہ علیہم السلام کے حالات و خصائص میں ایک کتاب کی تالیف شروع کی تھی جو ان کے نفس و واقعات اور کلام کے جواہر و ریوں پر مشتمل تھی جس کا غرض تالیف میں نے اسی کتاب کے دہچاپہ میں ذکر کیا ہے اور اس میں وہ حصہ جو امیر المؤمنین علی کے خصائص سے متعلق تھا پایہ تکمیل کو پہنچا لیکن زمانے کی

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَافَتْ عَنْ اِتِّمَامِ بَقِيَّةِ الْكِتَابِ مُعَاجِزَاتُ
الزَّمَانِ وَمُطَاطَلَاتُ الْاَيَّامِ وَكُنْتُ قَدْ بَوَّيْتُ مَا خَرَجَ
مِنْ ذَلِكَ اَبْوَابًا وَفَصَّلْتُهُ فُصُوْلًا فَجَاءَ فِي آخِرِهَا
فَصْلٌ يَتَضَمَّنُ مُحَاسِنَ مَا نُقِلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ
الْكَلَامِ الْقَصِيرِ فِي الْمَوَاعِظِ وَالْحِكَمِ وَالْاَمْثَالِ وَ
الْاَدَابِ دُونَ الْخُطَبِ الطَّوِيلَةِ وَالْكَتُبِ الْمَبْسُوطَةِ
فَاسْتَحْسَنَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَانِ مَا
اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْفَصْلُ الْمَقْدَمُ ذِكْرُهُ مُعْجِبِينَ بِبَدَائِعِهِ
وَمُتَعَجِّبِينَ مِنْ تَوَاصِيهِ وَسَأَلُونِي عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ
بِقَالِيفِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى مُخْتَارِ كَلَامِ مَوْلَانَا أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَمِيعِ شُؤْنِهِ وَ مُتَشَعِّبَاتِ
غُصُونِهِ مِنْ خُطَبٍ وَكُتُبٍ وَمَوَاعِظٍ وَأَدَبٍ عَلَمًا أَنَّ
ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ مِنْ عَجَائِبِ الْبَلَاغَةِ وَغَرَائِبِ الْفَصَاحَةِ
وَجَوَاهِرِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَوَاقِبِ الْكَلِمِ الدِّينِيَّةِ وَالذَّنُوبِيَّةِ مَا لَا
يُوجَدُ مُجْتَمِعًا فِي كَلَامٍ وَلَا مَجْمُوعُ الْأَطْرَافِ فِي
كِتَابٍ اِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) مَشْرِعَ الْفَصَاحَةِ وَ
مُؤَرِّدَهَا وَمُنْشَأَ الْبَلَاغَةِ وَمَوْلِدَهَا وَمِنْهُ ظَهَرَ مَكْنُونُهَا وَ
عَنْهُ أُخِذَتْ قَوَائِنُهَا وَ عَلَى أَمْتَلِيهِ حَدَا كُلُّ قَائِلٍ
خَطِيبٍ وَبِكَلَامِهِ اسْتَعَانَ كُلُّ وَاعِظٍ بَلِيغٍ وَمَعَ ذَلِكَ
فَقَدْ سَبَقَ وَ قَصُرُوا وَ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرُوا اِنَّ
كَلَامَهُ الْكَلَامُ الَّذِي عَلَيْهِ مَسْحَةٌ مِنَ الْكَلَامِ الْإِلَهِيِّ
وَ فِيهِ عِبَقَةٌ مِنَ الْكَلَامِ النَّبَوِيِّ فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ

محاحمات اور شب وروز کی رکاوٹوں نے بقیہ کتاب پر
تکمیل تک نہ پہنچنے دی جتنا حصہ لکھ گیا تھا اسے میں نے
چند ابواب و فصول پر تقسیم کیا چنانچہ اس کی آخری فصل
حضرت سے منقول شدہ چند نصائح و حکم و امثال اور
اخلاقیات کے شمعین و مختصر جملوں پر مشتمل تھی مگر
طویل خطبات اور بسیط خطوط ورج نہ تھے۔ احباب
بر اور ان دینی کی ایک جماعت نے اس کے لطیف و دلکش
کلمات پر اظہار تعجب و حیرت کرتے ہوئے فصل مذکور
کے مندرجات پسند کئے اور مجھ سے خواہشمند ہوئے کہ
میں ایک ایسی کتاب ترتیب دوں جو امیر المؤمنین کے
تمام اسالیب کلام اور اس کے متفرق شعبوں پر حاوی ہو
قبیل خطبات و خطوط، نصائح و آداب وغیرہ اس یقین
کے ساتھ کہ وہ فصاحت و بلاغت کے عجائب و نادر،
عریضت کے گہرے تہذیب اور دین و دنیا کے متعلق
درخشندہ کلمات پر مشتمل ہو جو نہ کسی کلام میں جمع اور
کسی کتاب میں یکجا ہیں۔ چونکہ امیر المؤمنین فصاحت کا
سرچشمہ اور بلاغت کا مخزنج و منبع تھے۔ فصاحت و بلاغت
کی چھپی ہوئی باریکیاں آپ ہی سے ظاہر ہوئیں، آپ ہی
سے اس کے قواعد و اصول سیکھے گئے، ہر خلیفہ و حکم کو
آپ کی مثالوں پر چنا پڑا اور ہر واقعہ بلیغ نے آپ کے
کلام سے خوشہ چینی کی پھر بھی وہ آپ کے برابر کبھی نہ
سکے اور سبقت و تقدم کا سر آپ ہی کے سر رہا اس لئے
کہ آپ کا کلام وہ ہے جس میں علم الہی کا ہر نور کلام نبوی
کی بو باس ہے، چنانچہ اس فرمائش کو میں نے منظور کیا ہے
جانتے ہوئے کہ اس میں نفع عظیم، نیک نامی اور ذخیرہ

بِذَلِكَ عَالِمًا بِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ النَّفْعِ وَمَنْشُورِ
الذِّكْرِ وَمَذْخُورِ الْأَجْرِ وَاعْتَمَدَتْ بِهِ أَنْ أُتَيْنَ بِهِ مِنْ
عَظِيمِ قَدَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ
مُضَافًا إِلَى الْمَحَاسِنِ الدَّيْرَةِ وَالْفَضَائِلِ الْجَمَّةِ وَ
أَنَّهُ انْفَرَدَ بِبُلُوغِ غَايَتِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّلَفِ الْأَوَّلِينَ
الَّذِينَ إِنَّمَا يُؤْتَرَعْنَهُمْ مِنْهَا الْقَلِيلُ النَّادِرُ وَالشَّاذُّ
الشَّاذِلُ وَأَمَّا كَلَامُ 'فَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُسَاجِلُ وَ
الْجَمُّ الَّذِي لَا يُحَافِلُ' وَارْتَدْتُ أَنْ يَسُوغَ لِي التَّمَثُّلُ
فِي الْإِتِّخَارِ بِهِ بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ :

أُولَئِكَ أَتَانِي فَجِئَنِي بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

شرح البلاغہ کی غرض تالیف :

تشریح

سید رضی علیہ الرحمہ نے اپنے کلام کے اس حصہ میں شرح البلاغہ کی تالیف کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا کہ (فَاتَانِي كُنْتُ فِي غَفْوَانِ السَّنَةِ) میں اوائل عمر ہی میں تھا۔ یعنی جب جوانی کی شادابی اور تروتازگی کا دور تھا (وَعَضاضَةِ الْعُصْنِ) شرح جوانی کی طراوت میں تھا۔ (إِنْدَاتُ بِتَالِيفِ الْكِتَابِ فِي خَصَائِصِ الْأَيْمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) ائمہ علیہم السلام کے حالات و خصائص میں ایک کتاب کی تالیف شروع کی۔ ایسی کتاب جس میں ائمہ علیہم السلام سے مخصوص مناقب، مکالم اور کمالات ذکر ہوں جو کسی دوسرے میں نہیں پائے جاتے (يَسْتَمِلُ عَلَى مَحَاسِنِ أَخْبَارِهِمْ وَجَوَاهِرِ كَلَامِهِمْ) جو ان کے نفیس واقعات اور ان کے کلام کے جواہر ریزوں پر مشتمل تھی (حَدَانِي) مجھے آمادہ کیا (عَلَيْهِ غَرَضٌ مَكْرُتُهُ فِي صَنْدَرِ الْكِتَابِ وَجَعَلْتُهُ أَمَامَ الْكَلَامِ وَفَرَعْتُ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي تَخُصُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اس بات نے کہ جس کی غرض تالیف میں نے اسی کتاب کے دیباچے میں ذکر کی ہے اور اس میں وہ حصہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خصائص سے متعلق تھا پایہ تکمیل تک پہنچایا (وَعَاقَلْتُ) اور مانع ہو گئیں (عَنْ اِتِّمَامِ بَقِيَّةِ الْكِتَابِ مُعَاجَزَاتِ لَوْلَا) اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے زمانے کی رکاوٹیں۔ گویا زمانہ انہیں کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے روکتا رہا اور دباؤ لگنے کی رکاوٹوں کا سدباب کرتے رہے۔ کیونکہ ”ممانعت“ اور ”مدافعت“ دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ (فِي مَخَاطِلَاتِ

جر ہے، اس تالیف سے مقصود یہ ہے کہ میں امیر المؤمنین کے فنِ بلاغت میں رفعت و برتری کو ظاہر کروں جو آپ نے بے شمار خوبیوں اور ان گنت فضیلتوں کے علاوہ ہے اور یہ کہ آپ اس فضیلت کے مقامِ مہتما تک پہنچے ہوئے ہیں ان تمام سلف اولین میں یکتا ہیں جن کا کلام تھوڑا بہت پاشان و پریشان نقل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا کلام ایک ایسا امنڈ تاج تھا اور یہاں ہے جس کے بہاؤ سے فکر نہیں لی جاسکتی اور اتنی خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے لئے جائز و خوشگوار ہو گا کہ حضرت کی طرف اپنے نسیبی استناد کی بنا پر فخر و ناز کرتے ہوئے فرزدق کا شعر بطور تمثیل پیش کروں کہ 'یہ ہیں میرے آباواجداد، اے جریر! جب مجلس ہمیں ایک جا اکٹھا کریں ذرا ان کی مثال تولاد!'

(الایام) اور شب و روز کی مزاحمتیں۔ ”مطل“ کا معنی ہوتا ہے ٹال مٹول سے کام لینا۔ یہاں پر ”مماطلات“ کے لفظ کو نمائے کے مشغول کیے استعارہ تبعیہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور ان میں وجہ جامع یہ ہے کہ ہر ایک، ایک دوسرے کو کام کرنے سے روکتا رہا، گویا زمانہ اس بات پر فریب دیتا رہا کہ ابھی وقت کافی ہے جدی کی کیا ضرورت کیا ہے؟ آج نہیں تو کل کر لینا، اور وہ زمانے کو اس بات پر بہلاتے رہے کہ آرزوئیں طولانی میں عمل واقع ہو ہی جائے گا۔ غرض ہر ایک، دوسرے کو بہلانے میں مصروف رہا جس سے حرامت ایجاد ہوتی رہی۔ (وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْنْتُ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ) جتنا حصہ اس کتاب سے لکھا گیا تھا میں نے اسے تقسیم کیا (ابوابہاں فصائلہ، فُصُولًا فَجَاءَ فِي آخِرِهَا) چند ابواب و فصول پر، چنانچہ اس کے آخر میں (فَصْلٌ يَتَضَمَّنُ مَحَاسِنَ مَا نُقِلَ عَنْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ الْقَصِيرِ فِي الْمَوَاعِظِ) ایک فصل میں حضرت سے منقول شدہ چند نصائح کے مختصر جملے تھے کہ جو بعد وعید اور ثواب و عقاب کی یاد دلا کر دلوں کو نرم کر دیتے ہیں (وَالْحِكْمِ) حکمت و دانائی کی وہ عملی باتیں جو انسان کو فعل فیج کے ارتکاب سے بلند و بالا رکھتی ہیں (وَالْأَمْثَالِ) اور ضرب الامثال کہ جن کی تفصیل و بیجاہ میں محاسن بدیعیہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں (وَالْأَدَبِ) اور حسین اخلاق (ذُوْنَ الْخُطْبِ الطَّوِيلَةِ وَالْكِتَابِ الْمُبْسُوطَةِ فَاسْتَخَسَنَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَانِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْفَصْلُ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ) مگر طویل خطبات اور بسیط خطوط درج نہ تھے، احباب اور برادران دینی کی ایک جماعت نے آخری مذکورہ فصل کو سراہا (مُعْجِبِينَ بِبَدَائِعِهِ) خود بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی تعجب میں ڈالتے ہوئے کہ اس کے الفاظ اور معانی لطیف اور شگفتہ ہیں (وَمُتَعَجِّبِينَ مِنْ فَوَاصِيحِهِ) اور اس کے صاف ستھرے مطالب و مقاصد پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ (وَسَأَلُونِي عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ أَبْنِيَ بِتَالِيَةِ كِتَابِي وَحَتَّى عَلَى مُحَقَّرِ كَلَامٍ مَوْلَانَا لِيُوْثِقَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فصل مذکور کو سراہتے ہوئے مجھ سے خواہشمند ہوئے کہ میں ایسی کتاب ترتیب دوں جو مورخ المؤمنین علیہ السلام کے منتخب کلام سے ہو جس میں بلاغت اور خطابہ کے باب میں مزید شگفتگی ہو ورنہ آپ کا تمام کلام تو اس قدر زیادہ ہے کہ کسی ایک کتاب میں تالیف یا کسی ایک باب میں مرتب نہیں کیا جاسکتا۔

قطب الدین راوندی کہتے ہیں کہ میں نے حجاز کے ایک عالم سے سنا ہے کہ ”میں نے مصر میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک مجموعہ کلام کو دیکھا ہے جو بیس سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے“ (فَبِیْ جَمِيعِ فَنُونِهِ) اس میں ہر قسم کے اسالیب ہوں (وَمُنْشَقَاتِ غُصُونِهِ) اور متفرق شعبوں پر حاوی ہو (مِنْ خُطْبٍ وَكِتَابٍ وَمَوَاعِظٍ وَآدَبٍ) از قبیل خطبات، خطوط، نصائح اور آداب و غیرہ اور مجھ سے اس لئے خواہش کی کہ (عِلْمًا) وہ یہ یقین کرتے ہوئے (أَنَّ ذَلِكَ) کہ وہ تالیف شدہ کلام (يَتَضَمَّنُ مِنْ عَجَائِبِ الْبَلَاغَةِ وَغَرَائِبِ الْفَصَاحَةِ وَجَوَاهِرِ الْغَرِيبَةِ) فصاحت و بلاغت کے عجائب و نوادر، اور اپنی عظمت و نفاست میں گہرائی تبادر کی مانند عربی الفاظ پر مشتمل ہو گا (وَتَوَاقِبِ) ”تَوَاقِبَتْ“ (خَل) ”الْكَلِمِ الدُّنْيِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ“ اور ایسے کلمات پر مشتمل ہو گا جو مذہب و پاشی اور درخشندگی میں چمکتے ستاروں کی مانند ہوں یا اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے لعل و جواہر کی مثل (مَا لَا يُوجَدُ سِوَا مِثْلِهِ) كَلَامٍ وَلَا مَجْمُوعُ الْأَطْرَافِ فِي كِتَابٍ إِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْتَرَعُ الْفَصَاحَةِ وَتَوَرَّدَ عَنْهَا) جو نہ کسی کلام

میں جمع اور نہ کسی کتاب میں یکجا۔ چونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام فصاحت کا سرِ پُشمہ تھے۔ سید علیؑ اس محمدؐ نے فصاحت کو ایسے صاف و شفاف اور زلال پانی سے تشبیہ دی ہے جو پیا سول کو سیراب کر دیتا ہے۔ فصاحت سے بھی ایک تول کو سکون ملتا ہے اور دوسرے لذت محسوس ہوتی ہے، جس طرح کہ پانی کے ساتھ اجسام کی حیات وابستہ ہے اور اسی سے پیا سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو یہ استعارہ بالکل نیا ہے اور معرعہ و مورد کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہے۔ امامؑ کو فصاحت کا سرِ پُشمہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ آپؑ ہی سے ایسے حاصل کی جاتی ہے جس طرح پانی دریا کے گھاٹ اور سرچشمہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

شارحِ بحرانیؒ کہتے ہیں: اگر مؤلف (سید رضیؒ) ”مصدراھا و موردھا“ کہتے تو زیادہ بلیغ ہوتا کیونکہ ”معرعہ“ اور ”مورد“ مترادف یا قریب الترادف ہیں۔

حضرت علیؑ کی فصاحت و بلاغت :

شارحِ بحرانیؒ نے توجہ نہیں فرمائی، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ”وارد“ ہونے کے متعلق ہے ”صادر“ ہونے کے نہیں، جیسا کہ مؤلف علیہ الرحمہ اسی بات کی طرف خود اشارہ فرماتے ہیں کہ (وَمِنْ شَأْنِ الْبَلَاغَةِ وَ مَوْلِدِهَا) اور بلاغت کا مخرج و منبع تھے۔ بلاغت کو حضرت علیؑ علیہ السلام کی لونا و قرار دیا ہے اس لئے کہ وہ آپؑ ہی سے معرضِ ظہور میں آئی، اسی لئے کہتے ہیں کہ (وَمِنْهُ ظَهَرَ مَكُونُهَا) کسی کی چھپی ہوئی باریکیاں آپؑ ہی سے ظاہر ہوئیں (وَعَنْهُ أُخِذَتْ قُوَاتُهَا) اور آپؑ ہی سے اس کے اصول و قواعد و ضوابط سکھ گئے (وَعَلَى أَمْنِيَّتِهِ حَدًّا) اور آپؑ کی مثالوں پر چلا (كُلُّ قَائِلٍ خَطِيبٍ وَ بِكَلَامِهِ اسْتِغْنَى كُلُّ رَاعِظٍ بَلِيغٍ وَ مَعَ ذَلِكَ) ہر خطیب و حکم اور واعظ بلیغ نے آپؑ کے کلام سے مدد و نصرت طلب کی اور ہر طرح کی اقتداء، استعانت اور اتباع سے موجود بھی (فَقَدْ سَبَقَ) آپؑ ہی کو میدانِ فصاحت میں سبقت حاصل رہی۔ (وَقَصُرُوا وَ تَقَدَّمَ) میدانِ بلاغت میں وہ آپؑ کے برابر کبھی نہ آ سکے اور آپؑ ہی کو تقدم حاصل رہا۔ (وَنَآخِرُوا) وہ پیچھے رہ گئے، آپؑ نے جو اہر خطابت کو ایسے حسین سانچوں میں ڈھالا کہ کوئی بھی خطیب آپؑ کی برابری نہ کر سکا۔ آپؑ کے نقشِ قدم پر چلنے والے خواہ کتنے ہی تیز دوڑتے رہے لیکن آپؑ کی غبارِ راہ کو بھی نہ چھو سکے۔ (لَا كَلَامَ) کیونکہ آپؑ کا کلام ایسا ہے کہ جس میں ایسی انوکھی ترتیب اور ایسا حسنِ اسلوب ہے جو کالوں میں رس مچوٹا ہے اور دونوں تک بغیر اجازت کے رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جس سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور نفوس میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے اور ایسا کہ نہ ہو جبکہ وہ (الْكَلَامُ الَّذِي عَلَيْهِ مَسْنَحَةٌ) ایسا کلام ہے جس میں پر تو اور جمال ہے (مِنْ الْكَلَامِ الْإِلَهِيِّ) خدائی کلام کا (وَفِيهِ عَقْدُ الْكَلَامِ الْقَوِي) اور اسی میں خوشبو ہے نبوی کلام کی۔ بلکہ وہ اسی بار کا ایک موتی ہے اور اسی نمر کی ایک شاخ ہے اور اسی دریا کی ایک نمر ہے، اسی لئے تو دوسرے تمام لوگوں کے کلام پر فائق و بالاتر ہے، جس میں الفاظ اور معانی کی خوبیاں ایک ہی جگہ جمع ہیں۔

اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو ان میں ایسی چمک، دمک، ہیبت، عظمت، متانت، جزالت، طلاوت، طاقت، رقت، اور سلاست پائی جاتی ہے کہ جس سے تعجب کی انتہا ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کا بیان کرنے والا کوئی عام معمولی شخصیت کا مالک نہیں بلکہ ایک قادر الکلام خطیب اور ملکوتی صفاتِ حکم ہے۔

اگر اس کے معانی پر نظر ڈال جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کی قدر و منزلت بہت عظیم، اس کی گہرائی بہت زیادہ، اس کا جزیر نہایت قیمتی ہے اور انواع اقسام کے علوم کا خزانہ ہے، مخفی رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، موجودات کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اس میں مشکلات کی توضیح ہے، محملات کی تفصیل ہے اور مصطلحات کی تفسیر ہے۔

علیٰ کے علاوہ کون ایسا ہے جس میں کمال کی یہ صفت پائی جائے؟ جاہلیت کے جہلا اور عرب کے بدو کہ جن کی بات بلاغت کیلئے سند سمجھی جاتی ہے اور گہرے معانی میں جن سے ستاد کیا جاتا ہے وہ کیا جانیں کہ فصاحت کیا ہوتی ہے اور بلاغت کیا چیز ہے؟ اور جاہلیت کے فصحاء کا ہتھائے عروج کی تھا کہ کسی اونٹ کی تعریف کر دی یا کسی گھوڑے کی یا وحشی گدھے کی تعریف میں رعب الارمان ہوئے یا پھر گائے میں کی عظمت کے گیت گانے لگے۔ اگر زیادہ ترقی بھی کی تو یہی کہ پہاڑوں یا چٹیل میدانوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے۔

اسلامی دور کے ارباب فصاحت و بلاغت ہی کو لے لیجئے جن میں زیادہ مشہور بدیع الزمان، علامہ ہمدان، ابو عمر حریری البیہ، نہایت اور سخا بن وائل ہیں یا پھر ان کی ہتائی ہوئی راہوں کے راہی ہیں اپنی شدید فہم و ذکاوت میں انتہائی شہرت کے باوجود ان کا کلام غوث، خرافات، لہو و لعب، ہنسی مذاق اور غلط سلاط باتوں پر مشتمل اور تکلف کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے جہاں پر سمجھ و تجنیس پر مجبور ہوئے یا تطبیق و ترمیم اور مقابلہ کی ضرورت پیش آئی تو معانی کو الفاظ کے تابع بنا دیا، حالانکہ بلیغ انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو معان کا قاب منائے، کیونکہ لباس قدر و قامت کے اندازے پر کاٹا جاتا ہے اور کلواری کی پیمائش کے مطابق ہی نیا م کو تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب معانی کو اختیار دیا جائے تو وہ اپنی فطرت اور طبیعت کا لباس ہی منتخب کریں گے اور وہی لباس زیب تن کریں گے جو انہیں زینت عطا کرے اور تکلف سے کام لینے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ”فَوْقَ كَلَامِ الْمَخْلُوقِ وَ دُونَ كَلَامِ الْخَالِقِ“ (خالق کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر) ہے اور ”سپ“ کے کلام سے کسی کے کلام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ اس میدان کے یکا شمسوار ہیں، ایسے خیران ہیں کہ بوقت تخرانی جس کے منہ سے فصاحت و بلاغت کے پھول جھڑتے ہیں۔ ایسے سندھ ہیں جن کی موجوں سے لعل و جواہر باہر آتے ہیں۔ ان کے اوامر و نواہی پر عمل کر کے دل مضبوط ہوتے ہیں، اپنی رنعتوں کے ذریعہ نیکیوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور خوف و لالے وائے کلام کے ذریعہ منکرات اور برائیوں سے روکتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ ”آپ کے کلام کو لام الکلام کہا جائے جس طرح کہ ”سپ“ لام الانام ہیں“ سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں (فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى الْإِقْتِدَاءِ بِذَلِكَ خَالِفًا بِصَافِيهِ مِنْ عَظِيمِ النِّفْعِ) چنانچہ میں نے اس فرمائش کو منظور کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں طبع کرنے والے کیلئے عظیم فائدہ ہے۔ (وَمُنْتَشَرُ الذِّكْرِ) اور نیک نامی ہے یعنی دنیا میں ایک حسین یادگار ہے اور ”نے والی سلسلوں کیلئے سچی زبان ہے۔ (وَمُنْتَحَذُ الْأَجْرِ) اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو آخرت کیلئے ذخیرہ کے طور پر موجود ہے۔ (وَأَعْتَمَدَاتُ بِهِ) اور اس کے ذریعہ قصد کیا (أَنْ أَتَيْنَ بِهِ مِنْ عَظِيمِ قَدَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (فِي هَذِهِ الْفَضِيلَةِ) کہ امیر المؤمنین کی فن بلاغت میں رفعت و برتری کو ظاہر کروں (مُصَنَّفَاتُ أَلَى الْمُحَاسِنِ الدُّرَّةِ وَ الْفَضَائِلِ الْجَمَّةِ) جو آپ کی بے شمار خوبیوں اور ان گنت فضائل کے علاوہ ہے (و)

انہ انفرَدَ بِلَوْغِ غَايَتِهَا (اور یہ کہ ظہر سروں کہ آپ اس نصیبت سے مقام شہادت تک پہنچنے میں ملتے ہیں (من جمیع السلف الاولین الذین تَمَایُزُ عَنْهُمْ مِنْهَا الْقَلِيلُ النَّادِرُ وَاعْتِنَا الشَّارِدُ) ان تمام سلف اولین میں سے (ملتا ہیں) جن کا کلام تھوڑا بہت پاشان و پریشان نقل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر "شاذ" اور "شارد" دونوں الفاظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ جانور کی صفات میں سے ہیں کیونکہ "شاذ" وہ جانور ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑا ہوا اور دور ہو اور "شارد" اس وقت کو کہتے ہیں جو بدک کر اپنے گھم سے خارج ہو جائے، ہذا ان دونوں الفاظ کا استعمال ان مبیع کلمات کیلئے کیا گیا ہے جو سلف اولین سے بڑی ندرت کے ساتھ نقل کئے جاتے ہیں یا وہ نظام بلاغت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ (وَأَمَّا كَلَامُهُ فَهُوَ لِيَحْزَنَ الَّذِي لَا يَسَاجِلُ) لیکن آپ کا کلام ایک ایسا منہ تازہ اور ریاضے جس سے نہ تو فکر نہ جاسکتی ہے نہ اس پر غلبہ پایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے مقابل میں فخر کیا جاسکتا ہے۔ یا پھر آپ کا کلام ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہے (وَالْجَمُّ الَّذِي لَا يُخَافُ) اور اتنی خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا (وَأَزْدَتْ أَنْ يَسْتَوْعِ لِي) میرے لئے جائز و خوشگوار ہو گا کہ میں پیش کروں، "یسوع" کا ایک معنی تو ہے کہ جائز ہو گا اور دوسرا معنی بصورت استعارہ تبعیہ کے ہے کہ لفظ "یسوع" جو کہ پینے کی ایک صفت ہے ہے "تمثل" کیلئے استعارہ لیا جائے۔ اور یہ "استعارہ محسوس للمعقول" کہلاتا ہے، اور ان میں قدر جامع یہ ہے کہ مستعار منہ میں پینے والوں کیلئے لذت ہے اور مستعار لہ میں مثل چل کرنے والے کیلئے نذرت ہے۔ (الْتَّمَثْ فِي الْإِفْتِخَارِ بِهِ بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ: أَوْلَيْكَ أَبَائِي فَجِئْتَنِي بِمِثْلِهِمْ إِذَا جُمِعْتُنَا جَزِيرَةُ الْمَجَامِعِ) بطور مثل حضرت کی طرف اپنی نسبی استہزا کی بنا پر فخر و تاذ کرتے ہوئے فرزدق کا یہ شعر کہوں "یہ تیرے میرے کبواچہ اب اے جریر! جب مجھ میں بھی کچھ اکٹھا کریں تو ذرا ان کی مثالیں تولاد"۔

شرح کہتے ہیں کہ میں بھی سید علیہ الرحمہ کی طرح بطور مثل حضرت پر فخر و تاذ کرتے ہوئے ہی کہوں گا، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی اصل کی فرع، ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی نسب کے حامل ہیں۔ میرا اور سید کا نسب ایک ہے۔ جو عبد صالح حضرت آدم صلی کاظم علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتا ہے!

مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَوِيًّا حِينَ تَنْسِبُهُ فَمَا لَهُ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ مُفْتَحَرٌ
جس کا نسب مٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس کیلئے ساری زندگی میں کوئی فخر ہی نہیں ہے۔

فرزدق کا نام ہام بن غالب بن مصعب بن ناجیہ بن عقال محمد بن سفیان بن جاشع بن دارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید بن معنہن تیم ہے۔ او فراس تمیمی بھری کے ہم عصر اور مقدم شعرائیں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور کتاب میں مذکورہ شعر اس قصیدے میں سے لیا گیا ہے جس میں اس نے اپنے ہم عصر شاعر "جریر" کی بھوک کی ہے۔ اس قصیدے کے چند اشعار یہ ہیں:

فرزدق کا قصیدہ:

وَجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّيحُ الرُّعَابُ وَمِنَّا الَّذِي اخْتَارَ الرُّجَالَ سَمَاحَةً

وَمَنْ أَلَدِّيْ أُعْطِيَ الرَّسُولُ عَطِيَّةً
وَمَنْ أَلَدِّيْ يُعْطَى الْمُتَيْنِ وَيَشْتَرَى
وَمَنْ أَلَدِّيْ أَحْيَى الْوَيْدَ وَغَالِبَ
وَمَنْ أَلَدِّيْ قَاتَ الْحَيَانَ عَلَى الْوَحَا
وَمَنْ غَدَاةَ الرُّوْعِ فُرْسَانَ غَارَةَ
وَمَنْ خَطِيبٌ لَا يُغَابُ وَحَامِلٌ
أُولَئِكَ أَنَايَ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ
بِهِمْ أَغْثَلِيْ مَا خَمَلْتَنِيْ دَارِمٌ
تَنَحَّ عَنْ الْبَطْحَاءِ أَنْ قَدِيمَهَا
أَخَذْنَا بِأَفَاقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ
إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ
فَوَا جَبْنَا حَتَّى كَلِيبٌ نَسْتَلْنِيْ
أَتَعْبُدُ أَحْسَنًا إِنَّمَا أَيْقَةُ

اساری تمیم و الفیون دوام
العوالی و یعلوا فضله من یدافع
و غنرو و منا حاجب و الأقارغ
لنجرن حتی صبحته الزائم
اذا متعت نعد الزجاج الاشاجع
اعز اذا التقت علیه المجامع
اذا جمعتنا یا جرید الفجامع
و اصرع اقرانی الذین اصارع
لنا و الجبال الراسيات الفوارغ
لنا قمرانا و النجوم الطوالع
اشارت کلب بالاکف الاصابع
کان ابانا نهستل او مجاشع
باحساننا انا الى الله راجع

اس قصیدے میں اس نے اپنی قوم کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ میری قوم تو وہ ہے جو جائے کے موسم میں جگہ ٹھہرتے ہو انہیں چلتی ہیں اور ملک میں قحط کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسٹا کا فراخ دلی سے مظاہرہ کرتی ہے۔ عربوں کا دستور ہے کہ سردیوں میں کی جانے والی مہمان نوازی کی زیادہ تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس موسم میں قحط پڑ جاتا ہے۔ رسول کے عہد سے ہر جنگ حسین کے بنو حنیملہ کے قیدی ہیں جو رسوں خدا نے اقرع بن حانس کو عطا کئے، جیسا کہ ابن ابی الحدید نے اسے ذکر کیا ہے۔

”العوالی“، ”العالیۃ“ کی جمع ہے جس سے نیزے اور ناکہ کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اور زمین کے ایک خطے کا نام ہے جو مکہ کے پیچھے، نجد سے بالاتر سرزمین تہامہ میں ہے۔ ”احی الوید“ سے مراد اس کے دلو ”مصحف“ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں ”ابن ابی الدنیا“ کہتے ہیں کہ ہادیہ نشین اشراق عرب میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص متمول نہیں تھا، یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک ہزار زندہ درگور لڑکیوں کو مرنے سے نجات دلائی اور ایک ہزار شہسوار ان کے پاس ہوتے تھے۔ انہی پر فرزدق فرما رہا ہے۔ ”الوحا“ کا معنی ہے ”جلدی“ اور ”اللزائم“ جمع ہے ”اللزیمہ“ کی جس کا معنی ہے شریف خاندان کے لوگ اس بیت سے اس کی مراد اقرع بن حانس کے وہ جنگجو ہیں جنہوں نے نجران میں بنی تغلب پر حملہ کیا تھا۔ اس کے قول ”اذا متعت“..... کے بارے میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ جب چھوٹے نیزوں کی تعداد ختم ہو جاتی ہے تو ان کی تعداد کو پورا کرنے کے لئے اگلیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور مجمع البحرین میں ”زجاج“ کو ”زج“ کی جمع بتایا گیا ہے جس کا معنی ہے

نیزوں کے پچھلے حصے میں لگا ہوا وہاں ”حمل“ سے مراد لوگوں کے ”خون بہا“ کو اپنے ذمہ لینے والا۔

”أَوَّلُكَ ابْنَانِي“ میں اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور علماء علم معانی کے بقول یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب سننے والے غبی اور کند ذہن ہو جو اشارے کے بغیر بات نہ سمجھ سکتا ہو کو یا اس طرح سے اس نے اپنے مخاطب (جریر) کو کند ذہن سمجھتے ہوئے اسم اشارہ کو استعمال کیا ہے۔

”جَنَنِي بِمَثَلِهِمْ“ میں فعل امر مخاطب کے عاجز کرنے کیلئے استعمال کیا ہے ”دارم“ فرزدق کے قبیلے کا نام ہے ”بَطْحَا“ سے مراد مکہ معظمہ ہے ”الرَّاسِيَات“ سے مراد آسمان کے اطراف ہیں۔ اور ”قَعْرَاهَا“ کے معنی ٹمس و قمر ہیں۔ اور اس سے مراد حضرت رسول خدا اور حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور ”الْفُجُومُ الطَّوَالِغُ“ سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔

”كَلْبِيبُ“ جریر کے قبیلے کا نام ہے اور یہ لفظ مجرور ہے اس لئے کہ اس میں حرف جار ”إِلَى“ محذوف ہے لیکن اس کا عمل یہ قرار ہے۔ یعنی دراصل ”إِلَى كَلْبِيبٍ“ ہے جبکہ ”نَهْشَلُ“ اور ”مَجَاشِيعُ“ کا تحقق فرزدق کے قبیلے سے ہے جو دارم کے دو چھٹے ہیں اور ”أَبَقَةُ“ جمع ہے جس کا مفرد ”ذَقِيقُ“ ہے۔ اور ”جَلِيلُ“ کی ضد ہے یعنی بہت ہی ناچیز۔

تیسری فصل

میری نظر میں حضرت کا کلام تین بیادہ قسموں میں دائر ہے، اول خطبات و احکام دوسرے مکتوبات و رسائل تیسرے حکم و نصائح، میں نے بتوفیق ایزدی پہلے خطبات، پھر حکم و آداب کے انتخاب کا ارادہ کیا ہے اور ہر صنف کیلئے الگ الگ باب تجویز کیا ہے اور ہر باب کے بعد درمیان میں سادہ چند اور اق چھوڑ دیئے ہیں تاکہ جو کلام مجھ سے چھوٹ جائے اور بعد میں ہاتھ آئے اس کا اندراج ان میں ہو جائے اور ایسا کام جو روزمرہ کی گفتگو یا کسی سوال کے جواب میں یا کسی دوسرے مقصد کیلئے ہو، جو قسم مذکورہ اور میرے قرار دادہ قاعدے سے خارج ہو اسے اس باب میں درج کر دیا جائے جو اس کیلئے مناسب ہو اس کے مقاصد سے نزدیک ہو، میرے اس انتخاب میں کچھ فصلیں اور نکلے ایسے بھی آگئے ہیں جن کے نظم و ترتیب میں انتشار ہے چونکہ میں رموز و قائق اور درخشندہ کلمات کو صرف سمیٹ رہا ہوں، ربط و ترتیب نہیں

وَرَأَيْتُ كَلَامَهُ يَدْوَرُ عَلَى أَقْطَابِ ثَلَاثَةِ أَوَّلُهَا
الْخُطْبُ وَالْأَوَامِرُ وَثَانِيهَا الْكُتُبُ وَالرُّسَائِلُ وَ
ثَالِثُهَا الْحِكْمُ وَالْمَوَاعِظُ فَأَجْمَعْتُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ
نَعَالِي عَلَى الْإِبْتِدَاءِ بِاخْتِيَارِ مَحَاسِنِ الْخُطْبِ ثُمَّ
مَحَاسِنِ الْكُتُبِ ثُمَّ مَحَاسِنِ الْحِكْمِ وَالْأَدَبِ
مُقَرَّبًا لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ بَابًا وَ مَقْضًى لِقَبْلِهِ
لَوْ أَنَّهَا لَتَكُونُ مُقَدِّمَةً لِاسْتِئْذَانِكِ مَا عَسَاهُ يَسْتَنْدُ
عَنِّي عَاجِلًا وَيَقَعُ إِلَيَّ أَجَلًا وَإِذَا جَاءَ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ
الْخَارِجِ فِي أَثْنَاءِ حِوَارٍ أَوْ جَوَابِ سَوَالٍ أَوْ غَرَضٍ
آخَرٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ فِي غَيْرِ الْأَنْحَاءِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَ
قَرَرْتُ الْقَاعِدَةَ عَلَيْهَا نَسَبْتُهَا إِلَى الْبَقْرِ الْأَبْوَابِ بِهِ
وَأَشْنَدُهَا لِمَا مَحَظَّ لِعَرَضِهِ وَرَبُّمَا جَاءَ فِيهَا اخْتَارُهُ
مِنْ ذَلِكَ فُصُولٌ غَيْرُ مُتَسَبِّحَةٍ وَمَحَاسِنُ كَلِمٍ غَيْرُ

ہے۔ امیر المؤمنین کے ان عجائب و خوارق میں کہ جن میں بلا شرست غیرے آپ منقرض دیکھتا ہیں یہ ہے کہ آپ کے وہ کلمات جو زہد و پند، تذکیر و ارشاد اور زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہیں، جب فکر و تامل کرنے والا ان میں وقت نظر نور غور و فکر سے کام لے اور دل سے یہ بات نکال ڈالے کہ یہ ارشادات اس ہستی کے ہیں کہ جس کا مرتبہ عظیم، جس کے احکام جاری و ساری، جس کی حکومت ایک دنیا کی گردلوں پر محیط ہے۔ تو اسے قطعاً اس میں شہ نہ ہو گا کہ ایسے شخص کا کلام ہے جو زہد و تقویٰ کے عدوہ کی شے سے بہرہ مند نہیں اور اظہار عبودیت کے علاوہ اس کا کوئی مشغلہ نہیں، وہ کسی جمہور پر کے گوشہ میں سر جریبل یا کسی پہاڑ کے دامن میں دنیا سے الگ تھلگ پڑا ہوا ہے۔ جس کے کانوں میں ہر حس و حرکت کے علاوہ آواز نہیں پہنچتی اور اپنے سوا کوئی دکھاائی نہیں دیتا۔ بھلا کیونکر اسے یقین آئے گا کہ یہ اس کا کلام ہے جو تلوار سونت کر جنگ کی گرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو گردنیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے، شہ زوروں کو زمین پر پچھاڑ دیتا ہے، تلوار لیکر اس طرح پلٹتا ہے کہ اس سے لہو برستا ہوتا ہے اور خون دس کا بوند میں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ زاہدوں میں ممتاز اور ولیوں میں فائق ہیں، یہ فضیلت آپ کی ان عجیب فضیلتوں اور لطیف خصوصیتوں میں شامل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے متضاد صفوں کو سمیٹ کر اور بکھرے ہوئے کمالات کو پیوند لگا کر جوڑ دیا۔ اکثر بر اور ان دینی سے اس کا ذکر کر کے انہیں حیرت و استعجاب میں ڈالتا ہوں، یہ عبرت کی جگہ اور فکر و تدبیر کا مقام ہے۔ اس انتخاب میں کہیں کہیں الفاظ و مطالب کا تکرار بھی ہو گیا جس کیسے یہ عذر ہے کہ آپ کے کلام کی مختلف صورتوں سے روایت کی گئی تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک کلام منتخب کو ایک روایت میں جس طرح پیدا اسی طرح اسے نقل کر دیا، پھر وہی کلام کسی اور روایت

مُنْتَظِمَةٌ لِأَنِّي أَوْرَدُ النَّكْتَ وَاللَّصَغَ وَلَا أَقْصِدُ التَّبَالِيَّ وَالنَّسْقَ وَمِنْ عَجَائِبِهِ الَّتِي أَنْفَرْتُ بِهَا وَأَمِنْ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا أَنَّ كَلَامَهُ الْوَارِدَ فِي الزُّهْدِ وَالْمَوَاعِظِ وَالتَّذْكِيرِ وَالزُّوْجَرِ إِذَا تَامَلْتُمُ الْمُتَمَلِّمْ وَفَكَّرْتُمُ الْمُتَفَكِّرَ وَخَلَعَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ كَلَامٌ مِثْلُهُ مِمَّنْ عَظَّمَ قَدْرَهُ وَنَفَذَ أَمْرَهُ وَأَحَاطَ بِالرَّقَابِ مُلْكُهُ لَمْ يَغْتَرِضْهُ الشُّكُّ فِي أَنَّهُ كَلَامٌ مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي غَيْرِ الزَّهَادَةِ وَلَا شُغْلٍ لَهُ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ قَدْ قَبَعَ فِي كِسْرِ بَيْتٍ أَوْ انْقَطَعَ إِلَى سَفْحِ جَبَلٍ لَا يَسْمَعُ إِلَّا حِسَّهُ وَلَا يَرَى إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَكَادُ يُوقِنُ بِأَنَّهُ كَلَامٌ مَنْ يَنْفَعِسُ فِي الْحَرْبِ مُصَلِّيًا سَيْفَهُ فَيَقُطُّ الرَّقَابَ وَ يُجَدِّرُ الْأَبْطَالَ وَيَعُوذُ بِهِ يَنْطِفُ دَمًا وَيَقْطُرُ مُهْجًا وَهُوَ مَعَ تِلْكَ الْحَالِ زَاهِدُ الزَّهَادِ وَبَدَلُ الْأَبْدَالِ وَ هَذِهِ مِنْ قَضَائِلِهِ الْعَجِيبَةِ وَ خَصَائِصِهِ اللَّطِيفَةِ الَّتِي جَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْأَصْدِ دِيوَالْفَ بَيْنَ الْأَشْنَاتِ وَكَثِيرًا مَا أَذَاكِرُ الْإِخْوَانَ بِهَا وَ أَسْتَخْرِجُ عَجَبَهُمْ مِنْهَا وَ هِيَ مَوْضِعٌ لِلْعِبْرَةِ بِهَا وَ الْفِكْرَةِ فِيهَا وَرُبَّمَا جَاءَ فِي أَثْنَاءِ هَذَا الْإِخْتِيَارِ اللَّفْظُ الْمُرَدُّدُ وَ الْمَعْنَى الْمُكَرَّرُ وَ الْعُذْرُ فِي ذَلِكَ أَنَّ رِوَايَاتِ كَلَامِهِ تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا شَدِيدًا قَرِيبًا اتَّفَقَ الْكَلَامُ الْمُخْتَارُ فِي رِوَايَةِ مُنْقَلٍ عَلَى وَجْهِ ثُمَّ وَجَدَ

میں دوسری وضع و صورت میں پایا گیا، یوں کہ اس میں کچھ قابل انتخاب اضافہ تھا، اغاظ کا اسلوب و پنج زیادہ حسین و دلکش تھا، لہذا صورتحال اس کی مقتضی ہوئی کہ انتخاب کے مقصد کو زیادہ کامیاب بنانے اور کلام نفیس و پاکیزہ کو وضع ہونے سے محفوظ رکھنے کیلئے اس کا پھر سے اعادہ کیا جائے ایسا بھی ہوا ہے کہ جو کلام پہلے نظر انتخاب میں آچکا تھا اس سے بعید العمد ہو جانے کی وجہ سے اس کی تکرار ہو گئی، یہ بھول چوک کی وجہ سے ہے جس میں قصد و اختیار کو دخل نہیں تھا، مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے حضرت کا کلام ہر طرف سے سمیٹ لیا ہے اور کوئی اکاد کا جملہ اور بھول بھٹکا فقرہ بھی چھوٹے نہیں پایا، بلکہ یہ بعید نہیں سمجھتا کہ جو مجھ سے رہ گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو جو مجھ تک پہنچا ہو، اور جو میرے احاطہ علم و تصرف میں ہے وہ اس سے کہیں کم ہو جو میرے دسترس سے باہر ہے، میرا کام جد و جہد اور بھرپور وسعت سعی و کوشش کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ کا کام ہے کہ وہ راہ سہل و آسان کرے اور منزل کی طرف راہنمائی فرمائے، انشاء اللہ۔ اس جمع و انتخاب کے بعد میری رائے ہوئی ہے کہ اس کتاب کا نام ”پنج بلاغہ“ رکھا جائے، اس لئے کہ یہ کتاب دیکھنے والے کیلئے بلاغت کے بند دروازے کھولے گی اور اس کیلئے راہ تلاش قریب کرے گی، اس سے عالم و متعلم اپنی ضرورت میں پوری کریں گے اور صاحب بلاغت اور تارک علائق دنیا اپنے مقاصد پائیں گے۔ اس کتاب میں توحید، عدل اور خداوند عالم کے جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہونے کے متعلق عجیب و غریب کلام ملے گا جو ہر تنقیدی کی سیرابی، ہر مرض کی شفا اور ہر شبہ کا دافع ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق، بے راہ روی سے بچاؤ کا طالب، عمل کی درستگی اور اعانت کا خواستگار ہوں۔ لغزش زبان سے پہلے دل و دماغ کی لغزش اور لغزش قدم سے پہلے لغزش کلام

نَعْدُكَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى مَوْضُوعًا غَيْرَ وَضَعَهُ
الْأَوَّلِ إِمَّا بِزِيَادَةٍ مُخْتَارَةٍ أَوْ بِلَفْظٍ أَحْسَنَ عِبَارَةٍ
نَقْتَضِي الْحَالُ أَنْ يُعَادَ اسْتِطْهَارًا بِاخْتِيَارٍ وَ
غَيْرَةٍ عَلَى عَقَابِلِ الْكَلَامِ وَرُبَّمَا بَعْدَ الْعَهْدِ أَيْضًا
بِمَا اخْتِيرَ أَوَّلًا فَأَعِيدَ بَعْضُهُ سَهْوًا وَنِسْيَانًا لَا
قَصْدًا وَاعْتِمَادًا وَمَا ”(لا زال)“ أَدْعِي مَعَ ذَلِكَ
أَنِّي أَحِيطُ بِأَقْطَارِ جَمِيعِ كَلَامِهِ حَتَّى لَا يَشُدَّ
عَنِّي مِنْهُ شَدَأٌ وَلَا يَنْدُنَادُ بَلْ لَا أَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ
الْقَاصِرُ عَنِّي فَوْقَ الْوَاقِعِ إِلَيَّ وَ الْحَاصِلُ فِي
رَبْقَتِي دُونَ الْخَارِجِ مِنْ يَدَيَّ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا بَذْلُ
الْجُهِدِ وَتَبْلَاغُ الْوُسْعِ وَعَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَهْجُ
السَّبِيلِ وَدَشَادُ الدَّلِيلِ انْشَاءً اللَّهُ وَرَأَيْتُ مِنْ
بَعْدِ تَسْمِيَةِ هَذَا الْكِتَابِ بِنَهْجِ الْبَلَاغَةِ إِذْ كَانَ
يُفْتَحُ لِلنَّظَرِ فِيهِ أَبْوَابُهَا وَيُقَرَّبُ عَلَيْهِ طِلَاقُهَا وَ
فِيهِ حَاجَةُ الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ وَ بُغْيَةُ الْبَلِغِ وَ
الرَّاهِدِ وَ يُضْطَرِّ فِي أَثْنَائِهِ مِنْ عَجِيبِ الْكَلَامِ
فِي الْعَدْلِ وَ التَّوْحِيدِ وَ تَنْزِيهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ
تَعَالَى عَنْ شَبِّهِ الْخَلْقِ مَا هُوَ بِلَالٌ كُلُّ غَلْطٍ وَ
شَفَاءٌ كُلُّ عِلَّةٍ وَ جَلَاءٌ كُلُّ شُبْهَةٍ وَ مِنَ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ اسْتَمِدُّ التَّوْفِيقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ انْتَجَزَ
السُّدُودُ وَ الْمَعُونَةُ وَ اسْتَعِيزَهُ مِنْ خَطَاةِ
الْجَنَانِ قَبْلَ خَطَاةِ اللُّسَانِ وَمِنْ زَلَّةِ الْكَلِمِ

مِنْ زَلَّةِ الْكَلِمِ قِيلَ زَلَّةُ الْقَدَمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنَعْمَ الْوَكِيلُ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہی میرے لئے کافی اور اچھا کارساز ہے۔

منہج البلاغہ کے تین محور :

تشریح

سید علیہ الرحمہ نے اس فصل میں ان چند امور کی طرف متوجہ کیا ہے جن کا بتانا نہایت ضروری ہے کہ یہ کلام کس قدر عظمت کا مالک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کیا خصوصیات اور عجائبات ہیں، اس کتاب کا کیا نام اور اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ (ورایت کلامہ) یدورُ علی اقطابِ ثلثۃ اور میں نے دیکھا کہ آپ کا کلام تین جہیوی قسموں میں دائر ہے۔ تین امور کو ”قطب“ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور قطب اس کیسی کو کہتے ہیں جو چلنے کے نچھپاٹ میں ہوتی ہے اور اوپر وارپاٹ اس کے گرد گھومتا ہے۔ تین امور کو قطب کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ کے کلام کے تمام اجزاء و اقسام انہی تین امور کے گرد گھومتے ہیں اور یہی تین امور ان اجزاء کا مدار و محور ہے اور انہی اقسام کا مرجع ہیں جیسا کہ قطب چلنے کا مدار ہے اور چلنے اس کے گرد گھومتی ہے پھر ان تین اجزاء کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ (أَوَّلُهَا الْخُطْبُ وَالْأَوَّامِرُ) اول خطبہ و احکام ہیں۔ ”خطبہ“ عموماً اس کلام کو کہتے ہیں جو منظم و مرتب ہو جس میں بلاغت کی خوبیوں اور لوزان و فواصل کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور ”اوامر“ عموماً وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق باشعور افراد کے افعال کے ساتھ ہوتا ہے جن میں ان کی دینی یا دنیوی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ مثلاً امور مدنیہ اور جنگی تدبیر ہیں۔ (وَتَالِثُهَا الْكُتُبُ وَالرِّسَالُ) دوسرے مکتوبات و رسائل۔ ”مکتوبات“ تو خبر معلوم ہی ہیں اور ”رسائل“ سے مراد یہاں پر چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یا وہ گفتگو ہے جو سفیروں اور قاصدوں کو کہیں روانہ کرتے وقت کی گئی یا جو کسی کی طرف سے کی گئی گفتگو کا جواب ہے۔ (وَتَالِثُهَا الْحُكْمُ وَالْمَوَاعِظُ) اور تیسرے جہم اور نصائح ہیں۔ ”جہم“ حکمت، کی جمع ہے جس کی تفسیر اس علم کے ساتھ کی گئی ہے جو انسان کو فعل و قبح کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ اور یہ لفظ ”حکمت النجاشی“ سے مستعار لیا گیا ہے اور وہ وہاں ہے جو گھوڑے کی لگام میں ہوتا ہے اور اس کے منہ کے جبرؤں کی جانب ہوتا ہے جس سے لگام اس کے منہ سے باہر نہیں نکلتی۔ اور حکمت کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے اور وہ ہے معنی کو سمجھنا، کیونکہ اس سے ایک ایسی راہی کی بات سمجھ میں آجاتی ہے جو جہالت کو روک دیتی ہے اور خداوند عالم کے اس قول میں حکمت کی یہی تفسیر کی گئی ہے کہ ”وَمَنْ لَانَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (سورہ بقرہ ۲۶۹) جسے حکمت و دانش دی گئی ہے اسے بہت بھلائی عطا کی گئی۔ تنوہ کی نصیحت، اطاعت پر آمادہ کرنا، گناہوں سے ڈرانا، دنیا اور اس کی رنگینیوں کے دھوکے سے چمانے کو ”موعظہ“ کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات کتاب میں ان تین اقسام کا بھی تداعل بھی ہو گیا ہے۔ اسی لئے سید علیہ الرحمہ نے ان میں سے ہر ایک قسم کے لئے حسن نظم اور عمدہ ترتیب قائم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں (فَأَجْمَعْتُ) تو میں نے ارادہ کیا (بِقَوْلِ فَقِيهِ اللَّهِ تَعَالَى) خدا کی توفیق اور تائید کے ساتھ (عَلَى الْإِنْبَاءِ بِاخْتِبَارِ مَخَاسِنِ الْخُطْبِ) پہلے احسن خطبات کو منتخب کرنے کا (لَمْ مَخَاسِنِ الْكُتُبِ) پھر احسن مکتوبات کو اختیار کرنے کا (لَمْ مَخَاسِنِ الْحُكْمِ وَالْأَدَبِ) پھر احسن حکم و آداب کو اختیار کرنے کا (مُقَرَّبًا لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ بَابًا) ان میں سے ہر ایک صنف کیلئے ایک علیحدہ و مستقل باب کا ارادہ کیا (وَمُفَضَّلًا فِيهِ أَوْزَاقًا) ہر باب میں چند

درج کر دیا جائے۔ (غاجلاً) جو تالیف کے دوران (وَقِيعُ السِّيَاحِ) یا تالیف کے بعد ل جائے۔

اس کلام سے سید علیہ الرحمہ کا مقصود یہ باور کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے اسی کتاب کے آخر میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے مولانا علی علیہ السلام کے منتخب کلام کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو اس کیلئے تین باب قائم کئے اور ہر باب کے آخر میں چند سفید اوراق خالی چھوڑ دیئے جو اصل نسخہ سے زائد تھے، تاکہ اس دوران جو چیزیں انہیں نہ مل سکیں اور بعد میں ہاتھ آئیں تو ہر ایک کو ان کی مناسب جگہ پر درج کریں چاہے کتاب کی تالیف کے دوران ملیں یا اس کی تکمیل کے بعد۔ (وَ اِذَا جَاءَ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ الْخَارِجِ فِي اِقْدَاءِ جَوَابٍ اَوْ جَوَابِ سَوْالٍ اَوْ غَرَضٍ اَوْ اَخْرَاجٍ مِنْ الْاَغْرَاضِ فِي غَيْرِ الْاَنْحَاءِ) اور ایسا کلام جو روزمرہ کی گفتگو یا کسی سوال و جواب میں یا کسی دوسرے مقصد کیلئے ہو، جیسے احتجاج کے موقع پر آپ کا پیش کردہ کلام یا وصیت یا پیغمبر خدا اور ان کی آل اطہار علیہم السلام کی مدح و ثناء وغیرہ (الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ قَرَرْنَاهَا الْقَاعِدَةُ عَلَيْهَا) جو اقسام مذکورہ اور میرے قرار دادہ قاعدہ سے خارج ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور تین اقسام مقرر کی ہیں (نَسْتَبَيِّنُهَا اِلَى التَّبَيُّنِ الْاَبْوَابِ بِهٍ وَ اَشَدُّهَا مَلَامَحَةً لِّغَرَضِهِ) اسے اس باب میں درج کر دیا ہے جو اس کیلئے مناسب اور اس کے مقاصد سے اشبہ ہے۔ جیسا کہ عمال حکومت کیلئے کچھ عہد نامے اور اپنے اہل بیت و اصحاب کو کی گئی چند وصیتیں منتخب مکتوبات میں درج ہیں اور جو احتجاجات اور دلائل و مدہان آپ نے پیش فرمائے ہیں یا پیغمبر اور اہل بیت وغیرہ کی مدح و ثناء کی ہے انہیں منتخب خطبات میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہیں جو آپ کے کلام کے وسیع مطالعہ سے معلوم ہوں گی۔

پھر سید علیہ الرحمہ نے تقطیع و انتقاط (کلام کا متعلقہ حصہ بے جا ہو گیا یا غیر متعلقہ حصہ اس میں شامل کر لیا گیا) یا درمیان کلام سے کوئی بات رہ گئی ہو تو اس بارے میں انہوں نے یہ کہہ کر عذر خواہی کی ہے کہ (وَرَبَّمَا جَاءَ بَيْنَمَا اخْتَارَهُ مِنْ ذَلِكَ فُصُولًا غَيْرَ مُتَّسِقَةٍ) میرے اس انتخاب میں کچھ فصیں نظم و نسق سے خارج ہیں (وَ مَكَاسِينُ كَلِمٍ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ) اور کچھ کلمات و جملہ جہاد سے خالی ہیں اور ان میں یہی واختیار ہے۔ (لَا نَبِيَّ اَوْزِدُ الْفُكْتُ وَاللُّصُغَ) چونکہ میں روز و قاق اور درخشندہ کلمات کو صرف سمیٹ رہا ہوں۔

شاعر خرنائی "لرماتے ہیں کہ "نکتہ" کسی چیز میں موجود وہ اثر ہوتا ہے جس سے اس کی اجزا ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اس کی طرف ذہن کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جسم میں کوئی نقطہ اور اثر ہوتا ہے جو نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور سمجھنے کو اس وقت "رُطْبَةٌ مُنْكَنَّةٌ" کہتے ہیں جب اس پر رنگ آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اسے ایسے کلام اور مقولہ پہنچا دیا جائے گا جس کیلئے خصوصی غور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لئے کلام کے ایک خاص حصہ کو "نکتہ" کہا جاتا ہے۔ "نکتہ" زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جہاں پر خشک گھاس ہوتی ہے اور دراصل یہ "لمعان" سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے "چمک"۔ چونکہ جس زمین پر گھاس خشک ہو چکی ہوتی ہے وہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں سے چمک دمک میں ممتاز نظر آتی ہے۔ پھر اس کا اطلاق ضرورت اور بین کلام پر ہونے لگا، کیونکہ اس سے ذہن منور ہوتے ہیں اور وہ کلام کو دوسرے کلاموں سے ممتاز کرتی ہے۔ گویا وہ خود نور خشنود و نامدہ ہے۔ غرض موصوف کی مراد یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین کے کلام کے وہ اجزا اکٹھے کر رہے ہیں جو بلاغت میں

خوبصورت اور بدیع کلام پر جوے لگا، کیونکہ اس سے ذہن منور ہوتے ہیں اور وہ کلام کو دوسرے کلاموں سے ممتاز کرتی ہے۔ گویا نور ہی درخشندہ و تابندہ ہے۔ غرض موصوف کی مراد یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین کے کلام کے وہ اجزاء اکٹھے کر رہے ہیں جو بلاغت میں درخشندہ اور نمیدل مقام رکھتے ہیں اسی لئے انہوں نے فرمایا (وَلَا اقْصِدِ التَّالِيَّ وَالتَّسْنِقَ) اور ربط و ترتیب میرا مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر کے بعض عجیب خصائل کو بیان فرمایا ہے جو مجموعہ اضداد ہیں فرماتے ہیں (وَمِنْ عَجَائِبِهِ) (الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا وَ اَمِنَ الْمُشَارَكَةَ فِيهَا) اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان عجائب و خوارق میں کہ جن میں با شرکت غیرے آپ منفرد و یکتا ہیں اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ (أَنَّ كَلَامَهُ الْوَارِدَ فِي الزُّهْدِ وَالْمَوَاعِظِ وَالتَّذْكِيرِ وَالزَّوْجَرِ) آپ کے وہ کلمات جو زہد و پند، تذکیر و ارشاد اور زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہیں یعنی جن میں وعدہ و وعید اور نصیحت و انذار پایا جاتا ہے (إِذَا تَأَمَّلَهُ الْمُتَأَمِّلُ وَفَكَّرَ فِيهِ الْمُتَفَكِّرُ) جب فکر و تامل کرنے والا ان میں دقت نظر اور غور و فکر سے کام لے (وَحَنَعَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ كَلَامٌ مِثْلُهُ) اور دل سے یہ بات نکال ڈالے کہ یہ ارشادات اس ہستی کے ہیں، یعنی یہ فرض کر لے کہ یہ کلام آپ کا نہیں ہے اور اسے آپ کا کلام سمجھنے سے آنکھیں بند کرے اور یہ نہ سمجھے (مِمَّنْ عَظُمَ قَدْرُهُ وَ نَقَدَ أَفْوُهُ وَ أَخَذَ بِالرُّقَابِ مَلَكُهُ) کہ یہ کلام اس ہستی کا ہے جس کا مرتبہ عظیم، جس کے احکام جاری و ساری اور جس کی حکومت ایک دنیا کی گردنوں پر محیط ہے اور وہ سلطان البلاد اور خلیفۃ العباد ہے (لَمْ يَغْتَرِبْ عَنْهُ الشُّكُّ) تو قطعاً اسے کوئی شبہ نہ ہوگا (فَبِي أَنَّهُ كَلَامٌ) اس بات میں کہ یہ خدا کے ایسے خالص مددے کا کلام ہے (مَنْ لَّا حِظٌّ لَهُ فِي غَيْرِ الزُّهَادَةِ وَلَا شُغْلٌ لَهُ فِي غَيْرِ الْعِبَادَةِ) جو غیر اللہ سے کمال طور پر منہ موڑ چکا ہے اور زہد و تقویٰ کے علاوہ کسی شے سے بہرہ مند نہیں اور اظہارِ عبودیت کے سوا اس کا کوئی مشغلہ نہیں۔ (فَلْيَنْقَضِ فِي كَسْرِ تَيْتٍ أَوْ انْقَطَعَ إِلَى سَفْحِ جَبَلٍ) کسی جھوٹے شے کے گوشے میں سر بھر یاں یا کسی پہاڑی کے دامن میں الگ تھلگ ہوا ہے یعنی دنیا سے مکمل طور پر منہ موڑے ہوئے گوشہ گمنائی کو اختیار کئے ہوئے ہے، (لَا يَسْمَعُ إِلَّا جِسْمَهُ وَ لَا يَرَى إِلَّا نَفْسَهُ) جس تارک الدنیا زادہ کے کانوں میں اپنی حس و حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہیں پہنچتی اور اپنے سوال سے کوئی دکھائی نہیں دیتا، (وَ لَا يَكَادُ يُوقِنُ بِأَنَّهُ كَلَامٌ مَنْ يَنْقَسِبُ فِي الْحُزْبِ) بھلا اسے کیونکر یقین آئے گا کہ یہ اس کا کلام ہے جو جنگ کی گمراہیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں پر استعارہ بالکنایہ سے کام لیا گیا ہے کیونکہ گمراہی کے اعتبار سے جنگ اور لڑنے والوں کے باہم گڈمڈ ہونے کو ایسے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی اوپر نیچے کئی موجیں ہوں۔ اور جنگ کی گمراہی میں ڈوبنے کو بہت کیا ہے جس طرح پانی کی گمراہیوں میں انسان ڈوب جاتا ہے، یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یہ فرمایا ہے (مُحْبِلَاتَا سَنَفَيْهِ) تلوار سونت کر (فَنَفِئَتُ الرُّقَابَ) پس گردنیں کاٹ دیتا ہے۔ روایات کے مطابق امیر المؤمنین کی تلوار کی کاٹ عجیب تھی وہ یوں کہ ”إِنْ ضَرَبَ غَزْمَنَا قَطُّ وَ إِنْ حَنْزُوبٌ طُوقَ لَا قَدْ“ اگر عرض میں تلوار چلائے تو دشمن کا قہر کر دیتے جس طرح قلم کا قہر کیا جاتا ہے اور اگر طول میں وار کرتے تو برابر کے دو ٹکڑے کر دیتے۔ (وَ يُجَذِّلُ الْأَعْمَالُ) اور شہ زوروں کو زمین پر پچھڑا دیتا ہے، (وَ يُغَوِّدُ بِهِ نَفْطَلًا دَعَا وَ يَقَطُرُ مِنْهَا) اور تلوار لے کر اس طرح پلٹتا ہے کہ اس سے لہر سستا ہوتا ہے اور خلیفہ ہول کی باعدیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔

شارح عراقی فرماتے ہیں: ”اگر ہم مضمون سے مراد خون میں تو تلوار کی طرف قطروں کی نسبت حقیقی ہوگی اور اگر اس کی

میں ممتاز اور بدال (ولیوں) میں فائق ہیں۔

فضائل علی :

شارح کہتے ہیں ”آپ کی شجاعت، ولادوری اور مد مقابل کے ساتھ نیچے آزمائی کسی بیان کی محتاج نہیں، صاحب کشف الغمہ فرماتے ہیں: جہاں بڑے بڑے بہادروں کے قدم لرز اٹھتے تھے اور فرار کو قرار پر ترجیح دینے میں اپنی عافیت سمجھتے تھے وہاں پر میر المؤمنین سیمہ چائی دیوار بن کر لڑتے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے۔ جہاں پر بے تابی اور بے صبری کی وجہ سے دماغ پھٹنے لگتے وہاں آپ صبر و استقدل کا پیکر نظر آتے۔ جہاں پر صاحبان شجاعت کے دل کانپ رہے ہوتے وہاں آپ کی سلطوت و عظمت قابل دید ہوتی، جہاں پر سورماؤں کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے وہاں پر آپ کا استقرار قابل دید ہوتا، جہاں پر لوگوں کے کلیجے منہ کو آرہے ہوتے وہاں آپ کی بلند ہمتی قابل نگارہ ہوتی۔ جہاں جنگ کی جھلک گھوم رہی ہوتی، خون کے دریا بہہ رہے ہوتے اور نیزوں کی انیاں ستاروں کی مانند طلوع و غروب کر رہی ہوتیں وہاں پر آپ کی صولت و بسالت کی ولادینی پڑتی۔ آپ نے پیغمبر خدا کی ذات کی کیونکر حفاظت کی اور ان کے سر پر منڈ لاتے ہوئے جنگ کے بادلوں کو کیونکر صاف کیا جبکہ آنحضرتؐ کے قریبی ساتھی اپنی جان چاکر پاپ فرار ہو چکے تھے اور آپ نے اپنی عزیز جان کی قربانی کیسے پیش کی؟ صرف اس لئے کہ آپ کو یقین تھا کہ اس کا نعم البدل خدا کے ہاں پہلے سے تیار رکھا ہے۔ سو یہ ایسے امور ہیں کہ جن کی شہرت نصف النہار کی مانند ہے کہ جسے کوئی چھپا نہیں سکتا اور ایسی کیفیت ہے جو اظہر من الشمس ہے، جسے ماضی اور حال کے لوگ جانتے ہیں، اخبار دینے کی کتابیں اس سے چھلک رہی ہیں، دور و نزدیک کا ہر شخص جانتا ہے، دوست و دشمن اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اور بیگانے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

آپ نے کفار کے جھوٹوں کو پرانگندہ کیا، ان کی زندگی کی کھیتوں کو ذوالفقار کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا، انہیں گھروں سے نکال کر جنگوں اور میدانوں میں منتشر کر دیا، جنگ اور لڑائی کے دنوں میں پرندوں کو اپنی میزبانی کا شرف عطا کیا، خدا کی چل جانے والی ٹکوار تھے، پیغمبر خداؐ کے نائب باوقار تھے، بدر نے آپ کی جنت قدمی کو دیکھا، حنین نے آپ کی ٹکوار کے جوہر ملاحظہ کئے، احد کو ابھی تک آپ کی ٹکوار اور نیزے کے زخم نہیں بھولے، خیبر ابھی تک آپ کی فتح و کامرانی کے اعلان کر رہا ہے کہ خدا نے آپ کے دست حق پرست کو نصرت و فتح عطا فرمائی اور حندق کو ابھی تک عمرو بن عبدود کا ناک اور منہ کے بل کرنا نہیں بھولا۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جن کیلئے تحصیل درکار ہے اور ایسے مقامات ہیں جہاں پر رب رحمن کی رضا آپ کے شامل حال رہی۔ ایسی منازل ہیں کہ جہاں کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آیا اور کفار و مشرکین کی ناک کو زمین پر گڑ گڑا کر انہیں ذلیل و سوار کر دیا۔ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں جبرائیل آپ کے ہر کاہر ہے، میکائیل دست و بازو ہے، اللہ نے اپنی خاص عنایات سے نواز اور پیغمبرؐ نے اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔

آپ کے زہد کی یہ کیفیت ہے کہ تمام روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زہد، عبادت اور ورع کی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جس میں آپ کا لاف حصہ نہ ہو اور اس میں ہر ایک کے شریک نہ ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ جس خیر اور نیکی میں تمام اصحاب کا اجماع ہو وہاں پر آپ ان کے امام ہوتے، بلکہ وہ شرافت کے جس ذینے پر بھی وہ قدم رکھتے آپ ان کے پیشوا ہوتے۔ آپ

نے دیا کو جیدہ دیکھ یہ تھوڑے انجلی طرح پہچن گئے تھے وہ دامن کی طرح بن سنور کر آپ کے سامنے آئی لیکن آپ نے اس کی طرف کچھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس لئے کہ اس کی برائیوں کو سمجھ چکے تھے، اس کے زوال سے آشنا ہو چکے تھے، اس لئے اس سے کنارہ کش رہے اور اس کے ہجر کو وصال پر ترجیح دی، اس کی رسی کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے انجام سے باخبر ہو چکے تھے اور اس کے کندھے پانی سے ٹھنوں کی حقیقت آپ کے سامنے آچکی تھی۔ لہذا آپ نے اس کی رسی اس کے کندھے پر ڈال دی، اسے اس کے طلبکار سینے چھوڑ دیا اور اس کے یقینی نقصانات سے آگاہ ہو چکے تھے سی لئے اسے تین طہ قیں دے کر ہمیشہ کیلئے خیر باد کہہ دیا۔

آپ دلیوں میں فائق تھے، بدل الابدال تھے، اس لئے کہ ”ابدال“ ائمہ علیہم السلام ہی ہیں، جیسا کہ ہماری بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد وہ صالح لوگ ہیں جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی، اگر ان میں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اس کی جگہ پر ایک اور کوئے آتا ہے، اور کتاب قاموس میں ہے کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے خدا نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے اور ان کی تعداد ستر ہے جن میں سے چالیس حضرات کا تعلق شام سے ہے اور باقی کا دوسرے علاقوں سے۔ ان میں جو بھی اس دنیا سے رخت سفیر اندھتا ہے تو دوسرا اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔

غرض، تعبیر خواہ کوئی بھی ہو آپ ان سب لوگوں کے بدلے میں فائق ہیں۔ اسی طرح آپ خدوہ الصالحین ہیں کہ جس کے فضل قدم پر خدا کے صالح اور نیک بندے چلتے ہیں۔ اور آپ اور آپ کی طیب و طاہر اولاد کے دم قدم سے زمین کا وجود باقی ہے اور یہ بات اس قدر اظہر من الشمس ہے کہ کسی دلیل اور برہان کی محتاج نہیں۔ کیونکہ آپ امامِ ائمہ اور خاتم الانبیاء کے بعد سید الانس ہیں۔ زمین کبھی بھی امام امت کے وجود سے خالی نہیں رہی، اگر خالی ہو تو اپنے اہل سمیت دھنس کر رہ جائے، روایات نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ آپ کی ذات زہد اور شجاعت جیسے صفات کی جامع تھی جب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد

ہیں۔ اور سید علیہ الرحمہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں (وَهَذِهِ مِنْ فَضَائِلِهِ الْعَجَبَةِ وَخَصَائِلِهِ النَّصِيغَةِ الْقِيَمَةِ جَمْعُ بَيْنِ الْاَضْدَادِ وَالْفَرْقِ بَيْنِ لَامْتِنَاتِ الْاَمْرِ بِفَضِيلَتِ اَبٍ كِي اِنْ عَجِبَ فَضِيلَتِ لَوْرِ اَلِيْفِ خُصُوصِيَّتِ لَوْرِ شَالِ اِيْن كِي جِس كِي وَجْه سِ اَبٍ نِي مُتَقَادِ مَعْنُو كُو سَمِيْت كُو لَوْرِ بَحْرِي سُوْنِي كَمَالَات كُو بِوْنِد لَكَ كَر جُوْز دِيَا۔ (وَيَكْتَبُ اَمَّا اَذَاكُوْ اَلَاخُوَانِ بِنَا وَاسْتَفْرَجَ عَجْفَتَهُمْ مِنْهَا) اکثر برہانِ دینی سے اس کا ذکر کر کے انہیں حیرت و استعجاب میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا تعجب یا تو تحسین کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر کیفیت کو عجیب و غریب سمجھنے کی وجہ سے (وَهِيَ مَوْضِعٌ لِّلْعِبْرَةِ بِنَاوَالْبُخْرَةِ فَمِنْهَا لَوْرِ جَمْرَتِ كِي جِگہ لَوْرِ تَفَكُّرِ وَتَدْرُكِ مَقَامِ سِ۔ کیونکہ اکثر برہان اور جری لوگ دل کے سخت، لاپرواہ، سرکش اور جلد اند طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر زہد اور تارک دنیا گوشہ نشین اور دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو وہ غلط و نصیحت کرنا، انہیں عداوت سے ڈرانا، موت کی یاد دلانا، ایک ایسا مشغلہ ہے جو نرم دل اور رقیق القلب لوگ ہی سرانجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں متضاد صفات صرف آپ ہی کی ذات میں جمع ہیں۔

اسی طرح عموماً ہوتا ہے کہ شجاع اور میدان کارزار سے تعلق رکھنے والے کم ہی کسی کو محاف کرتے ہیں اور مشکل سے کسی سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سینے غصے سے بھرے ہوتے ہیں اور دل میں انتقام کے شعلے بھوک رہے ہوتے ہیں اور

قوت غضب میں تیزی ہوتی ہے لیکن جنگ جمل میں آپؐ کا کروار سب پر عیاں ہے کہ اپنے مقابل میں آنے والوں کو کیسے معاف کر دیا اور کس قدر حلم و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور کیونکر اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھا۔ یہ اور اس قسم کے ہزاروں دوسرے واقعات ایسے ہیں جو آپؐ کی عظمت کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔

اسی لئے تو شاعر نے آپؐ کی شان میں کہا ہے :

جُمِعَتْ فِي صِفَاتِكَ الْاضْدَادُ فِهَذَا عِزٌّ لَكَ الْاِنْدَادُ
زَاهِدٌ حَاكِمٌ خَلِيمٌ شَجَاعٌ فَاتَكَ نَاسِكَ فَقِيرٌ جَوَادُ
ظَهَرَتْ مِنْكَ لِلْوَرَى مُكْرَمَاتٌ فَاقَرَّتْ بِفَضْلِكَ الْخُسُودُ
لَوْ رَأَى مِثْلَكَ النَّبِيُّ لَأَخَاءُ وَ إِلَّا فَأَخْطَأَ الْاِنْتِقَادُ
جَلَّ مَعْنَاكَ أَنْ يُحِيطَ بِهِ الشَّعْرُ وَ يُخَصِّيْ صِفَاتِكَ النُّقَادُ

تیری صفات مجموعہ اضداد ہیں، اسی لئے تیرے ساتھ برابری کرنے والے ناپید ہیں، تو زاہد حکمران، ہر دبار یہاں، غرر حملہ آور اور عبادت گزار اور بنادار ہونے کے باوجود شجاعتی ہے۔ تیری ذات سے خلق خدا کیلئے عزت و کرامت کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور تیرے حامدوں کو بھی تیری فضیلت کا اعتراف ہے۔ اگر خمیر اکرمؐ کی نگاہ میں آپؐ جیسے کوئی ہوتا تو وہ اسے اپنا بھائی سمجھتے، پورنہ ان کے جانچ پڑتال میں فرق آجاتا۔ تیری ذات اس سے بالاتر ہے کہ یہ اشعار اس کا احاطہ کر پائیں، اور نقاد تیری صفات کو شمار کر پائیں۔

سید علیہ الرحمہ نے ایک بار پھر اس بات کی معذرت خواہی کی ہے کہ کتاب میں بعض مقامات پر اتفاق سے مکرر روایات ذکر ہو گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں (وَرُبَّمَا جَاءَ فِيْ اَثْنَاءِ هَذَا الْاِخْتِيَارِ اللَّفْظُ الْمُرْدُودُ وَالْحَقْنُ الْمَعْكُورُ) اس انتخاب میں کہیں کہیں الفاظ و مطالب کا تکرار بھی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ انشاء اللہ اس کے مقام سے مطلع ہوں گے اور سید علیہ الرحمہ اس بات کی طرف اشارہ فرمائیں گے یا پھر ہم متوجہ کریں گے (وَالْعُذْرُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ رَوَايَاتِ كَلَامِهِ تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا شَدِيدًا) جس کیلئے عذر یہ ہے کہ آپؐ کے کلام کی مختلف صورتوں سے روایت کی گئی ہے جس میں کافی اختلاف نظر آتا ہے۔

شرح بحرانیؒ فرماتے ہیں اختلاف روایات کے دو اسباب ہو سکتے ہیں :

۱۔ بعض اوقات آپؐ نے ایک ہی معنی کیلئے دو یا اس سے زیادہ مراد مختلف الفاظ استعمال فرمائے، جیسا کہ ارباب فصاحت و بلاغت کی شان ہے۔ تو اس وقت سامعین میں سے جس نے پہلا لفظ سنا اسے نقل کر دیا اور جس نے دوسرا لفظ سنا اسے بیان کر دیا، جس سے روایت کے الفاظ مختلف ہو گئے۔

۲۔ صدر الاول کے لوگ جب کسی خطیب کی زبان سے کوئی لفظ سن لیتے تو اسی طرح اسے فوراً یاد کر لیتے اور بعض اوقات تمام الفاظ اور ان کی ترتیب کو یاد نہیں رکھ سکتے تھے، جس سے ترتیب میں اختلاف اور روایت میں نقص پیدا ہو گیا۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ معنی کو تو یاد ہی کے ساتھ یاد کر لیا لیکن خطیب کے الفاظ کو پوری طرح یاد نہ کر سکے۔ جس سے الفاظ کی کمی بیشی واقع ہو گئی۔ (وَقَرَّبْنَا اِتِّفَاقَ الْكَلَامِ الْمُخْتَارِ فِيْ رَوَايَةِ فَتَقَبَّلَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ وَجِدَ يَنْتَدِ بِذَلِكَ فِيْ رَوَايَةِ أُخْرَى مَوْضُوعًا غَيْرَ

اصنافِ عربیہ (تو بھی یہ ہوے کہ ایک کلام منتخب کو ایک روایت میں جس طرح پایا گیا اسی طرح اسے نقل کر دیا، پھر وہی کلام کی
 دوسری روایت میں دوسری وضع و صورت میں پایا (امّا بزيادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة) یوں کہ اس میں قابلِ انتخاب
 ضابطہ تھو یہ خط کا مسوب و نسخ پستی روایت سے زیادہ حسین اور دلکش تھا (فقطتصنی الحال ان یُعَاذ استظهار الاختیار و
 عبرة علی عقاید الکلام) لہذا صورت حال اس کی مقتضی ہوئی کہ منتخب کے مقصد کو زیادہ کامیاب بنانے کیلئے اور نفسِ پیکر کلام کو
 ضابطہ ہونے سے محفوظ رکھنے کیلئے اس کا پھر سے اعادہ کیا جائے۔ (وَرُبَّمَا يُعَدُّ الْعَهْدُ أَيْضًا بَعْدَ اخْتِيَارٍ أَوْ لَا فَأَعِيدُ بَعْضُهُ مَسْنُودًا
 مَسْنِيَانَا لِقَصْدٍ أَوْ اعْتِمَادٍ) ایسا وقت ایسا بھی ہو کہ جو کلام پہلے نظرِ انتخاب میں آچکا تھا اس سے بعید العمد ہو جانے کی وجہ سے اس
 کی تکرار ہو گئی، یہ بھول چوک کی وجہ سے ہے جس میں قصد و اختیار کو دخل نہیں تھا۔ (وَلَا أَذْعِي مَعَ ذَلِكَ أَنِّي أَحِيطُ بِأَقْطَرِ
 جَمِيعِ كَلَامِهِ حَتَّى لَا يَشْتَذِرَ عَنِّي مِنْهُ شَذَاوُ لَا يَنْدُبَارُ) مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے حضرات کا کلام ہر طرف سے سمین
 ہے اور کوئی ان کا جملہ اور بھول بھڑکا فقرہ بھی چھوٹے نہیں پایا (بَلْ لَا أَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْقَاصِرُ عَنِّي فَذَوِ الْوَاقِعِ إِلَيَّ الْخَاصِرُ
 فِي رِفْقَتِي) بلکہ میں یہ بعید نہیں سمجھتا کہ جو مجھ سے رہ گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو جو مجھ تک پہنچا ہو۔ موصوف نے اصل شدہ
 کلام کو اس چوبائے تشبیہ دی ہے جس کے سر کو رسی سے مضبوطی سے باندھا جائے، یہاں پر انہوں نے رسی کیلئے استعارہ لکنا یہ کا
 استعمال کیا ہے اور اسے مضبوطی کے ساتھ باندھنے کو استعارہ تخیلیہ سے تعبیر کیا ہے، جس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے
 کہ جو کچھ میرے ہاتھ لگا ہے (ذَوْنُ الْخَارِجِ مِنْ يَدَيَّ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا يَذُلُّ الْجُهْدُ وَ يَلَاغُ الْوُسْعُ) وہ اس سے کہیں کم ہو
 میرے دسترس سے باہر ہو۔ میرا کام تو بس جدو جہد اور بھر دوسعت سعی و کوشش کرنا ہے۔ (وَعَلَى اللَّهِ مَسْخَاةُ نَهْجِ السَّيْلِ
 وَ شَذَاوُ الدَّلِيلِ) اور یہ اللہ سبحانہ کا کام ہے کہ وہ راہ کو سہل اور واضح کرے اور منزل کی طرف راہنمائی فرمائے اور استقامت عطا
 کرے، کیونکہ جو بندے کے بس میں ہے وہ مکمل طور پر جدو جہد اور سعی و کوشش ہے اور یہ خدا کا کام ہے کہ اپنے لطف و کرم سے مراد
 مستقیم اور منزل مقصود کی راہنمائی کرے (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)۔

کتاب کی وجہ تسمیہ :

اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے نام رکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں : (وَأَمَّا
 دَأَمْتُ مِنْ فَعْلٍ) اور اس جمع و انتخاب کے بعد میری رائے یہ ہے کہ (تَسْمِيَةُ هَذَا الْكِتَابِ بِنَهْجِ الْبَلَاغَةِ إِذَا كَانَ يَفْتَحُ لِلْمُطَلِّعِ
 فِيهِ الْوَدَانِيَّةَ وَيَقْرُبُ عَلَيْهِ طَلَابُهَا) اس کتاب کا نام ”نہج البلاغہ“ رکھا جائے۔ اس لئے کہ یہ کتاب دیکھنے والوں کیلئے بلاغت کے
 دروازے کھولے گی اور اس کیلئے راہِ تلاش قریب کرے گی۔ بلاغت کا متلاشی اس کے ذریعہ اس کے لطائف تک جا پہنچے گا اور اس کی
 خوبیوں سے بہرہ مند ہونے کیلئے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ صاف و واضح رہتے پر چلنے سے مطلوب تک رسائی ہو جاتی
 ہے اور مقصود کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شرح علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ : اسی لئے ہم نے اپنی اس شرح کا نام ”منہج ابراہیم“ رکھا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ

دیکھنے والوں کو پنے جیسے دوسرے لوگوں پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہوتی ہے اور وہ علم، فضل اور کمالات کے فائق درجوں تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے گوئے سبقت لے جاتا ہے۔ (وفیه حاجة العالم و العتلم و بغية الطلیغ و الزاهد) اس سے عالم و متعالم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اور صاحبانِ بلاغت اور تبارک علائق دنیا اپنے مقاصد پائیں گے۔

(و یمضی فی اثنائه من غجب الکلام فی العدل و التوحید) اور اس کتاب میں توحید اور عدل کے متعلق عجیب و غریب کلام ملے گا۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے توحید و عدل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ”توحید یہ ہے کہ توحید کو ہم دنیا میں نہ لے آئے اور ”عدل“ یہ ہے کہ تو اسے متہم نہ کرے۔ اور اسی بات کو سید علیہ الرحمہ کتاب کے آخر میں لے آئے ہیں (و تنزه اللہ سبحانہ و تعالیٰ عن شبنہ الخلق) اور خداوند عالم کا جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہونے کے بارے میں بھی عجیب و غریب کلام ملے گا۔ پھر اس اس کا عطف سابقہ جملے پر ہو گا۔ اور اس بارے میں آپ کو خطبات میر المؤمنین علیہ السلام سے سب کچھ مل جائے گا۔ (ما هو بلال کل غلّة و شفاء کل عیلة و جلاء کل شنبہ) جو ہر تشنگی کی سیرابی، ہر مرض کی شفاور ہر شبہ کا دافع ہے۔ یعنی شبہ کی تاریکیاں اس سے کافور ہو جائیں گی یا دلوں پر شکوک و شبہات کے زنگ ایسے اتریں گے جس طرح تلو کو میٹل کرنے سے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی لئے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”حدیث بیان کیا کر دو کہ حدیث دلوں کی جلاء کا سبب ہوتی ہے۔“ اس لئے کہ حدیث دلوں سے زنگ دور کر کے انہیں اسی طرح چمکا دیتی ہے جس طرح تلو کو میٹل چمکا دیتا ہے۔ (و من اللہ سبحانہ استمد الثوفیق و العصمة) اور میں اللہ سے ہر نیکی کی توفیق اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق کا طالب ہوں، یہاں پر طرف کو صبر کیلئے مقدم کیا گیا ہے۔ (و اتجزئ التسنید و المعونة) قول نور علی کی درنگی اور حول حصول تک پہنچنے کی اعانت کا خواستگار ہوں (و استغنیہ من خطاء الجنان قبل خطاء اللسان) اور پناہ مانگتا ہوں لغرض زبان سے پہلے لغزش دل و دماغ سے، کیونکہ دل و دماغ کی لغزش بڑی عظیم اور اس کی ٹھوکر کی حسرت دائمی ہوتی ہے، اس لئے کہ دل تمام اعضاء کا رئیس اور تمام جوارج کا سلطان ہوتا ہے، اس کے فاسد ہو جانے سے سارے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر پنجہ میں کی خطاؤں میں سے ایک کفر بھی ہے جو دائمی عذاب اور عظیم ذلت و خواری کا موجب ہوتا ہے (و من ذلّة الکلم قبل ذلّة القدم) اور لغزش قدم سے پہلے لغزش کلام سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ قدم کی لغزش سے انسان سنبھل سکتا ہے اور اس کا علاج آسانی سے کیا جاسکتا ہے، لیکن زبان کی لغزش کا ازالہ بہت مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو چار دنگ عالم میں گھس جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناجائز طور پر خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں اور مرتبین اور ناموس تباہ و برباد ہو جاتے ہیں (و هو حسنی و نعم الوکیل) کوئی میرے لئے کافی اور اچھا کار ساز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ”و من یتوکل علی اللہ فہو حسنہ“ لہذا جعل اللہ لكل مشیئة قدرًا“ (سورہ طلاق / ۳) جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے امر کی کفایت کرتا ہے، جیسے غلہ لے کر ہر چیز کیلئے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے۔

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ خداوند عالم کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ یہاں پر پنج ابلاغہ کا دریاچہ ختم ہو جاتا ہے۔
 میر المؤمنین علیہ السلام کے خطبات کی شرح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خدا ہمارا سرور و دگار ہے، اور اسی رحمت اللہ

(قول مترجم: خدا کے فضل و کرم اور محصوین کی عنایات سے منہاج البراءہ مع نہج البیانہ کے دیباچے کے ترجمہ کا مرحلہ طے پا گیا ہے اور انشاء اللہ امام اسٹیفن امیر المؤمنین اسد اللہ الغائب حضرت علی بن ابی طالب علیہما السلام کے مقدس خطبات پر مشتمل حصہ کی تشریح کے ترجمہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ اس مقدس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی ہمارا اہلواء و ماویٰ اور حامی و ناصر ہے اور اسی سے ہی ہم طالب مدد ہیں۔ و ناالہ حق محمد علی فاضل مدیر جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام و جامعہ زینبیہ راجن پور، پنجاب، پاکستان)

﴿انتظار فرمائیے!﴾

علمی، ادبی، اخلاقی، اسلامی، اور تاریخی معلومات پر مشتمل مترجم کی زیر تالیف کتاب ”مدینۃ المعارف“ عنقریب چھپ کر منظر عام پر آرہی ہے۔

مزید معلومات کیلئے مؤلف کے ساتھ مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ فرمائیں:

جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور پنجاب پاکستان

فون و فیکس نمبر: 688533 (06516) پاکستان

آغاز شرح نبج البلاغ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ وَالتَّهْجَ الْقَوِيمَ وَهَدَيْنَا إِلَى الْجَادَّةِ الْوَسْطَى وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُتْلُوَّةَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُبْعُوثِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ وَالْكِتَابِ الْحَكِيمِ وَالْإِلَهِ الَّذِينَ اتَّخَذَتْ سُنَنَهُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَا وَطَرِيقَتَهُمْ سَلَامًا إِلَى نَيْلِ الْمَطَالِبِ وَمِعْرَاجًا وَلَا يَنْتَهُمُ عِلَاجًا لَدَائِ زِلَاطِي إِذَا اخْتَارَ كُلُّ قَوْمٍ عِلَاجًا

بعد از حمد و صلوات اپنے رب رحیم و کریم کی مغفرت کا محتاج شارح (اسی طرح اس کا حقیر و نالائق مترجم محمد علی قاضی، خدا ان دونوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائے) عرض گزار ہے کہ شریف رضی ذوالحسین ابو الحسن سید محمد بن ابی احمد حسین، اللہ انہیں ہمیشہ اپنا رحمت کے سائے میں رکھے اور بہشت برین کی نعمتوں سے نواز رہے فرماتے ہیں:

منتخب خطبات:

”بَابُ الْمُخْتَارِ مِنْ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوَامِرِهِ“ امیر المؤمنین علیہ السلام کے منتخب خطبات و احکام کا باب۔ ”وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُخْتَارُ مِنْ كَلَامِهِ لَجَارِيٍّ مَجْرَى الْخُطْبِ فِي الْمَقَامَاتِ الْمَخْصُورَةِ وَالْمَوَاقِفِ الْمَذْكُورَةِ وَالْخُطُوبِ الْوَارِدَةِ“ اس باب میں آپ کی وہ گفتگوئیں بھی درج ہیں جنہیں مختلف مجلسوں معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبے کے احوال میں بیان فرمایا ہے۔

فَمِنْ خُطْبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذْكُرُ فِيهَا ابْتِدَاءَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ الْخُطْبَةُ الْأُولَى مِنَ الْمُخْتَارِ فِي بَابِ الْخُطْبِ

آپ کا خطبہ جس میں اللہ نے آفرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے اور یہ آپ کے منتخب خطبات میں سے پہلا خطبہ ہے۔

اور اسی خطبہ میں حج اور اس کے وجوب کا بیان ہے اور اسی خطبے کا شمار آپ کے عظیم و مشہور خطبات میں ہوتا ہے جسے محدث اہل بیست علامہ مرحوم نے اپنی کتاب حار الانوار میں ”الی یوم وفتح مغلوب“ تک، محمد بن علی واسطی کی کتاب ”عیون

الحکمت والمواعظ کی گیارہویں فصل کے آخر سے نقل فرمایا ہے اور اس کی شرح چند فصلوں میں کی جائے گی۔

پہلی فصل

حمد و ثنائے باری تعالیٰ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مَذْحَنَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا حَمْدُ اسِ اللّٰهِ كَيْلَهُ هِيَ جَسَ كِي مَدَحِ تَك يَ نَنُ وَاوَلِ كِي رَسَالِي نَمِيں،
يُخَصِّصِي نِعْمَانَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ جَسَ كِي نَعْمَتُوں كُو سَگَنُ وَا لَے گَن نَمِيں سَكْتِے اُور نَہ كُو شَش كَرُے وَا لَے
الْمُجْتَهِدُونَ.
اس كا حق ادا كر سَكْتِے هِيں

حمد، مدح اور شکر قریب المعنی الفاظ ہیں اور ثنائے جمیل پر دلالت کرنے میں مشترک ہیں۔ بلکہ بعض مواقع پر تو حمد اور مدح کو ایک سمجھا جاتا ہے اور دونوں کو جڑواں بھائی تصور کیا جاتا ہے۔

تشریح

صاحب کشف فرماتے ہیں: ”حمد اور مدح“ دو برابر کے بھائی ہیں اور کسی جمیل پر ثناء کو کہتے ہیں وہ جمیل نعمت ہو یا کوئی اور چیز۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے ”حَمْدُ الرَّجُلِ عَلَى أَنْعَامِهِ“ میں نے مرد کی حمد کی اس کے انعام دینے پر۔ یا ”حَمْدُهُ عَلَى حُسْنِهِ وَ شَجَاعَتِهِ“ میں نے اس کی حمد کی اس کے حسن اور شجاعت پر۔

شارح معزلی اکثر ادا اور متکلمین کی طرف اس کی نسبت دیتے ہوئے مثالیں پیش کر کے فرماتے ہیں: ”حَمْدُ رَجُلًا عَلَى أَنْعَامِهِ“ اور ”مَذْحَنُهُ عَلَى أَنْعَامِهِ“ یعنی میں نے زید کی حمد کی اس کے انعام دینے پر اور اس کی مدح کی اس کے انعام دینے پر۔ اسی طرح ”حَمْدُهُ عَلَى شَجَاعَتِهِ“ میں نے اس کے شجاعت کی حمد کی اور ”مَذْحَنُهُ عَلَى شَجَاعَتِهِ“ میں نے اس کے شجاعت کی مدح کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں اور ان کا عمل دخل انسانی فعل میں بھی ہوتا ہے اور غیر افعال میں بھی۔ جیسا کہ ابھی بیان کر چکے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ حمد، مدح سے چند وجوہات کی بنا پر خاص ہے۔

۱۔ حمد، علم اور حیات رکھنے والوں کے کمال پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں جبکہ مدح کسی بھی چیز کے کمال پر ہوتی ہے خواہ وہ صاحب علم و حیات ہو یا نہ ہو، جیسا کہ کوئی کسی موتی یا کسی یا قوت کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو یہ مدح ہوگی حمد نہیں ہوگی۔

۲۔ حمد احسان کے بعد کی جاتی ہے جبکہ مدح بھی احسان کے بعد ہوتی ہے اور کبھی اس سے پہلے۔

۱۔ حمد، کسی کے چھ فصل اختیاری کے بعد کی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے "حمدنہ علی کرمہ" میں نے اس کے کرم کی تعریف کی، لیکن "حمدنہ علی حسنہ" نہیں کہا جاتا۔ جبکہ مدح اختیاری اور غیر اختیاری دونوں طرح کے افعال پر ہوتی ہے۔ رہی شکر کی مادت تو اس کی تعریف یوں کی گئی ہے "انہ تغضنہ المنعم من انہ المنعم علی الشاکر" یعنی نعمت پانے والا، نعمت دینے والے کی اس لئے تعظیم جاد رہا ہے کہ اس نے شکر گزار کو نعمت دی ہے۔ تو اس طرح حمد اور شکر میں "عام خاص من وجہ" کی نسبت ہوگی اس لئے کہ

۱۔ شکر، وہ نعمت کی ادائیگی پر ہوتا ہے، جبکہ حمد، نعمت اور غیر نعمت دونوں صورتوں میں ادا کی جاتی ہے۔

۲۔ حمد صرف زبان سے کی جاتی ہے جبکہ شکر دل، زبان اور اعضا سے بھی کیا جاتا ہے، شارح کہتے ہیں، یہی فرق اور بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے جن میں "زمخشری"، "تفتازانی" اور بیضاوی "جیسے دوسرے لوگ شامل ہیں، لیکن میرے نزدیک حمد کو صرف زبان کے ساتھ خاص کر دینے میں اشکال ہے اس لئے کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" (بنی اسرائیل / ۴۴) اور ہر موجود اس کی تسبیح و حمد کرتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح و حمد نہیں سمجھتے۔ ہاں البتہ اگر "لسان" (زبان) سے زبان حال اور زبان مقال مراد لی جائے۔ یعنی مجاز عمومی سے کام لیا جائے، کیونکہ خالق کائنات نے ممکنات کے تمام افراد کے لئے وجود کی سادہ چھٹی ہے اور عالم موجودات کا ہر ذرہ اس کے خوان کرم اور انطاف بے پایاں سے مستفید ہو رہا ہے، لہذا وجود کا ایک ایک ذرہ زبان حال کے ساتھ اس کی حمد جالا تا رہا ہے، جیسا کہ تجود کی عاہری تعریف تو پیشانی کو زمین پر رکھنا ہوتی ہے لیکن خضوع، تکوینی اور ذاتی احتیاج بھی اسی تعریف میں شامل ہیں، خداوند عالم کا ارشاد ہے "إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ" (سورہ حج / ۱۸) آسمان و زمین میں رہنے والے سب ہی اللہ کیلئے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج، چاند ستارے، پہاڑ، درخت اور چلنے والے جاندار۔ اس مقام پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ جالیکن خدا فرماتا ہے "وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" (تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے) اگر حمد اور تسبیح زبان سے بیان ہوگی تو اس کا سمجھنے سے تعلق ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب "مشرکین" سے ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے خالق ارض و سما کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ "اللہ" ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود مانتے ہیں یعنی وہ خدا کا اقرار کرنے کے ساتھ بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ تو اس بارے میں فکر و نظر سے کام لیا اور نہ ہی اس کا اقرار کیا ہے، اس لئے کہ صحیح فکر و نظر اور بحث و اقرار کا نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے جس پر وہ قائم ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اور خدا کے خالق ہونے کی دلیل ان پر واضح نہیں، اور اسی طرح کا اشکال اور جواب قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے "يُسَبِّحُ الرَّحْمٰنُ بِحَمْدِهِ" (سورہ مد / ۱۲) مگر اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ البتہ اس کی تفصیل خطبہ ۱۹۰ میں بھی آئے گی۔

"اللہ" کیا ہے؟

متفقہ میں کی بات۔

تاخرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اصل ”لاہ“ ہے جس پر الف لام داخل کر کے ”اللہ“ بنایا گیا، اور پھر لفظ ”اللاہ“ کے بارے میں زمرخسری اور ان کی اتباع میں شارح معترلی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ اسم جنس ہے جو ہر معبود پر لا، جاتا ہے خواہ حق ہو یا باطل، لیکن پھر غیب کے عنوان سے ”معبود حق“ کے لئے لا، جانے لگا اور اب معبود حق کے معنی میں ہو گا، جیسے لفظ ”انعم“ کا اطلاق ”ثریا ستارے“ پر اور ”الکتاب“ کا اطلاق ”سیبویہ کی کتاب“ اور ”السنة“ کا اطلاق ”قسط کے سال“ پر ہوتا ہے۔

بعض حضرات کا موقف ہے کہ یہ ”مشتق“ تو ہے لیکن اس میں ختلف ہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ”اللہ یالہ“ سے، خوذہ ہے جس کا مصدر ”الاہۃ“، ”الوہۃ“ اور ”الوہیۃ“ ہے۔ منع یمنع کے باب سے ہے، جس کا معنی ہے عبادت کرنا لہذا ”الاہۃ“ کا معنی ”مالوۃ“ یعنی معبود ہو گا، جیسے کتاب بمعنی مکتوب اور ساط بمعنی مبسوط ہے۔ ارشاد باری ہے ”ہو الذی فی السمآء اللہ و فی الارض اللہ“ (سورہ زخرف، ۸۴) وہ اللہ تو وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین پر بھی معبود ہے۔ بعض دوسرے حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ ”آلہ“ بمعنی ”تَحْذَرُ“ سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ عکس اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنے میں حیران و سرگردان ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ”آلہ“ بمعنی ”سَنَکُنُ“ سے ماخوذ ہے کیونکہ اس کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، یا پھر اس کو ”آلہ“ بمعنی ”فَزَعُ“ سے مشتق مانا گیا ہے کیونکہ خوف اور غم سے گھبرا کر اس کی طرف پناہ لینے والوں کو پناہ دیتا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ سے مشتق ہے جس کا معنی کسی چیز کا چھپنا اور بند ہونا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نگاہوں سے پوشیدہ اور ہر چیز سے بالاتر ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں جنہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

”الْقَابِلُونَ“ پر الف لام استغراق کا ہے جس کیلئے نہیں ہے، اس لئے کہ جمیع قائلین اس کی حمد سے عاجز ہیں اور القائلین جس یہ معنی نہیں دیتا۔

سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) تمام حمد اس اللہ کیلئے ہے۔ یعنی اچھی تعریف حق بتاتا ہے اور مخصوص ہے اس ذات کیلئے جو جامع ہے جمال و جلال کی تمام صفات کو۔ تفسیر امام میں ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ“ ذات ہے جس کی طرف مخلوق اپنی تمام حوائج و رشداً میں اس وقت پناہ لیتی ہے جب ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور اسباب کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں: ”اللہ، خداوند کے ناموں میں اسم اعظم ہے لہذا کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کرے۔“ کتاب التوحید میں آپ ہی سے روایت ہے کہ: ”اللہ کا معنی ایسا معبود ہے جس کے بارے میں مخلوق تحمید ہے، اس کے بارے میں مشتاق ہے، اسی کی پناہ کی تلاش میں ہے، آنکھوں کے اور اک سے پوشیدہ اور ہر قسم کے دہم و خدشات سے دور ہے۔“ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ کے معنی ہیں وہ معبود کہ مخلوق جس کی مابیت کو درک اور اس کی کیفیت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہو“ اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے لہذا اس مقام پر پروردگار کی صفات بیان کرتے ہوئے سید

علیہ الرحمہ فرماتے ہیں (لَا يَبْلُغُ مَذْحِقَةُ الْفَاعِلُونَ) جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ یعنی کوئی بھی بولنے والا صرف اور صرف اس کی مدح تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی حمد تک کیونکر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند متعال جس حمد کا اہل اور حقدار ہے اسے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لئے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ”لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ نَتَّ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ“ خدایا! جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے میں اسی طرح کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ لبتہ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بھی چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس پر الحمد للہ کہتا ہے تو اس کا شکر ادا کر دیتا ہے“ اس فرمان کو حضرت پیغمبر اکرم کی حدیث کو اور منہج البلاغہ کے اس خطبہ کے الفاظ کو کیونکر جمع کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو باہم جمع کرنا ممکن ہے، کیونکہ اس سے مراد اسی حمد و ثناء سے عاجزی کا اظہار مراد ہے جو ذات ذوالجلال کے کما حقہ ثلایان شان ہے۔ جس کی طرف ہم ابھی اشارہ کر چکے ہیں اور شکر کے ادا کرنے سے مراد بولنے کی طرف سے ایسی ادائیگی ہے جو اس کے حسب استطاعت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے اس پر سے شکر کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اسی حد تک کہنے سے بھی اس کریم ذات کا عمومی تلف و کرم شکر گزار کے شامل حال ہو کر اس کی رضا کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”میرے والد بزرگوار کی سواری کا جانور گرم ہو گیا، جس پر انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ وہ پٹاؤے گا تو میں اس کی اس قدر حمد کروں گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد جانور مل گیا آپ اس پر سوار ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر آسمان کی طرف منہ کر کے صرف یہی کہا الحمد للہ پھر فرمایا حمد کی جو قسم بھی خدا کی ذات کے لئے ہے وہ میں نے ادا کر دی ہے اور کوئی بھی قسم باقی نہیں چھوڑی کیونکہ حمد کی جو بھی قسم ہے وہ اسی جملے میں جمع ہے جو میں نے کہا ہے“

اس بارے میں مزید تفصیل خطبہ ۷۷ میں بیان ہوگی۔ انشاء اللہ۔ (وَلَا يُحْصِي نِعْمَاتُهُ الْعَادُونَ) جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ کیونکہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور فیوض و برکات کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد باری ہے ”وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“ (سورہ فصل / ۱۸) اور اگر تم نعمات خدا کو گننا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر پاؤ گے۔ (وَلَا تَعْدُو حَقَّهُ الْمُجْتَنِبُونَ) اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی بندوں پر خدا کی طرف سے جو حق بننا ہے وہ ادا نہیں کر سکتے خواہ وہ مقدور پھر اپنی طاقت صرف کر دیں۔ اور حق مازم سے اس کی نعمتوں کا شکر اور اس کے عطایا کی حمد مراد ہے۔ اسی طرف حضرت امیر علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی حمد کی ادائیگی کا جو حق بننا ہے اسے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ حمد بذات خود اس کی ایک نعمت ہے، جس کی وجہ سے وہ حمد اور شکر کا مستحق ہوتا ہے اور چونکہ اس کی نعمتیں غیر متناہی ہیں لہذا اس کی حمد کا استحقاق بھی لامتناہی ہے۔ اس بارے میں انسان جتنا حمد جانا تا جائے گا ستائش وہ اس کی نعمت حاصل کرتا جائے گا اور ہر نعمت اس کے شکر کا موجب بنتی جائے گی اور انسان کو اپنے محزون و ناتوانی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ حضرت داؤد پیغمبر کے بارے میں

روایت ہے کہ انہوں نے اندر ب اعزت کی بارگاہ میں اپنے عجز کا اظہار یوں کیا: ”پروردگارا! میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میرا شکر کرنا تیری ایک اور نعمت ہے جس سے مزید شکر کی جا آوری مجھ پر واجب ہو جاتی ہے۔“ اس پر اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی کی: ”وہو! جب تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں تو میں تمہارے اسی قدر شکر پر راضی ہوں۔“

عامۃ المسلمین کے مطابق حضرت رسول خدا کے مناجاتیہ کلمات ہیں: ”پروردگارا! تو مجھے اپنی لگاتار نعمتوں سے نوازا رہا اور میں اس کا شکر ادا کرتا رہا۔ اب مجھے بتا کہ تیرے اس شکر کا شکر کیونکر ادا کروں؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم نے وہ علم حاصل کر لیا ہے کہ اسے کوئی دوسرا علم ختم نہیں کر سکتا پس تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب میری طرف سے ہے۔“

کافی میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت ”وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا“ (سورہ نحل ۱۸) کو تلاوت فرماتے تو کہا کرتے ”پاک ہے وہ ذات جس نے کسی میں نعمتوں کی معرفت، سوائے اس معرفت کی تفصیر کی معرفت کے اور کچھ قرار نہیں دیا۔ جس طرح کہ اس نے کسی میں پنے اور اک کی معرفت اس سے بڑھ کر قرار دی کہ یہ علم عطا فرمایا کہ اس کی ذات کا اور اک نہیں ہو سکتا۔“

پس خدا کا شکر عارف لوگوں کی اس بات کی معرفت ہے کہ اس کے شکر کی معرفت سے قاصر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر کی جا آوری کی کوتاہی کو شکر قرار دیا ہے، جیسا کہ اس نے علماء کو یہ تعلیم دی کہ وہ اس کا اور اک نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو اس نے ایمان قرار دیا ہے۔

دوسری فصل

حمد و ثنائے رب جلیل:

الَّذِي لَا يُذَرِّكُهُ بُعْدُ الْمَحَمِّ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ
الَّذِي كَيْسَ لَصِفَتِهِ حَدُّ مَحْدُودٍ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ
وَلَا وَفَتْ مَعْدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ.

نہ بلند پرواز ہستیں اسے پا سکتی ہیں نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں نہ اس کیسے تو صیفی اغلاظ ہیں، نہ اس کی اہم اکیلے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جاسکے نہ اس کی کوئی موت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں (الَّذِي لَا يُذَرِّكُهُ بُعْدُ الْمَحَمِّ) نہ اسے بلند پرواز ہستیں پا سکتی ہیں۔
تشریح یعنی صاحبانِ نظر کی ہستیں اور اربابِ فکر کے ادہام خواہ کتنا ہی بلند اور دور چلے جائیں پھر بھی اس کا اور اک نہیں کر سکتے۔ (وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ) اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ یعنی صاحبانِ عقل و فہم اس کی معرفت اور کنہ حقیقت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر خواہ کتنا ہی گہرے چلے جائیں اس کی ذات کی حقیقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔
صدر الدین شیرازی (ملا صدرا) کہتے ہیں: ”غوص“ کا لفظ ”فطن“ کی طرف استناد بطور استعارہ ہے کیونکہ حقیقت میں اس کا

اسلوژی روح کی طرف ہوتا ہے۔ اس لئے اس کیلئے لازم ہے کہ علوم عقلیہ کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور یہاں پر وجہ استعارہ، اس کے جلال و جمال کی صفات کا غیر متناہی ہونا اور ان کے حقائق تک نہ پہنچ سکتا ہے اسی لئے انہیں ایک ایسے لوقی نوس سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں کسی پیراک کو سہل تک اور غوطہ لگانے والے کو اس کی تہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی اور اس بحر لوقی نوس میں گویا حیرنے والی یہ غوطہ لگانے والی چیز عقلندی ہی ہے، ہذا غوص (غوطہ خوری) کو اسی کی طرف نسبت دی گئی ہے جس کا معنی فکر کی گہرائیاں بتاتا ہے۔ اور سی کے قریب قریب ”اذْزَالُ الْبُعْدِ الْهَمِّ“ کا معنی بتاتا ہے۔ کیونکہ ادراک، حقیقت میں ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ ملنے کا نام ہے۔ ”بُغْدُ الْهَمِّ“ اور ”غَوْصُ الْفُطْنِ“ کی اضافت کی ایک اور خوبصورت وجہ یہ بھی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس قسم کا تعلق ”موصوف کے ساتھ مصدر کے لفظ کے ساتھ صفت کی اضافت“ کے باب سے ہے، یعنی ان کی اصل صورت ”الْهَمُّ الْبَعِيدَةُ“ اور ”الْفُطْنُ الْغَائِبَةُ“ کہنے کی بجائے ”بُغْدُ الْهَمِّ“ اور ”غَوْصُ الْفُطْنِ“ کہا گیا ہے۔ اور ایسا کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ”عقلندی“ خواہذاً خود ”گہرائی“ میں جاتے اور ”ہمت“ بذات خود ”بُغْدُ“ اور دوری میں جاتے پھر بھی اس کی تحریف بیان نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کا تعلق مبالغہ کے ساتھ ہے، کیونکہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز زیادہ اہم سے اسے پہلے ذکر کیا جائے۔ غرض ان دونوں جملوں کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تو ذات ذوالجلال کا ادراک ممکن ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کافی میں اسناد کے ساتھ ہشام بن حکم سے روایت ہے فرمایا: ”اشیاء کا ادراک دو ہی ذریعوں سے ہوتا ہے ایک حواس اور ایک دل سے۔ اور حواس سے ادراک کے تین ذرائع ہیں ادراک بالہذاخل (ایسا ادراک جو اندر داخل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے) اور اک بالہاسہ (ایسا ادراک جو چھونے کے ساتھ ہوتا ہے) اور اک بلامذاخلہ وبلا مماسہ (ایسا ادراک جو نہ دو دونوں کے بغیر عکس ہے) اور اک بامداخلہ میں آوازیں، سونچھی اور پکھی جاتے والی چیزیں ہیں، اور اک بالہاسہ میں شکلوں کی معرفت ہے، جیسے مربع ہے، مثلث یا تختی و نرمی یا سردی و گرمی کی شناخت ہے، لیکن اور اک بلامداخلہ وبلا مماسہ کی مثال جیسے نگاہ اور دید ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء کا اس طرح ادراک کرتی ہے کہ نہ تو کسی چیز کو مس کرتی ہے اور نہ ہی کسی ”حیز“ میں داخل ہوتی ہے۔ نگاہ کے ادراک کیلئے راستہ بھی ہے اور سبب بھی۔ اس کا راستہ ہوا ہے اور سبب روشنی۔ لہذا جب راستہ اس کے اور دیکھی جانے والی چیزوں کے درمیان ہموار ہو اور رابطہ حال ہو اور سبب بھی قائم ہو تو وہ جس رنگ یا شخص سے گزرے گی اس کا ادراک کرے گی۔ لیکن اگر ایسی جگہ سے گزرے گی کہ جہاں راستہ ہموار نہ ہو تو جہاں تک پہنچ سکے گی پہنچے گی اور اس کے باوراء کی کیفیت اگر بیان کرے گی۔ مثلاً کوئی شخص آئینے میں نگاہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ آئینے کے پار نہیں جاتی اور چونکہ اس کے پار جانے کا راستہ نہیں ہوتا، لہذا وہ اپنی آکر اپنے باوراء کی کیفیت بیان کرتی ہے، اسی طرح شفاف پانی میں نگاہ کرنے کی کیفیت ہے کہ اس میں سے بھی نگاہیں اندر ہی اندر سے واپس آکر اپنی ساری حالت بیان کر دیتی ہیں، اس لئے کہ ان سے پار ہونے کا آگے راستہ نہیں ہے لیکن جہاں تک دل کی صورت حال ہے تو اس کا ہوا (فضا) پر قبضہ ہے لہذا اس میں موجود چیزوں کا وہ ادراک بھی کرتا ہے اور اپنے دہم میں بھی لاتا ہے، لیکن جب دل ایسی حد تک جا پہنچتا ہے جہاں پر ہوا (فضا) نہیں ہے تو وہ اپنی لوٹ آتا ہے اور فضا میں موجود چیزوں کو اگر بیان کرتا ہے لہذا عقلند کیلئے روا نہیں ہے کہ اپنے دل کو ایسے مقام تک لے جائے جو ہوا (فضا) سے باوراء ہے جیسے توحید کا معاملہ

ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا بھی تو اس کے وہم وادراک میں صرف وہی چیز ہی آئے گی جو فضا میں موجود ہے، جیسا کہ نگاہ اور دید کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ خداوند عالم اس چیز سے بلند و برتر ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔

اقسام عالم :

اس کی توضیح یہ ہے کہ جو بھی عوامل اور اک ہوں خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہوں دو امور میں منحصر ہیں، کائنات میں موجود ”عوالم“ اپنی کثرت کے باوجود ”دو عالموں“ میں ہی منحصر ہیں :-

۱۔ عالم دنیا یا نظر آنے والا عالم

۲۔ عالم آخرت یا نظر نہ آنے والا عالم

عالم دنیا یا نظر آنے والے عالم میں موجود اشیاء کا ادراک، حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ عالم آخرت یا نظر نہ آنے والے عالم کا ادراک صرف دل کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور دل سے مراد باطنی شعور کے ذرائع کا مجموعہ ہے یعنی خیال، وہم اور عقل کے مجموعے کا نام دل ہے۔ اور جہاں تک خدا کی ذات کے ادراک کا محسوسات سے تعلق ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ محسوسات کا انحصار جسم و جسمانیات پر ہوتا ہے اور خداوند متعال اس سے منزہ و مبرا ہے، اور جن چیزوں کا دس سے ادراک کیا جاسکتا ہے ان کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے اور ہوا سے مراد آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی فضا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد طول و عرض پر مشتمل عالم امکان ہو اور اسے ہوا کے نام سے موسوم کرنا گل کو جز کے نام سے موسوم کرنے کے باب سے ہے۔ ہم نے یہ اس لئے کہا ہے کیونکہ قلبی اور اکات کا دار و مدار صرف حواس کے اور اکات پر نہیں ہے اور نہ ہی وہ حواس کے اور اکات کے ساتھ مشروط ہے، اسی لئے وہ ہوا میں موجود تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے کبھی تو وہم و خیال کو درمیان میں واسطہ لاتا ہے اور کبھی اسے واسطہ قرار دیتے بغیر یہ کام کرتا ہے۔ لہذا جب دل کسی ایسی چیز کے ادراک پر آمادہ ہوتا ہے جو ہوا میں موجود نہیں ہوتی تو وہ وہاں تک پہنچ کر واپس آجاتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی صورت اختراع کر کے لاتا ہے جس کا کوئی معنی وجود نہیں ہوگا صرف وہم و خیال کی اختراع ہوتی ہے، اور یہی حال اس کا ذکر کرنے اور ہمہایک مقامات پر جانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں غفلت کو چاہئے کہ اپنے دل کو اس چیز کے ادراک کیلئے نہ لے جائے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی غیر محسوس چیزوں تک لے جائے تاکہ وہم و خیال میں کوئی غلطی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح جو شخص حواس کے ذرائع سے ”ذات حق کا ادراک“ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ لغزشوں اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند ذوالجلال اس بات سے کہیں بلند و بالاتر ہے کہ اس تک حس یا خیال کے ذریعہ سے رسائی حاصل کی جاسکے۔ یہی توحید ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”جب تم نے اسے اپنے ادہام کے ذریعہ دقیق ترین معانی میں دوسروں سے ممتاز کیا تو اسے اپنی محسوس مخلوق سمجھا۔“

پس ہمارے اس تمام بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس کے جلال کے سمندر میں ہر تیرنے والا غرق ہو جاتا ہے اور اس کے انوار کبریائیک پہنچنے والا ہر دعویدار جل کر رہ گیا۔ اور اس کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ (الذی انیس بصیفۃ حدّ حذوؤہ) اس کی

کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”صفت“ سے مراد اس کی صفات ذاتیہ ہیں، جیسے: علم، حیات، قدرت، ارادہ اور اختیار وغیرہ اور حد سے مراد انتہا اور غایت ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”هَذَا حَدُّ الْأَرْضِ“ یعنی اس سر زمین کا کثر ہے اس کے بعد کوئی زمین نہیں۔ ”محدود چیز“ کو اس لئے محدود کہا جاتا ہے کہ وہ معین اور مقرر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ جس کی صفت کیلئے کوئی حد مقرر اور انتہا معین نہیں ہے۔ اس بات کی شاہد کافی میں کالمی کی زبانی بیان ہونے والی وہ روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ: ”میں نے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دعائیہ انداز میں تحریر کیا کہ ”الْحَفْظُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمُهُ“ خدا کیلئے حمد ہے جہاں تک اس کے علم کی انتہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے میری طرف لکھا ”خدا کے علم کی انتہا کی بات نہ کر دو کیونکہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے“ بلکہ کہو ”جہاں تک اس کی رضا کی انتہا ہے۔“

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس ”حد“ سے مراد ”منطقی حد“ یعنی تعریف مرد ہو، جس کا معنی یہ ہو گا کہ ”اس ذات کے لئے کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جسے محدود اشیاء پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لئے بیان کیا جائے“ اس لئے کہ وہ مرکب نہیں اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ کافی میں ابو حمزہ ثمالی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا ابو حمزہ! خدا کی محدودیت کے ساتھ تعریف بیان نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ اس کی کوئی حد نہیں اسے کیونکر تعریف کے دائرے میں محدود کیا جاسکتا ہے“

شارح فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ مختلف اجزاء سے منزه و مبرا ہے۔ جبکہ حد، تجزیہ اور مختلف کثرتوں کے مجموعہ کو چاہتی ہے اور یہ چیزیں اس کے ذاتی وجود اور عدم احتیاج کے منافی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ ”حد“ محدود کا شمار ”مبالغہ اور تاکید“ کی اقسام میں ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”شِعْظُ شَتَائِرٍ“ یا ”حِجْرًا مَحْجُورًا“ یا ”تَسْنِئًا مُنْهَبًا“ وغیرہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مفعول بسعنی فاعل کے ہو جس طرح ”جَبَانًا مُسْتَوْذًا“ میں ”مستور“ بسعنی ”ساتر“ ہے اور ”وَعَدًا مَاتِقًا“ میں ”ماتی“ بسعنی ”آتی“ ہے۔ (وَلَا نَعْتَ مَوْجُودًا) اور نہ اس کیلئے توصیفی الفاظ ہیں، یعنی ایسی کوئی توصیف پہلے سے موجود نہیں کہ جس پر قیاس کر کے اس کی توصیف کی جائے ورنہ اس کی ذات کل حوادث ہو جائے گی اور وہ اس چیز سے بھی پاک و منزه ہے۔ اور اسی پر کافی میں موجود روایت بھی دالت کر رہی ہے، فضیل بن یسار کہتے ہیں: ”خداوند عالم کی توصیف میان نہیں ہو سکتی اور اس کی توصیف بیان ہو بھی تو کیسے جبکہ وہ خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ (سورہ انعام / ۹۱) انہوں نے جیسا اللہ کو جیسا پہچانا چاہئے تھا نہیں پہچانا پس ”قدر“ کے ساتھ اس کی توصیف و تعریف نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ اس سے عظیم تر ہے۔“ ابو حمزہ (ثمالی) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا: ”اگر تمام اہل رخص و ساس بات پر اکتھے ہو جائیں کہ خداوند عالم کی عظمت کی توصیف کریں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے۔“

بعض محققین کہتے ہیں کہ چونکہ ذات احدیت اور اس کی تیوم اصلیت ایسی چیز ہے جس کی نہ تو ماہیت ہے اور نہ ہی اس کی ذات کی کوئی جزو ہے، نہ تو اس کی کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی صورت کہ جو اس کی برابری کر سکے اور نہ ہی اس کی کوئی توصیف کی جاسکتی ہے۔ اور چونکہ اس کا وجود عین ذات ہے اور شدت نورانیت میں اس کی انتہا نہیں ہے، لہذا کسی دیکھنے والے کی نگاہیں اس رجم نہیں

سکتیں اور نہ ہی کوئی اور اک کرنے والا اور اک کر سکتا ہے۔

(وَلَا وَقْتُ مَعْدُوْدَةٍ وَلَا أَجَلٌ مَعْدُوْدٌ) نہ اس کی ابتدا کیلئے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جاسکے اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، واجب الوجود ہے، کسی ایک وقت کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ خاص مدت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بلکہ وہ وقت اور اجل کا خالق ہے، نہ تو اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی بقا کی کوئی انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی احادیث میں خدا کے بارے میں ”متی“ (کب سے ہے) کے ساتھ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت امیرؑ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ”يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَتَى كَانَ رَبُّكَ؟“ آپ کا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر علیؑ نے فرمایا ”تیری ماں تیرا سوگ منائے کب نہیں تھا؟ کہ کہا جائے کہ کب سے ہے! ہمارا رب تو اس قبل سے بھی پہلے ہے جبکہ اس سے پہلے کوئی قبل نہیں ہے، وہ وحدہ کے بھی بعد میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بعد نہیں ہے۔ اس کی انتہا کیلئے کوئی انتہا نہیں ہے، سب انتہائیں اس پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر غافل کی انتہا ہے۔“ یہ سن کر اس نے کہا: ”یا علیؑ آپ پیغمبر ہیں؟“ مولانا نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس ہے میں تو محمدؐ کے غلاموں میں سے ایک ہوں۔“

تیسری فصل

قدرت خداوندی

فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَنَشَرَ الرِّيحَ بِرَحْمَتِهِ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو
وَوَثَدَ بِالصُّخُورِ مَيِّدَانَ اَرْضِهِ چلایا اور قمر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں،

تشریح (فَطَرَ الْخَلَائِقَ) مخلوقات کو پیدا کیا گیا (بِقُدْرَتِهِ) اپنی قدرت کے ساتھ ”فَطَرَ“ کا لفظ قرآن مجید سے لیا گیا ہے ارشاد باری ہے ”الْحَفْظُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ (سورہ قاطر / ۱) حمد و ثناء مخصوص اس اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے ”اَفَبِيْ لِلّٰهِ شَتْكُ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ (سورہ لہر اجم / ۱۰) کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ”قُلْ اَغْنِيْ اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ (سورہ انعام / ۱۳) کہہ دو کیا غیر خدا کو اپنا دلی ہاتھوں جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ”فاطر“ کے معنی ”خالق“ کے ہیں، نور بعض تفسیر میں ”ابتدا کرنے والا“ اور ”ایجاد کرنے والا“ کے معنی میں ہے اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو استشاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ: ”مجھے نہیں معلوم تھا کہ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کا کیا معنی ہے، اس دوران دو اعرابیوں کی کنویں کے بارے میں لڑائی ہو گئی اور وہ میرے پاس فیصلہ کرائے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا اَنَا

فَطَرَتْهَا یعنی اس کنویں کی ابتدا میں نے کی ہے۔ ایک قول کے مطابق ”فاطر“، ”فطر“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے شکافہ ہونا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ“ (سورہ انفطار ۱/۱) جس وقت کرات آسمانی پھٹ جائیں گے، ”انْفَطَرَتْ“ کے معنی ہیں ”انْشَقَّتْ“۔ شارح علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اسی معنی پر حدیث خلقت بھی شاہد ہے، چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چاروں معصومین کی تصویریں دکھائی گئیں اور ان کا تعارف کرایا گیا، تو حضرت فاطمہ زہراؑ کے تعارف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”هَذِهِ فَاطِمَةُ وَأَنَا فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَاطِمَةُ أَعْدَائِي مِنْ رَحْمَتِي يَوْمَ فَصَلِّ قَضَائِي وَفَاطِمَةُ أَوْلِيَائِي غَمًّا يُغْزِيهِمْ وَتُشَبِّهُهُمْ فَتَشَقُّقُ لَهَا إِسْنًا مِنْ إِسْنِي“۔ یہ فاطمہ ہیں اور میں آسمانوں اور زمین کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہوں، اور یہ فیصلے (قیامت) کے دن میرے دشمنوں کو میری رحمت سے اور میرے دوستوں کو ہر باعث تک و عار چیزوں سے جدا کرنے والی ہیں اور میں نے ان کا نام (فاطمہ) اپنے نام (فاطر) سے شکافہ کیا ہے۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ اسی خطبہ کی دسویں فصل میں بیان ہوگی۔ حضرت نے ”بِقُدْرَتِهِ“ کا لفظ ارشاد فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے یہ اشیاء نفس قدرت سے پیدا کی ہیں، ایسی قدرت جو اس کی عین ذات ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ جبکہ دوسرے صانع اور موجد اس طرح نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ایجادات و مصنوعات ذاتی نہیں بلکہ دوسری چیزوں کی محتاج ہوتی ہیں، مثلاً لوہار و آلات، ملکہ نفسانیہ، مادہ، معدنیات اور اسی طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان کتاب کو معرض وجود میں لانا چاہتا ہے تو اسے ہاتھ اور قلم جیسے آلات کی ضرورت ہوگی، ملکہ کلمات کی احتیاج ہوگی، کسی ماحول کی ضرورت ہوگی جو اس کا ہاتھ بٹا سکے، کاغذ اور روشنائی کی ضرورت ہوگی جو مادہ کی حیثیت رکھتے ہیں وغیرہ۔ لیکن صنعت و تخلیق پروردگار کیلئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قدرت کاملہ خود ذات پروردگار ہی ہے۔

قدرت خداوندی کیا ہے؟

”قدرت“ اصل میں قوت کو کہتے ہیں اور متکلمین ایسی صفت کو ”قدرت“ کہتے ہیں جس کے ذریعہ کوئی زندہ اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ کوئی فعل انجام دیتا ہے یا اسے ترک کرتا ہے۔ حکما کے نزدیک ”قدرت“ یہ ہے کہ فاعل اس کیفیت میں ہو کہ چاہے تو فعل کو انجام دے۔

قدرت باری تعالیٰ کی تعریف یوں کی گئی ہے: اس کی ذات ازل ہی سے عین قدرت ہے۔ جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد خداوند عالم کا نظام اکمل کے بارے میں یہ جاننا کہ اس (خدا) سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ صحیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدرت سے مراد ذات خدا سے مجزئی نفی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اشیاء کا اس کی مشیت سے فیض حاصل کرنا ہے جو کہ اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے اور اسی کا نام ”عنايت ازلی“ ہے یا درے میں تفصیل اور دیگر صفات شہوتیہ کی تحقیق انشاء اللہ کمال الاطلاح۔۔۔ کی شرح میں بیان ہوگی۔

(وَنُفِثَ الرِّيحَ بِرَحْمَتِهِ) اور اس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا ”ریح“ جمع ہے ”ریح“ کی اس میں ”یا“ اصل میں

”واو“ تھی، قبل کے مسور ہونے کی وجہ سے ”یا“ میں تبدیل ہو گئی۔ ”رَح“ اور ”ریاح“ میں فرق یہ ہے کہ ”ریاح“ کا تعلق خدا کی رحمت کے اسباب و آثار سے ہوتا ہے جبکہ ”رَح“ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ روایت میں بھی ہے کہ جب ہو چلتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے کہ ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا“ خداوند اسے ریح قرار دے، ریح نہ بنے۔ چنانچہ اگر آیات ذیل میں استقرائی نگاہ ڈالی جائے تو اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد قدرت ہے ”وَيُوسِلُ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ“ (سورہ روم / ۴۶) اس کی عظمت و قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ ”وَرَسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ“ (سورہ النجر / ۲۲) ہم نے ہوائیں طلق کیلئے بھیجیں۔ اسی طرح ”وَ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ“ (سورہ الحاقہ / ۶) قوم عاد طغیانی کرنے والی ٹھنڈی، زوردار، تیز آمد ہی سے ہلاک ہوئی۔ ”يَا وَيْلٌ لِّرِيحٍ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (سورہ احقاف / ۲۴) یہ وحشت ناک آمد ہی ہے جو دردناک عذاب کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، یعنی انہیں اپنی رحمت و اسعد اور نعمت مایہ کے ساتھ اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا اور ادھر ادھر تقسیم کر دیا، اس لئے کہ اس میں بے شمار فائدے اور لاتعداد منافع ہیں جن میں سے کچھ کی طرف آیت دلیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الرِّيحَ بُشْرًا يَنْفِثُ بِهَا رَحْمَةً حَتَّىٰ إِذَا قُلْتُمْ سَحَابًا بِهَٰذَا سُنْفَاءُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ“ (سورہ اعراف / ۵۷) کوہ خداوند ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کی بارش سے آگے آگے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب بھاری بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں مردہ زمین کی طرف ہٹا دیتے ہیں، پھر ان سے پانی برساتے ہیں، پھر ان کے ذریعہ ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں۔ اس میں موجود ایک کلمہ کی دو طرح کی قرأت ہے ”نُشْرًا“ اور ”بُشْرًا“ اگر تو اسے نُشْرًا پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے ہواؤں کو زمین میں پھیلایا جاتا ہے اور اگر بُشْرًا پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے، اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری عن کر چلتی ہیں اور رحمت سے مراد بارش ہے حتیٰ کہ جب وہ پانی سے لبریز بادلوں کو اپنی دوش پر سوار کر کے چلتی ہے تو خدا اسے مردہ علاقوں کی طرف بھیج دیتا ہے کہ جس سر زمین پر نہ تو گھاس ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ اور پھر اس، دل سے سینہ برساتا ہے۔ اور پانی کی وجہ سے طرح طرح کے میوے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی طرف سورہ فرقان، نمل اور روم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

بہر حال ہوائیں خداوند متعال کی عظیم ترین نعمت اور کامل ترین علیہ ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ مہرے لہلاتے ہیں، کھیتوں میں ہریالی آتی ہے، ان میں پھل پھول نکلتے ہیں، درخت بار آور ہوتے ہیں، پھلوں میں افزائش ہوتی ہے، فضائی کثافتیں دور ہوتی ہیں، موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، گھاس اور پانی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے پھل میوے حاصل ہوتے ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں؟

عل الشرائع میں شیخ، عززی سے روایت کرتے ہیں، عززی کہتے ہیں کہ: ”میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے

ساتھ میزاب رحمت کے نیچے جبرائیل میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی آپس میں تکرار کر رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: "ہذا کی قسم تم تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں؟ جب بات یہی ہوئے گی تو ماتم نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا: "یہ تم جانتے ہو کہ ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں؟" اس نے کہا: "میں تو نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔" میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں؟ تو ماتم نے فرمایا: "ہوائیں رکن شامی کے نیچے قید کی ہوئی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے کہیں بھیجنا چاہتا ہے تو نکالتا ہے، جنوب کی ہوائ کو جنوب کی طرف، شمال کی ہوائ کو شمال کی طرف اور پورا اور کچھ ہوائوں کو اوپر اور اندر کر دیتا ہے۔" اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات دن اور سردی گرمی کے موسم میں ہمیشہ ہلتا رہتا ہے۔"

علامہ مجلسی فرماتے ہیں رکن کی حرکت سے مراد شاید اس پر لٹکے ہوئے پردے کی حرکت ہو۔ "من لا يحضره الفقيه" اور "کافی" میں ابویسر سے روایت ہے: وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے چاروں شمالی، جنوبی، پورا اور کچھ ہوائوں کے متعلق عرض کیا کہ اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شمال کی ہوائ بہشت سے ہے اور جنوب کی ہوائ جہنم سے ہے (آیا صحیح کہتے ہیں؟) ماتم نے فرمایا: "خدا کیسے ہوائوں کے بھی لشکر ہیں جن کے ذریعہ وہ جب اور جس کو چاہتا ہے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔ ہر ہوائ پر ایک فرشتہ مقرر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جس نوعیت کے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اسی نوعیت کی ہوائ پر مقرر فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ ہوائ کے ذریعہ ان لوگوں کو عذاب میں جکڑ لے وہ یہ حکم پا کر ہوائ کو حکم دیتا ہے اور وہ غضبناک شیر کی طرح چٹکھارتی ہوئی منزل مقصود کی طرف روندہ ہو جاتی ہے۔" پھر فرمایا: "ہر ایک ہوائ کا علیحدہ نام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے "كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَهُمْ رَبُّهُمْ أَنْ يُنْذِرُوا. إِنَّهُمُ امْتَحِنُوا. أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا لَئِنْ كُنَّا إِلَّا نَارٌ. فَاسْتَوَتْ نَارُهُمْ فَاخْتَضَبَتْ. فَاسْتَوَتْ نَارُهُمْ فَاخْتَضَبَتْ." (سورہ ہود / ۶۶) ایسے میں آگ کا زبردست بجولہ۔ شمعے اور جلاڈالے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوائیں ہیں جن کے ذریعہ خدا اپنے گناہگار بندوں کو سزا دیتا ہے۔

اسی طرح رحمت کی بار آور ہوائیں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجتا ہے جو بادلوں سے آگے آگے چلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بادلوں میں پانی بھرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھانے پھرتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو نچوڑ کر بارش برساتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بادلوں کو لوہر اور دھواں پھیلانے رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہوائیں ہیں جن کا خدا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ "یہ جو چار اطراف کی ہوائیں، شمال، جنوب، صبا اور زبور ہیں تو یہ نام دراصل ان فرشتوں کے ہیں جو ان پر مقرر ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ شمال کی ہوائ کو چلانا چاہتا ہے تو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جس کا نام شمال ہے اور وہ بیعت احرام پر اترتا ہے اور رکن شامی پر کھڑے ہو کر اپنے پردوں کو حرکت دیتا ہے جس سے شمال کی ہوائ چلنے لگتی ہے اور حکم خدا سے عروج میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح باقی تین ہوائوں کی کیفیت ہے جو "جنوب"، "صبا" اور "زبور" نامی فرشتوں کے پردوں کی وجہ سے حرکت میں آتی اور عروج

میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا: ”آپ لوگوں سے نہیں سنتے کہ کہتے ہیں شمال کی ہوا، جنوب کی ہوا، صبا (پروا) کی ہوا اور دیور (پچھوا) کی ہوا۔“

شہید اول علیہ الرحمہ اپنی کتاب ذکر فی میں فرماتے ہیں: ”جنوب کی ہوا کا مرکز ”سہیل ستارہ“ کے مقام طلوع اور سورج کے مقام طلوع کے درمیان کا علاقہ ہے جبکہ ”باد صبا“ (مردا ہوا) کا مرکز طلوع شمس اور طلوع جدی کا درمیانی علاقہ ہے۔ باد شمال کا مرکز ستارہ جدی (قطبی ستارہ) سے لے کر سورج کے مقام تک کا درمیانی علاقہ ہے۔ ”باد دیور“ (پچھوا ہوا) کا مرکز سورج کے مقام غروب سے لے کر سہیل ستارہ کے مقام طلوع تک کا درمیانی علاقہ ہے۔“

اس مقام پر یہ سواں پیدا ہوتا ہے کہ شہید علیہ الرحمہ کی یہ تصریح ساتھ روایت کے منافی ہے کیونکہ روایت بتاتی ہے کہ تمام ہواؤں کا مرکز سمت قبلہ ہے جبکہ شہید علیہ الرحمہ نے اس سے ہٹ کر صراحت کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ظاہر میں ایسا ہی ہے لیکن اس کی تاویل کی جائے گی، اس لئے کہ ملک کی اپنی عظمت اور اس کے پروں کی عظمت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے اور جس جگہ سے چاہے اسے حرکت دے دے اور جہاں چاہے ہو اسے بچھو دے۔ خد کعبہ کے ساتھ اس کے قیام کا ذکر کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کیلئے ہے۔

ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتوں کے پروں کے ہلانے کا مقصد ہوا کو چنے کا حکم دینا ہوتا ہے۔ ہر صورت ہمیں جموں سے کام لینا ہو گا کیونکہ روایت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ہوائیں سمت قبلہ سے آتی ہیں حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ (وَقَدْ بِالصُّخُودِ مَبْدَأُ اَرْضِهِ) تھر تھراتی ہوئی زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑیں یعنی زمین کی تھر تھراہٹ اور اس کے لرزوں کو پہاڑوں کے ذریعہ قابو میں رکھا اور پہاڑ زمین کیلئے میخوں کی مانند ہیں جو اسے تھر تھراہٹ سے روکے ہوئے ہیں، جیسا کہ خدوند عالم کا ارشاد ہے: ”وَالْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيًا اَنْ تَعِيْنَدَ بِكُمْ“ (سورہ نحل / ۱۵) اس نے زمین میں محکم اور مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں اس کی حرکت اور لرزے سے محفوظ رکھے یعنی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ تمہیں لے کر اوہرا دھر جھک جائے۔ جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيًا اَنْ تَعِيْنَدَ بِهِمْ“ (سورہ لقمان / ۱۰) ہم نے زمین میں پہاڑ نصب کئے تاکہ زمین انہیں مضطرب اور متزلزل نہ کرے۔ اس مقام پر ”رواسی“ جمع ہے ”رواسیۃ“ کی جس کے معنی ہیں بلند اور بچے ہوئے پہاڑ۔ سورہ براء میں ہے: ”اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا“ (سورہ نبا / ۶-۷) کیا ہم نے زمین کو تہمدے لئے آرام اور سکون کی جگہ قرار نہیں دیا اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب زمین کو پانی پر چھوڑ دیا گیا تو وہ ساکنین سمیت اس پر چھکولے کھانے لگی جیسے کشتی چھکولے کھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں جس سے اس کے چھکولے اور تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔

نصالح صدوقؒ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعہ سے حضرت رسول خداؐ سے روایت کرتے ہیں کہ: ”جب اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو خلق فرمایا تو وہ فخر میں آ کر مومنین مارنے لگے اور غرور آمیز انداز میں کہنے لگے: ہم پر کون غالب آسکتا ہے؟“ جس پر خدوند تعالیٰ نے ”فلک“ کو خلق فرمایا اور اس نے سمندروں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا اور

انہیں رام کر دیا، پھر زمین فخر میں "کر کہنے لگی" مجھ پر کون غائب آسکتا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو خلق کر کے اس پر میخیں بنا کر گاڑ دیا کہ اوہر ادھر ادھر چلنے نہ پائے۔ چنانچہ زمین بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اس کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے۔

اس بارے میں مزید روایات اسی خطبہ کی آٹھویں فصل میں بیان ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ ابنتہ یہاں پر جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پہاڑ زمین کے سکون اور ٹھہر لو کا سبب کیونکر ہوتے ہیں؟ اس بارے میں بہت سی توجیہات کو ذکر کیا گیا ہے جن میں چند ایک یہ بھی ہیں:

علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں "وہ یوں کہ جب کشتی کو پانی میں چھوڑا جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہچکولے کھانے اور ایک طرف سے دوسری طرف چلنے لگتی ہے، لیکن اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے تو وہ سطح آب پر ٹنک جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو سطح آب پر خلق فرمایا تو وہ ادھر ادھر چلنے کا غنے اور ہچکولے کھانے لگی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں انہیں میخوں کی طرح گاڑ دیا جس سے زمین کی تھر تھراہٹ اور ہچکولے ختم ہو گئے اور وہ سطح آب پر جم گئی۔"

امام رازی کا اشکال

بھر کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا کرنا چند وجوہات کی بنا پر مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ توجیہ پیش کرنا الایہ کے گاکہ اجسام کی حرکتیں یا تو طبعی اور فطری ہوتی ہیں یا نہ بلکہ کسی فاعل مختار کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔

پہلی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ زمین پانی سے زیادہ ثقل ہے اور ثقل چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے اس پر حیرتی نہیں رہتی، لہذا یہ کہنا صحیح ہو گا کہ جب اسے پانی پر چھایا گیا تو وہ تھر تھرا رہی تھی اور ہچکولے کھا رہی تھی جبکہ کشتی کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ لکڑی سے تیار کی جاتی ہے اور لکڑی کے اندر کھلے مسام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پانی پر حیرتی اور ہچکولے کھاتی ہے اور جب اس پر بھاری بھر کم بوجھ ڈالا جاتا ہے تو اس کی تھر تھراہٹ اور ہچکولے ختم ہو جاتے ہیں فرق صاف ظاہر ہے

دوسری صورت میں کہ اجسام کی حرکتیں فطری و طبعی نہیں بلکہ کسی فاعل مختار کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہیں یہی کہا جائے گا کہ زمین طبعی طور پر ثقل اور پانی طبعی صورت میں مانع نہیں بلکہ خداوند عالم نے ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ زمین پانی پر حیرتی ہوئی ہے اور پانی نے زمین کو لحاظ میں لیا ہوا ہے۔ پس اس صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر زمین پانی پر ساکن ہے تو اس لئے کہ خداوند عالم نے ہی اس کے اندر سکون کو خلق فرمایا ہے اور اگر متحرک اور لرزاں تھی تو بھی اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں حرکت اور لرزہ پیدا کیا تھا ابنتہ یہ بات تو غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ نے زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے ذریعہ روکا ہوا ہے کیونکہ دونوں مذکورہ صورتوں میں زمین کے سکون اور اس کی بے اطمینانی، تھر تھراہٹ اور ہچکولوں کے خاتمے کو پہاڑوں کا مہر ہون قرار دینا درست نہیں ہے۔

اشکال کا جواب:

امام رازی نے اس مقام پر اور بھی بہت سے اشکالات پیش کئے ہیں جنہیں طوالت کے خوف سے ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے۔ ابنتہ ان کے مذکورہ اشکالات کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ زمین طبعی طور پر مرکز کی غالب ہے اور وہ

اوائیل میں اس قدر خفیف اور ہلکی تھی کہ پانی کی موجیں اسے ادھر ادھر دھکیل دیتی تھیں اور اسے اپنی طبعی جگہ سے آسانی کے ساتھ ہٹا دیتی تھیں۔ لہذا وہ بے سکونی اضطراب اور ہچکولوں کی صورت میں ادھر سے ادھر ماری ماری پھر رہی تھی کبھی اس کا ایک حصہ ڈوبتا تو دوسرا باہر نکل آتا یہ ڈوبتا تو ذرا باہر ظاہر ہو جاتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور ان کے ذریعہ اسے ٹھیک دیا تو اس میں پانی اور اس کی موجوں کے مقابلے کی قوت پیدا ہو گئی اور پہاڑ اس کیلئے میخیں بن گئے۔ ہاں البتہ اس مقام پر امام رازی نے جو چیز بیان کی ہے اور اسے سراہا بھی ہے وہ یہ ہے: "اس مقام پر مجھے جو کچھ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ: یہ بات تو یقینی دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ "زمین گول" ہے اور گیند کی مانند اس گول زمین کی سطح پر پہاڑی سلسلہ اس کے کمر درے پہن اور ٹکی ہول بلند یوں کے قائم مقام ہیں اور یہ بات جب ثابت ہو گئی تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ مذکورہ بلندیاں اور کمر درے نشیب و فراز اس پر سرے سے تھے ہی نہیں بلکہ بالکل صاف ستھری اور گول مٹول تھی تو ایسی صورت میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ ذرہ سے سب سے بھی متحرک ہو جاتی، کیونکہ گول اور بسیط جسم کی خاصیت ہے کہ اگر اس کیلئے عقلی طور پر کوئی محرک نہ بھی ہو تو بھی ایک اولیٰ سے سب سے حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب زمین کی گول سطح پر یہ پہاڑ نصب ہو گئے اور اس کی سطح پر حقیقی محسوس میں کمر درہاں پیدا ہو گیا تو ان میں سے ہر ایک پہاڑ طبعی طور پر مرکز عالم کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پہاڑوں کا اس قدر ثقل، بوجہ اور سنگینی نیز عظیم قوت و طاقت کے ساتھ مرکز عالم کی طرف متوجہ ہونا گویا گول زمین میں میخوں کا گڑ جانا ہے جو اسے ادھر ادھر ہچکولے کھانے سے روکے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ان پہاڑوں کی تخلیق ایسے ہی ہے جیسے گیند میں میخیں گاڑ کر اسے ادھر ادھر ہونے سے روک دیا جائے اور پہاڑ بھی زمین کو گولائی میں حرکت کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اس باب میں میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ وہ ایسے خدا سب سے بھر جاتا ہے۔" لیکن ان کی اس گفتگو پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

علامہ مجلسیؒ نے حارالانوار میں جو موقف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ: "اگر پہاڑوں کی وجہ سے زمین میں تھر تھراہٹ اور اضطراب نہیں پایا جاتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ زمین کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے اور ملے ہوئے ہیں جس طرح اس کے اوپر چال کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلسلہ قائم ہے، جس سے وہ زمین کو متفرق اور منتشر ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھئے جس طرح پہلے زمانے میں دروازے کیلئے لکڑی کے پھوٹے پھوٹے تختے آپس میں لکڑ اور ان میں میخیں ٹھونک کر کوڑ تیار کئے جاتے تھے ان میخوں سے ایک تو لکڑی کے تختے آپس میں خوب جڑ جاتے تھے اور پھر ان میں اس قدر مضبوطی پیدا ہو جاتی تھی کہ کسی صورت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے تھے، اسی طرح پہاڑوں کی کیفیت ہے اگر زمین میں گہرائیوں کو دیکھو اچانک تو اس کے اندر سے بڑے بڑے سخت اور مضبوط پتھر نکلتے ہیں جس طرح بڑی بڑی چٹانوں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ آپ زمین کے اکثر حصوں کو دیکھتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور ان کا یہ گھیر و جھاڑ زمین کے اوپر سے ہے وہاں اسے اندر سے بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ گویا اس کا ظرف بنے ہوئے ہیں جو اسے ہلنے جلنے، تھر تھراہٹ اور منتشر و متفرق ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی وجوہات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ لیکن امور کے اصل حقائق کو خدا ہی بھر جاتا ہے۔"

چوتھی فصل

معرفت باری اور اس کے مراتب

اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِّيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ صِفَةٍ فَمَنْ وَصَفَ مُبَحَّانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَّلَهُ.

دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے۔ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنے صفت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، جس نے اس کی ذات کا اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کیسے جہٹا والا اور جو اس کیلئے اجزا کا قائل ہو گا گویا کہ وہ اس سے بے خبر رہا۔

(اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ) دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ لفظ "اَوَّل" کے بارے میں جمہور بھری کہتے ہیں کہ اس کا اصل "اَوَّلُ" "بِروزن" "افعل" "مہوز العین" ہے دوسرے ہمزہ کو ولو میں تبدیل کر کے ولو میں اوعام کر دیا گیا "اَوَّل" "ن" گیا۔ اس کی جمع لوائل اور لوائی ہے۔ جبکہ کوئی اور کچھ بھریوں کا موقف ہے کہ اس کی اصل "وَوَّلُ" "بِروزن" "فَوَعَلَ" ہے پہلی ولو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا۔

اس کا لغوی معنی کسی چیز کی ابتدا ہے، کبھی اس کا "پہلی" ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ "دین" کے معنی ہیں اطاعت، فرمانبرداری، عبادت اور اسلام، جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (سورہ آل عمران / ۱۹) اللہ کے نزدیک بھری دین اسلام ہے۔

علامہ طریقی دین کی یوں تعریف فرماتے ہیں "الدِّينُ وَضْعُ الْإِسْمِ الْأَلْتَابِ يَتَقَاوَلُ الْأَسْئُولُ وَالْمُسْئَلُ دِينُ خدایا کی طرف سے صاحبین عقل کیلئے وضع کردہ اصول و فروع ہیں۔" معرفت "کے معنی ہیں جاننا۔ اور علم اور معرفت کے درمیان فرق یہ ہے کہ معرفت "بہت" اور "زیادہ" کے لئے ہے جبکہ علم "مکمل" اور "کلیات" کے لئے ہے اور اک کا نام ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے "عَرَفْتُ اللَّهَ" میں نے خدا کی معرفت حاصل کی، "عَلِمْتُ اللَّهَ" میں نے کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ "معرفت" تصورات کے لئے ہے اور اک کو کہتے ہیں جبکہ علم تصدیق کے لئے ہے اور اک کو کہتے ہیں۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بھول جانے کے بعد پھر اس کا اور اک کرنا معرفت کہلاتا ہے، اسی لئے حق تعالیٰ کو "عالم" کہتے ہیں "عارف" نہیں کہتے۔ غرض معرفت کے بارے میں

یہ چند یک مشہور قوس تھے جو درج کئے گئے ہیں، اب یہاں اس خطبہ میں معرفت کا استعمال کس لئے کیا گیا ہے؟ اس لئے کہ خدا کی ذات کے اور ک کا تعلق یا تو "عالم ذر" کے ساتھ ہے یا پھر اس زمانے کے ساتھ جب اس نے عقول مجردہ سے عہد و بیان لیا تھا۔ اس نکتہ کو خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے چل کر اس کی تفصیلی بحث سے آگاہی حاصل ہو۔

"توحید" کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک ماننا یعنی اس کی وحدانیت کا حکم لگانا۔ اور کبھی اس کا اطلاق دو چیزوں کے اتصال کے بعد ان کے جدا ہونے پر بھی ہوتا ہے اور کسی شخص کے کسی فعل کو اکیسے جالانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا اصطلاحی معنی ہے "خدا کی ذات کیلئے وحدانیت کا ثابت کرنا" اور وحدانیت کے معنی ہیں وجود کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور نہ ہی مطلقاً اس کی عین ذات میں کثرت ہے اس لئے کہ نہ تو اس میں ترکیب پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اجزا ہیں نہ ہی اس کی ذات کے مرتبہ میں کثرت ہے اور نہ ہی اس کے اجزا ہیں، اس لئے کہ وجود ذات صرف ایک ہی ہے۔ ورنہ ہی ذات کے مرتبہ کے بعد کثرت ہے اس لئے کہ زیادتی صفات کی اس سے نفی کی گئی ہے اور کبھی اس سے یہ معنی بھی مراد لیا جاتا ہے کہ کمال کی کوئی چیز اس سے مفقود نہیں ہے بلکہ جو بھی چیز اس کے لائق شان ہے وہ اس کیلئے بالذات موجود ہے یا لفظ۔

"اخلاص" مصدر ہے باب افعال سے اور یہ لفظ اس وقت کسی چیز کیلئے بولا جاتا ہے جب اسے ہر شائبہ سے خالی سمجھا جائے جیسا کہ پانی کیلئے اس وقت "خُلِّصَ الْمَاءُ" بولا جاتا ہے جب وہ ہر قسم کے گدے پن سے صاف ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے "مَنْ يَنْتَهِ فَرْثٌ وَ دَمٌ لَبَنًا خَالِصًا" (سورہ نحل / ۶۶) ہضم شدہ غذا اور خون کے درمیان میں سے خاص اور پسندیدہ دودھ۔ یعنی دودھ میں نہ تو گوشت ہے اور نہ ہی خون ہے۔ اور طاعت میں "اخلاص" سے مراد یا کاری کو ترک کرنا ہے اور دین میں اس سے مراد شرک کو ترک کرنا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ پورے خطبہ میں سے یہ جیسے اپنے اختصار کے باوجود اکثر علوم الہیہ کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں۔ جن میں بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، اسی لئے اس کے معانی کے اور اک کیلئے بہت سے صاحبانِ عقل و فہم حیران اور اس کے اصل مقصد تک پہنچنے کیلئے عقول و لوہام سرگردان ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رازوں کو بیان کیا جائے اور ان رازوں کے کچھ نورانی نمونے پیش کئے جائیں اور اس کے ساتھ ہی علائے اعلام کے تفسیر کردہ کلام کو ذکر کیا جائے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں (أَوَّلُ الذِّهْنِ مَعْرِفَتُهُ) دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ یعنی طاعت اور عبادت کی ابتدا خدا کی معرفت ہے، کیونکہ وہ اس وقت "عبد" کہلا سکتا ہے جب اسے معبود و مطاع کی معرفت ہو، کیونکہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت اور عبادت ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے کسی غیر مسلم عالم نے یہ سوال کیا "آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیا اسے دیکھا بھی ہے؟" ارشاد فرمایا۔ "افسوس ہے تم پر میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھنا نہ ہو"۔ پوچھا کہ "اسے کیسے دیکھا؟" فرمایا: "اے آنکھیں اپنی نگاہوں کے ساتھ اور اک نہیں کرپا تم بلکہ دل ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ اور اک کرتا ہے۔"

اسی چیز کو کافی میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے اور سید رضی علیہ الرحمہ نے

قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ متن کتاب میں بھی درج کیا ہے اور وہ خطبہ ۸ میں مذکور ہے۔ معرفت خداوند متعال کبھی تو ناقص ہوتی ہے اور کبھی تام (مکمل)؛ ناقص معرفت کی مثال یہ ہے کہ انسان اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک صانع اور مدبر ہے، لیکن تام (مکمل) معرفت یہ ہے کہ جس کی طرف مولائے کائنات نے اشارہ فرمایا ہے (وَكَذَٰلِكَ مَنَعْنَا الْمُفْسِدِينَ) اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ یعنی اس بات کا یقین کرنا کہ وہ موجود بھی ہے اور واجب الوجود بھی ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کا تصور شدت اختیار کر جائے تو وہ یقین اور حکم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ خداوند متعال کائنات کا خالق و صانع اور اس کا معبود ہے تو وہ واجب الوجود ہے یعنی موجود فی نفسہ ہے، اس لئے کہ جو موجود فی نفسہ نہیں ہوتا اس سے کسی دوسرے موجود کا اثر صادر ہونا محال ہوتا ہے۔ پس یہ حکم جو مذکورہ تصور کے لاحق ہو رہا ہے اس کی معرفت اور تصور کا کس ہے۔ پھر یہ کہ تصدیق کبھی ناقص ہوتی ہے اور کبھی تام (مکمل)؛ ناقص تصدیق یہ ہے کہ اس کی ذات کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، لیکن تام اور مکمل تصدیق یہ ہے جیسا کہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں (وَكَذَٰلِكَ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ تَوْحِيدُهُ) کمال تصدیق توحید ہے۔ یعنی اس کی وحدانیت کا حکم لگایا جائے کہ اس کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ واجب الوجود کی طبعی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس وجود کو دو شریکوں کے درمیان فرض کر لیا جائے تو ضروری ہو گا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو ان دو کو آپس میں جدا کرے، تو اس طرح سے ان دونوں کی ذات کیلئے لازم ہو جائے گا کہ مرکب ہوں، اور اگر مرکب تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ممکن الوجود ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کیلئے یوں سمجھئے کہ اگر ہم ایسے دو موجود تسلیم کرتے ہیں جو واجب الوجود ہیں تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ واجب الوجود ہونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور ہیں ایک دوسرے کے غیر، اگر ایک دوسرے کے غیر نہ مانیں تو پھر دو وجود نہیں ہوں گے اور پھر ان دونوں کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ یا تو عین حقیقت ہوگی یا عین حقیقت تو نہیں بلکہ اس کا جزو ہوگی۔ عین حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ جدائی عین حقیقت ہو پھر ان کے وجود کا وجوب دونوں کے درمیان مشترک ہے، وہ ان دونوں کی عین حقیقت سے خارج ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وجوب وجود واجب الوجود کی ذات کیلئے عین حقیقت ہے۔ اگر یہ تسلیم کریں کہ عین حقیقت کا جزو ہوگی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دونوں وجود ایسی چیز سے مرکب ہیں جو ان کے درمیان مشترک بھی ہے اور ان سے جدا بھی ہے، تو پھر ایک مرکب دوسری جزو کا محتاج ہو گا جو اس کا غیر ہے، اور یہی چیز اسے ممکن کے دائرے میں لے آئے گی جو باطل ہے۔

پھر توحید بھی کبھی ناقص ہوتی ہے اور کبھی تام (کامل)۔ ناقص توحید یہ ہے کہ اسے تسلیم تو کیا جائے لیکن خلوص کے ساتھ نہیں اور تام و کامل یہ ہے جس کی طرف امام المومنین علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے (وَكَذَٰلِكَ تَوْحِيدُهُ الْإِخْلَاصُ) اور اس کی توحید کامل تنزیہ و اخلاص، یعنی اسے ہر قسم کے نقص سے خالی اور پاک و صاف تسلیم کیا جائے۔ اس سے جسم و عرض جیسے خالص کو سلب کیا جائے کیونکہ یہ ناقص صفات ہیں۔ اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ”اخلاص“ سے مراد اخلاص عمل ہے، یعنی اس کیلئے ہر عمل خالص طور پر جانا یا جائے۔ اس دوسرے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ”الْإِخْلَاصُ لَهُ“ میں

لام کو تعلیل کیلئے ماننا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (سورہ بقرہ ۵۱) لہذا انہیں کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ وہ کمال اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔

شرح بحرانی اور صدرائے شیرازی حضرت کے اس قول ”وَكُنْهَالُ تَوْحِيدُهُ الْإِخْلَاصُ لَهُ“ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عارف کیلئے توحید مطلق تنزیہ و اخلاص کے ساتھ مکمل اور کامل ہوتی ہے اور یہی زہد حقیقی ہے جو نام ہے حق کے ماسوا سے منہ موڑ لینے کا.....“

اس کی وضاحت کیلئے یوں سمجھئے کہ ”علم سلوک“ میں یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ”عارف“ جلال و عظمت الہی کو دیکھتے ہوئے جب تک اس کے ماسوا کی طرف متوجہ رہے گا تو وہ مقام وصول تک نہیں پہنچ پائے گا، خدا کے ساتھ دوسروں کو طارہ ہے حتیٰ کہ اہل اخلاص تو اسے شرک فہمی سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک اہل اخلاص کا قول ہے:

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خُرْدَةٍ سَبَوَى جَلَالِكَ فَأَخْلَمَ أَنَّهُ مَرَضٌ
جس کے دل میں تیرے جلالِ عظمت کے سوارائی برابر کوئی اور سنا ہے تو یقین جان کہ وہ دل مریض ہے۔

وہ اخلاص کو مخصوص معنوں میں اس وقت اخلاص سمجھتے ہیں کہ جب عارف جلال الہی کو دیکھ رہا ہو تو اپنے آپ کو بھول جائے، خود کو گم کر دے اور دیکھے بھی تو اس نقطہ نظر سے کہ وہ جلال الہی ہے، نہ اس لحاظ سے کہ زینت حق سے مزین ہے۔ اسی چیز کا نام ”توحید مطلق“ ہے کہ اس کے ساتھ مطلقاً غیر کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے۔

پھر اخلاص، ناقص بھی ہوتا ہے اور تام بھی۔ ناقص یہ ہے کہ اسے نقص کی تمام صفات سے پاک تو سمجھا جائے لیکن ساتھ ہی اس کیلئے کمال کی صفات بھی ثابت کی جائیں۔ جبکہ تام وہ ہے جسے حضرت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے (وَكُنْهَالُ الْإِخْلَاصُ لَهُ نَفْيُ الصِّغَاتِ عَنْهُ) کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفات کی نفی کی جائے۔ یعنی ان صفات کی کہ جن کا وجود، اس کی ذات کے وجود کے علاوہ ہے، مگر نہ ذات اقدس الہی تو بذات خود تمام صفات کمالیہ اور اوصاف الہیہ کی جامع ہے اور کوئی بھی کمال کی صفت زائد بر ذات نہیں ہے۔ ہذا اس کا علم واروہ، قدرت و حیات اور سمیع و بصر تمام کی تمام اس کی ذات احدیت کے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ البتہ ان کا مفہوم جدا مگر نہ اور ان کے معانی مختلف ہیں۔ کیونکہ حقیقت وجودیہ کا کمال اسی میں ہے کہ وہ ”وحدت الوجود“ رکھتے ہوئے کمال کے کثیر معانی کی جامع ہو۔

عرفان کے مراتب

غرض حضرت امیر علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے ”عرفان“ کے پانچ مراتب حاصل ہوتے ہیں:
۱۔ مرتبہ تصور۔ اور یہ اس بات کو درک کرنا ہے کہ اس کائنات کے لئے ایک مؤثر ہے۔ اور یہی وہ مرتبہ ہے کہ تمام مخلوق اسی فطرت پر خلق ہوئی اور اسی کی جبلت اور سرشت میں یہی چیز شامل ہے، اور سرکار رسالت پناہ کا یہ فرمان بھی اسی چیز کی نشاندہی

کہ ہے کہ ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْاِنْ اَبُوْنِهٖ يَهُودًا نَّهٗ يَهُودًا نَّهٗ اَوْ يَنْصَرَانًا اَوْ يَمَجْسَانًا“ ہر بچہ فطرتاً ہی (دین اسلام) پر پیدا ہوتا ہے یہ وربات ہے کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیں۔

۲۔ مرتبہ تصدیق۔ یعنی براہین ساحلہ اور دلائل قاطعہ کے ساتھ اس کے وجود اور وجوب کا یقین کر لینا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اَفْبٰی اللّٰهُ شٰكًا فَاَطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ (سورہ ابراہیم / ۱۰) کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

۳۔ مرتبہ توحید۔ یعنی اسے ہر قسم کے شریک سے وحید و فرید سمجھنا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ (سورہ توحید / ۱) کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا و یگانہ ہے۔ یا ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰیَّ اِنَّمَا الْهٰکُمُ اللّٰهُ وَ اَحَدٌ“ (سورہ کہف / ۱۱۰) کہہ دو کہ میں تو تم جیسا بشر ہوں البتہ میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود نہیں ایک ہی ہے۔

۴۔ مرتبہ اخلاص۔ یعنی اسے ہر طرح کے عیب و نقص سے مبرا سمجھنا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: ”اللّٰهُ الصَّمَدُ“ (توحید / ۲) اللہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں یعنی وہ کون و فساد سے بلند و بالا تر ہے۔ یا ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“ (توحید / ۳) نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یا اس کیلئے خاصانہ طور پر اعمال جاریہ جائیں، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: ”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا“ (کہف / ۱۱۰) پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح انجام دے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

۵۔ مرتبہ نفی صفات۔ اور یہ عرفان کی آخری حد اور قوت انسان کا ہتھائے مقصود ہے۔ آپ کے اس ارشاد مہدک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلے چار مراتب میں سے ہر ایک بالترتیب دوسرے مرتبہ کیلئے مبداء کی حیثیت رکھتا ہے اور آخری چار مرتبہ بالترتیب اپنے سے پہلے مرتبے کیلئے کمال کی حیثیت رکھتے ہیں اگر ان پانچوں مراتب کو ملا کر ایک مثال دی جائے تو اسے یوں سمجھئے جیسے اثر و ثبوت کی چھال ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد گودا ہوتا ہے اس کے بعد گری ہوتی ہے اور آخر میں اس کے مغز سے نکلنے والا تیل ہوتا ہے۔ پس پہلا مرتبہ ایسے ہے جیسے اثر و ثبوت کی چھال ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اسے کھلیا جائے تو اس کا ذائقہ کڑا ہوتا ہے جسے دور پھینک دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد والے سخت چھلکے کی حفاظت ضرور کرتی ہے۔ دوسرا مرتبہ اس سخت چھلکے کی مانند ہے جو چھال کے نیچے ہوتا ہے اس کا فائدہ صاف ظاہر ہے کہ وہ گودے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے عمل طور پر پکے ہوئے تیل اسے ہر طرح کی خرابی سے چھائے رکھتا ہے۔ لیکن گودے کی نسبت اس کی وہ قدر و قیمت نہیں اور نہ ہی وہ گودے کا کسی طرح مقابلہ کر سکتا ہے۔ تیسرا مرتبہ اس گودے کا ہوتا ہے جو گری کے درد گرد ہوتا ہے اور گری کے ساتھ ساتھ اسے بھی کھالیا جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا مرتبہ خود اس کی گری کا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اور مقام واضح اور صاف ظاہر ہے۔ پانچواں اور آخری مرتبہ گری سے نکلے ہوئے تیل کا ہوتا ہے جو ہر قسم کے شائبہ سے پاک صاف اور خالص ہوتا ہے۔ اس قدر صاف ستھرا اور چمکدار گویا اس سے نورانی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں۔

معرفت باری کی عرفانی تفسیر

بعض عرفاء نے آپ کے کلام کی ایک اور انداز میں جو تفسیر کی ہے جسے درج کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ: دین کا معنی ہے اطاعت اور فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے معرفت کو اس لئے اولیت حاصل ہے کیونکہ یا تو اطاعت، معرفت پر موقوف ہے یا اس کے لئے پہلا ذینہ ہے۔ کیونکہ معرفت سے مراد یا تو تصور ہے یا اس پر قلبی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ موعظہ حسنہ سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو تصدیق کمال معرفت کہلاتی ہے وہ حکمت اور برہان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس تصدیق سے مراد شاید وہی علم الیقین کا مرتبہ ہے اور کمال تصدیق سے مراد عین الیقین کا مرتبہ ہے اور اخلاص سے مراد حق الیقین کا مرتبہ ہے۔ اور یہ فنا کے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اور ”کمال اخلاص“ یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے ”یہی تو فنا سے فنا ہے“ یہ وہ مراتب ہیں جو سالک تارک کے حاصل کرنے کے لئے ترتیب دیئے گئے ہیں اور ہر بعد میں آنے والا مرتبہ اپنے سے پہلے مرتبہ کیلئے غرض و غایت ہوتا ہے اسی لئے ہر بعد میں آنے والے مرتبہ کو پہلے مرتبہ کی نسبت ”کامل“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعد والا پہلے سے خاص ہوتا ہے اور پہلے والا بعد سے عام ہوتا ہے۔ اور عام کا وجود چونکہ خاص کے وجود سے ترتیب پاتا ہے لہذا وہ اس کے لئے کمال کی حیثیت رکھتا ہے اور حضرت نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے ”کمال توحید یہ ہے کہ اسے خالص مانا جائے“ یعنی اس کیلئے کمال کے صفات صفت کر کے ان کے مقابل کے نقص کے صفات کو سلب کیا جائے جیسے ”علم“ کو ثابت کر کے ”جہل“ سلب کیا جائے ”قدرت“ کو صفت کر کے ”عجز“ کو سلب کیا جائے۔ اسی طرح حقیقی صفات ہیں اور اسی چیز کا نام ”کمال توحید“ ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وحدت باری تعالیٰ ناقص وحدت نہیں ہے۔ بسچہ اس کی وحدت ایسی وحدت حقہ ہے جو اس کے حقہ ہونے کا حق ہے۔

جب اس کیلئے اخلاص اس کی صفات کی ثبات کیلئے لازمی بن جاتا ہے تو مولا علیؑ فرماتے ہیں: ”اس کیلئے کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے“ یعنی اس کیلئے حاصل ہونے والے کمالات، نقص کے صفات سب کر کے اس کیلئے صفت قرار دیئے جائیں۔ اور ایسا کرنا اس کی عین ذات احدیت ہے۔ اور اس کی ذات نہایت ہی علیؑ اور اشرف صورت میں کل کمالات ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ”نَفْيُ الصِّفَاتِ غِنًا“ سے یہ مراد لی جائے کہ تعریف کرنے والے خواہ اس کی کتنا ہی تعریف کیوں کریں پھر بھی اس کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ وہ جس قدر دقیق سے دقیق معانی میں اس کی تعریف کریں گے پھر بھی انہی کی طرح مخلوق ہی ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

عَجَزَ الْوَاصِفُونَ عَنْ صِفَتِكَ اِعْتَصَامَ الزُّرَى بِمَغْفِرَتِكَ

ثَبَّ عَلَيْنَا فَاَنَّا نَشْتَرُ مَا غَرَفْنَاكَ حَقًّا مَغْفِرَتِكَ

تیری صفت بیان کرنے والے عاجز آگئے، کائنات حیرے دامن غلو و مغفرت کو تھامے ہوئے ہے۔ ہماری توبہ کو قبول فرما کیونکہ ہم تو بہر حال بھریں، جو تیری معرفت کا حق ہے اسی طرح ہم تجھے پہچان نہیں سکتے۔

آخر کار نتیجہ یہ نکلے گا کہ معرفت کی آخری حد یہ ہے کہ اس کی معرفت سے عجز کا اقرار کرنا پڑا ہے اور یہی کہنا پڑا ہے کہ جس

طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے بالکل اسی طرح ہے، ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔

(لشهادة كُلُّ صِفَةٍ اَنْهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةُ كُلِّ مَوْصُوفٍ اَنْهُ غَيْرُ صِفَةٍ) کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ یہاں شہادت سے مراد حال کی شہادت ہے اور یہی دلالت ہے۔ اس لئے کہ صفت کی حالت گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اسے موصوف کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر اس کا قیام ناممکن ہے۔ جبکہ موصوف کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ اصل وجود میں تو صفت سے بے نیاز ہے اور صفت کے بغیر بالذات قائم ہے، ہاں البتہ اسے صفت کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اسے کمال کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا معین نہیں ہے۔

پھر یہ کہ یہ جملہ ان صفات عارضہ کے برہان کی نفی ہے جنہیں قدیم فرض کر لیا گیا ہے اور اشعرہ جس کے قائل ہیں۔ وہ یوں کہ صفت جب عارض ہوگی تو لامحالہ موصوف کا غیر ہوگی اور جو دو چیزیں وجود میں ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتی ہیں، اور کسی اور چیز کے ذریعہ آپس میں ایک دوسرے کا شریک ہوتی ہیں اور وہ ہے وجود کہ جس میں دونوں شریک ہیں۔ اور یہ بات محال ہے کہ اشتراک کی صورت ہی امتیاز اور جدائی کی صورت ہو۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں واحد بھی ہے اور کثیر بھی بلکہ وحدت ہی کثرت ہے اور کثرت ہی وحدت ہے، اور یہ محال ہے۔ ایسی صورت میں ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر ایک ایسے اجزاء سے مرکب ہو جو دونوں کیلئے مشترک بھی ہوں اور جدا کنندہ بھی۔ تو پھر ذات واجب الوجود کو مرکب ماننا پڑے گا جو کہ محال ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند تعالیٰ مرکب نہیں ہے۔ اور اسی بات کی طرف حضرت امیرؑ نے یہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے (فَمَنْ وَصَفَ مَسْبُحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ) تو جس نے اس ذات الہی کے علاوہ صفات ماننے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا (وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ) اور جس نے اس ذات کا کوئی اور ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی۔ یعنی اس نے دو قدیم تسیم کر لئے۔ (وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ) جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کیلئے جز ماڈارا، کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا دو میں سے دوسرا ہے تو اس نے اسے دو اجزا والا مرکب مان لیا کہ ایک کے ساتھ وجود میں شریک ہے اور دوسرے کے اجزا میں مخالف ہے (وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَّلَهُ) اور جو اس کیلئے اجزا کا قائل ہو اگویا کہ وہ اس سے بے خبر رہا۔ کیونکہ اس کا اعتقاد حقیقت و واقع کے خلاف ہے۔

چند عرفانی باتیں

عرفان کے سلسلے میں مذکور ہونے والی روایات اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہم یہاں پر چند ایک کا تہرک کے طور پر ذکر کرتے ہیں:-

شیخ صدوق علیہ الرحمہ اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اکیلے چلے جا رہے ہیں اور دوسرا کوئی بھی شخص آپ کے ہمراہ نہیں ہے۔ میں نے سمجھ شاید آپ کسی کو اپنے ساتھ لے جانا گوارہ نہیں فرماتے۔ چنانچہ میں بھی چاندنی کے پر تو میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کون ہو؟“ میں نے کہا: ”صدقہ جاؤں! ابوذر ہوں!“ فرمایا ”ابوذر! ادھر آؤ!“ چنانچہ میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دیر چنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ”مال و تعداد کی کثرت پر اترانے والے لوگ قیامت کے دن بہت کمی میں ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں خداوند عالم خیر عطا فرمائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں۔“

اس کے بعد ہم کچھ دیر کیسے آگے چل دیے، پھر آپ نے فرمایا: ”تم یہیں پر بیٹھ جاؤ!“ مجھے ہموار زمین پر بٹھا دیا اور خود یہ پتھروں والی زمین کی طرف چل دیے اور فرمایا: ”میری واپسی تک یہیں پر بیٹھے رہنا۔“ آپ اتنی دور چنے گئے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور کافی دیر تک اوجھل رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ”وَإِنْ زَنْتِي وَمَنْزَقِي“ (خواہنا کرے یا چوری) کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب تشریف لے آئے تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے پوچھ لیا: ”اللہ کے رسول! آپ کے قربان جاؤں آپ ادھر کس سے ہائیں کر رہے تھے؟“ فرمایا: ”جبرائیل امین تھے جو وہاں میرے پاس آئے اور کہا ”اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا!“ میں نے کہا ”جبرائیل! خواہ وہ زنا اور چوری کرے یا شراب بھی پئے؟“ کہا: ”خواہ شراب بھی پئے!“

حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوگی وہ توبہ کر کے مرے گا جس لئے جنت میں جائے گا اسی کتاب میں اسود بن ہلال سے وہ معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں ”معاذ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تھا آپ نے مجھ سے تین مرتبہ پوچھا: ”معاذ! آپ جانتے ہو کہ اللہ کا مدد پر کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں!“ اس پر آپ نے فرمایا: ”خدا کا مدد پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں“ پھر فرمایا ”جانتے ہو کہ بندوں کا خدا پر کیا حق ہے جب وہ اس کا شریک نہ ٹھہرائیں؟“ میں نے عرض کیا ”خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ فرمایا: ”خدا انہیں عذاب نہ دے یا فرمایا ”خدا انہیں جہنم میں نہ ڈالے۔“

اسی کتاب میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اس ذات کی قسم! جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، خداوند عالم کسی توحید پرست کو جہنم کا عذاب ہرگز نہیں دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ موحدین، گناہگاروں کے حق میں شفاعت کریں گے جو کہ مان لی جائے گی۔“ پھر فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم بدکار لوگوں کو جہنم جانے کا حکم دے گا، تو وہ کہیں گے ”خداوند! تو ہمیں دوزخ کیوں لگا رہا ہے جبکہ دنیا میں ہم تیری توحید کے قائل تھے۔ تو ہماری زبانوں کو کس لئے جہنم کی آگ سے جلانے کا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتی تھیں، ہمارے دلوں کو کیونکر آگ میں جلانے کا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ہمارے چروں کو آگ سے کیوں جلانے کا جبکہ وہ تیری خاطر مٹی میں خاک آلود ہوتے رہے،

ہمارے ہاتھوں کو کس لئے جلانے گا جبکہ وہ تیری طرف دعا کیلئے اٹھتے رہے! "خداوند عالم فرمائے گا "میرے بندو! دنیا میں تمہارے اعمال خراب تھے جن کی سزا جہنم ہے! "۔ تو وہ کہیں گے: "خدا لایا! تیری عفو و بخشش عظیم ہے یا ہمارے گناہ؟" اللہ فرمائے گا: "میری بخشش! " پھر کہیں گے: "پروردگار! تیری رحمت زیادہ وسیع ہے یا ہمارے گناہ؟" ارشاد ہو گا: "میری رحمت! " وہ کہیں گے: "ہمارا تیری توحید کا اقرار بڑا ہے یا ہمارے گناہ؟" خدا فرمائے گا: "تمہارا میری توحید کا اقرار کرنا! " پھر وہ سب مل کر کہیں گے: "ہیں تیری عفو و بخشش اور رحمت ہی ہمارے شامل حال ہونی چاہئے جو سب کچھ پر حاوی ہے۔" یہ سن کر خداوند عالم فرشتوں سے کہے گا: "اے فرشتو! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے جو مخلوق بھی پیدا کی ہے ان میں سے میری توحید کا اقرار کرنے والوں سے بڑھ کر مجھے کوئی اور زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہے۔ اور مجھ پر حق بتا ہے کہ میں اپنی توحید کا اقرار کرنے والوں کو جہنم میں نہ ڈالوں، بلکہ میرے ان بندوں کو بہشت میں پہنچا دو۔"

عقیدہ ولایت ضروری ہے

یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ صرف توحید، نفی شرک اور اعتراف وحدانیت کا عقیدہ ثواب کے حصول اور عذاب کے دفع کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ولایت کا عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ توحید اور معرفت کے ایوان میں بیان ہونے والی احادیث اگرچہ مطلق ہیں، لیکن علمائے امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ دوسری روایات کو جو عقیدہ توحید کیلئے عقیدہ ولایت کو شرط قرار دیتی ہیں ان احادیث کے ساتھ ملایا جائے گا اور یہ عقیدہ توحید کی صحت کیلئے اسی طرح شرط ہے جس طرح فروغ دین اور ان کی قبولیت کیلئے۔ عقیدہ ولایت کے بغیر نہ تو عقیدہ توحید صحیح ہے اور نہ ہی کوئی عمل قابل قبول ہے، اور اسی طرح کی احادیث اس قدر کثیر ہیں کہ توازی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ جامع الاخبار میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو آپ اپنے کباء طاہرین سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کیلئے اس قدر فضائل خلق کئے ہیں کہ جن کی تعداد کو خود خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہذا جو شخص اس کے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو اس کا اقرار کرتے ہوئے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیتا ہے خواہ وہ قیامت کے دن تکلیف (دونوں جہانوں) کے گناہ لے کر ہی کیوں نہ آئے۔ جو شخص علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے تو جب تک وہ تحریر موجود ہو گی اس وقت تک فرشتے اس کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو شخص اس کی صرف ایک فضیلت کو سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جو شخص اس کی لکھی ہوئی ایک فضیلت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی تمام گناہ معاف کر دے گا۔"

پھر فرمایا: "النَّظَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةٌ وَذِكْرُهُ عِبَادَةٌ وَلَا يُقْبَلُ إِنْحَانٌ عِنْدَ إِلَّا بِوِلَايَتِهِ وَالْمُرَاقَبَةُ مِنْ أَعْدَائِهِ" علی بن ابی طالب کی طرف دیکھنا بھی عبادت اور اس کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور کسی بندے کا ایمان اس کی ولایت اور اس کے دشمن سے بد امت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔

کافی میں اسناد کے ساتھ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”صحیح معنوں میں خدا کی عبادت وہ شخص کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ اس کی ویسے ہی عبادت کئے جاتا ہے تو یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔“ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ”قربان جاؤں! خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق، غلامی کی ولایت اور باقی ائمہ (اطہار) عظیم اسلام کی امامت کا اقرار اور ان کے دشمنوں سے اظہار برائت تو یہ ہے خدا کی معرفت!“۔

وسائل الشیعہ اور تفسیر مجمع البیان میں جناب ابو حمزہ ثمالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ ”روئے زمین کا کونسا ٹکڑا افضل ہے؟“ ہم نے عرض کیا: ”خدا، رسول اور فرزند رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”رکن (یمانی) اور مقام (اہل بیت) کے درمیان کا حصہ تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اس قدر عمر مل جائے جتنا حضرت نوح کو ان کی قوم میں ملی یعنی ساڑھے نو سو سال اور وہ اسی مقام پر اس ساری عمر میں دن کو روزے رکھے اور رات کو نمازیں پڑھے لیکن ہماری ولایت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں چاہنے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔“

وسائل الشیعہ ہی میں معلیٰ بن خنیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اے معلیٰ! اگر کوئی بندہ رکن و مقام کے درمیان سو سال تک عبادت کرتا رہے وہ یوں کہ دن کو روزے رکھے اور رات کو نمازیں پڑھے یہاں تک کہ اس کے بعد اس کی آنکھوں پر آگریں اور بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر سوکھ جائے کہ ہنسی کی دونوں ہڈیاں ایک دوسرے سے مل جائیں لیکن اگر ہمارے حق سے جا مل ہو گا تو اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔“

اسی کتاب میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین سرکار رسالت کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ ”یا محمد! (خداوند) سلام آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ: میں نے ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوق کو اور ساتوں زمینیں اور ان میں رہنے والوں کو پیدا کیا ہے لیکن رکن و مقام سے زیادہ با عظمت کوئی مقام نہیں، بلکہ اور اگر کوئی بندہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اسی وقت سے مجھے پکارے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے لیکن وہ غلامی کی ولایت کا منکر ہو گا تو اسے میں جہنم میں نو بندے منہ گراؤں گا۔“

علی بن ابراہیم ثقی اسناد کے ساتھ زرارہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپ فرمادے تھے کہ: ”ہر امر کی بلندی، چوٹی، چابی اور ہر شے کا دروازہ اور خداوند رحمان کی رضامندی، امامت کی معرفت اور اس کی طاعت ہے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص راتوں کو عبادت کرتا رہے اور دنوں کو روزے رکھتا رہے، اپنا سارا مال راہ خدا میں صدقہ دے دے، ساری زندگی حج کرتا رہے لیکن بولی خدا کی ولایت کی معرفت حاصل کر کے اسے اختیار نہ کرے اور اس کی راہنمائی میں اپنے سارے اعمال نہ جالائے تو خدا کے نزدیک اس کے ثواب کا ہرگز مستحق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا شہر اہل ایمان میں ہو گا۔“

غرض کہ ان اور ان کے علاوہ دوسری بہت سی اخبار و احادیث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ائمہ کی معرفت اور ان کی طاعت اصول و فروع کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے۔ جیسا کہ یہ بات بھی فکر من القہر ہے کہ احکام فرمائیے اور مسائل دینیہ بھی انہی سے پلنے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ذوات قدسیہ وہی دروازہ ہیں جس کے متعلق خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اس سے ہو کر آئیں۔ چنانچہ ارشاد

فرماتا ہے "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانِّ تَأْتُوا النُّبُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتَىٰ النُّبُوتَ مِنْ أَوْبَانِهَا" (سورہ بقرہ / ۱۸۹) اور یہ نیک کام نہیں کہ عقبہ مکانی سے اندر آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو کر دروازہ خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تفسیر صافی میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ "ہم ہی وہ گھر ہیں اللہ نے جن کے دروازوں سے ہو کر آنے کا حکم دیا ہے، ہم ہی خدا کے دروازے اور گھر ہیں کہ جن میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص ہماری اتباع کرے گا اور ہماری ولایت کا اقرار کرے گا، تو وہ یقیناً دروازوں کے ذریعہ گھر میں آئے گا۔ اور جو ہماری مخالفت کرے گا اور ہم پر غیروں کو فضیلت دے گا، تو وہ گھروں میں پس پشت سے آنے کی کوشش کرے گا۔ اگر خدا چاہتا تو اپنا تعارف کر دیتا اور لوگ اس کے دروازے تک نہ آ سکتے تھے اور راستہ پہنچ جاتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہمیں اپنے دروازے اپنا سیدھا راستہ قرار دیا اور ایسا دروازہ بنایا کہ وہاں سے اسی تک رسائی ہو سکتی ہے، لہذا جو شخص ہماری ولایت سے منہ موڑ لے اور ہم پر ہمارے غیروں کو فضیلت دے تو وہ دروازے سے نہیں بلکہ دیواریں پھلانگ کر گھروں میں گھسنے کی کوشش کرے گا اور ایسے لوگ راہ راست سے ہٹے ہوتے ہیں۔"

کافی میں اسناد کے ساتھ محمد بن مسلم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا "جو شخص خدا کو مان کر اس کی اس قدر عبادت کرے کہ خود کو ہلکان کر دے، لیکن اس کا اس بارے میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ کوئی لام نہ ہو تو اس کی تمام محنت ضائع اور کوشش رائیگاں جائے گی۔ وہ خود گمراہ و سرگردان ہو کر رہ جائے گا، خدا اس کے اعمال کو سخت ناپسند کرے گا، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی بحری اپنے ریوڑ اور چرواہے سے جدا ہو جائے اور سارا دن ادھر ادھر اچھلتی کودتی پھرے، جب رات ہو جائے تو کسی اور کے ریوڑ کے ساتھ اس کے پاؤں میں رت سر کرے، لیکن جب چرواہان کو اپنا ریوڑ بازے سے باہر نکالے تو وہ اور ریوڑ دونوں اسے اجنبی سمجھ کر دھتکار دیں اور وہ اپنے اصلی مالک اور اصل ریوڑ کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی رہے۔ اور دور سے ایک اور ریوڑ کو دیکھے تو ادھر دھو کے اس کے پاس جا پہنچے، اور اس ریوڑ کا چرواہا اسے کہے اپنے ریوڑ میں اور اپنے چرواہے کے پاس جاؤ، بھٹی ہوئی ہو اصل ریوڑ کو تلاش کرو تو پھر وہ حیران و سرگردان ادھر سے ادھر اور یہاں سے وہاں ماری ماری پھرتی رہی اتنے میں کوئی بھیڑ یا اسے سرگردانی کی حالت میں دیکھ لے غنیمت سمجھ کر اسے شکار کر کے کھا جائے" آپؐ نے محمد بن مسلم سے فرمایا۔ "محمد! خدا کی قسم یہی حال ہے اس شخص کا جو اس امت میں تو ہے لیکن اس کے لئے خداوند عالم کی طرف سے کوئی واضح اور عادل امام نہیں ہے جس کی وجہ سے گمراہ اور سرگردان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو وہ کفر اور نفاق کی موت مرے گا۔ محمد! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ائمہ جور اور ان کے پیروکار، خداوند عزوجل کے دین سے کٹے ہوئے ہیں۔ جو خود بھی گمراہ ہیں اور مسیح سے دوسروں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں جو اعمال وہ جارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے "کُرْضَابِہِ اشْتَدَّتْ بِہِ الرِّيحُ فَبِیْ نَفْوَمِ غَاصِبٍ لَا یَقْدِرُونَ مَعَاکُمْ سُبُوًا عَلٰی شَیْءٍ ذٰلِکَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِیدُ" (سورہ الاحقاف / ۱۸) خاکسٹر کی مانند ہیں جسے ایک طوفانی دن میں تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑے، ان میں یہ طاقت نہیں کہ جو کچھ انہوں نے انجام دیا وہ اپنے ہاتھ میں نہیں اور یہ دور کی گمراہی ہے۔" اس کے علاوہ اور بھی بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں جو یہ تواریک گنجی ہوئی ہیں جن میں سے بعض

کی احادیث اسی کتب کے دوران میں بیان ہوئی، انشاء اللہ۔

پانچویں فصل

”قل ہو اللہ احد“ کی تحقیق

اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا جس نے یہ کہا وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔

وَمَنْ أَمَّارٌ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ، فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ.

تشریح ”فیم“ اور ”علیٰ م“ اصل میں ”فیمنا“ اور ”علیٰ منا“ ہیں یہ دونوں حرف ”ما“ استفہامیہ پر داخل ہیں۔ پہلے کا معنی ظرفیت کا ہے اور دوسرا استعلاء کے معنی میں ہے۔ ان میں سے ”الف“ اس سے حذف کیا گیا ہے کہ ”فی“ اور ”علیٰ“ کے ساتھ متصل ہوتا ہے لہذا تخفیف کے طور پر اسے حذف کیا گیا ہے البتہ یہ اس وقت ہو گا جب ان سے استفہام کا معنی مراد لیا جائے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ان ہشام کہتے ہیں کہ جب ”ما استفہامیہ“ مجرور ہو تو اس سے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور فتح کو بقی رکھا جاتا ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے ”فیم، علیٰ م“ اور ”الیٰ م“ وغیرہ۔ چنانچہ شاعر کا قول ہے:

فَبِكَ وَوَلَاةُ السُّوءِ قَدْ طَالَ مَكْنُهُمْ فَحَتَّىٰ مَ حَتَّىٰ مَ الْعَفَاءُ الطَّوِيلُ

میرے حکمرانوں کا عرصہ حکمرانی بڑا طویل ہو گیا ہے اور کب تک اور کتنے عرصے تک یہ طولانی سختیاں جاری رہیں گی؟

یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ ”ما استفہامیہ“ اور ”ما خبریہ“ کے درمیان فرق قائم کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حذف کی مندرجہ ذیل مثالیں ہیں:-

”فَبِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا“ (سورہ النازعات / ۴۳) تجھے اس کی یاد آوری سے کیا کام؟

”فَنَظَرْنَا بِهِمْ فَبِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ“ (سورہ نمل / ۳۵) پھر دیکھو گئی کہ میرے اچھی کیا خبر لاتے ہیں۔

”لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ (سورہ القف / ۲) تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟

الف کے ثابت رکھنے کی مثالیں:-

”لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْضَلْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (سورہ نور / ۱۳) تو تمہارے اس خود کردہ گناہ پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُّورٍ“ (سورہ بقرہ / ۲) ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔

”وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ“ (سورہ ص / ۷۶) تجھے کس نے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان (ومن أشتان الجنة) اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ یعنی اس کی طرف

کسی بھی قسم کا اشارہ کیا خواہ عقلی اشارہ کیا یا حسی (فقط حذہ) تو اس نے اس کی حدود کی بردی۔ یعنی اسے ایک خاص حد میں محدود کر دیا، کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص جہت میں ہو اور جو کسی خاص جہت میں ہو وہ محدود ہوتی ہے، اس کی حدود محدود ہوتی ہیں۔ اس کی اطراف ہوتی ہیں جن تک پہنچ کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ (ومن حذہ فقط حذہ) اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا۔ یعنی اسے محدود اور متناہی بنادیا۔ اور اسے حادث چیزوں میں شمار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خدائے متعال کی ذاتی حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر وجود ہی وجود ہے، جس کی شدت و قوت کسی حد اور اختصار پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اور وہ غیر متناہی سے بھی بالاتر ہے کیونکہ اس کی قوت اور قدرت کا دائرہ نہیں پر انتقام پذیر نہیں ہوتا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ آپ کے اس قول ”فقط حذہ“ سے مراد یہ ہو کہ ”اس نے اسے عدد والا بنادیا“ اور وہ یوں کہ جس چیز کا وجود متناہی اور محدود ہوتا ہے اس چیز کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود سے اور بعض ایسی چیزوں سے مرکب ہو جو ایک مقررہ حد تک جا کر ختم ہو جانے کی متقاضی ہوں۔ اس لئے کہ خود کسی چیز کا وجود یا اس کی موجودیت اس کے متناہی ہونے کا تقاضا نہیں کرتی ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہ، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پر دو امور ہیں پس محدود، عدد والا ہو گیا۔ اس جملے کی مزید تفسیر ایک اور انداز سے خطبہ ۵۲ کی شرح کے آخر میں آئے گی۔

حضرت کے اس فرمان ”مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ“ سے مراد، خطاب و حضور کا حسی اشارہ ہے جو ذات پروردگار متعال کی شان کے خلاف ہے۔ البتہ غیب کا اشارہ اس کے لئے ہو سکتا ہے۔ اور کتاب عزیز و فرقان حمید میں بھی واقع ہوا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ ترجمہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور اس کی تحقیق وہی جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ”حدیث توحید“ میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”ہو“ ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک ایسے اسم سے کنایہ ہے جس کی طرف غیب کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں ”ہا“ مہمبہ کیلئے ہے اور ”لو“ تو اس سے غیب کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح کہ ”ہذا“ شاہد و حاضر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اس لہجہ یہ ہے کہ کھڑے اپنے معبودوں کے بارے میں ایسے اشاروں سے کام لیا ہے جو شاہد و حاضر اور قابل و رک چیزوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے کہا ”هَذِهِ إِلَهُنَا الْمَعْنُوسَةُ الْعُذْرُكَةُ بِالْأَنْصَارِ“ یہ ہیں ہمارے معبود جو آنکھوں سے دیکھے اور محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ تو اسے محمد! آپ! بھی اپنے اس معبود کی طرف اشارہ کریں جس کی طرف آپ ہمیں بلائے ہیں تاکہ ہم بھی اسے دیکھ لیں اور اور اک کر کے اس کی عبادت کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ جس میں ”ہو“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات ہر ایک چیز سے بلند و بالاتر ہے بلکہ خود نگاہوں کا اور اک کرتا ہے وہ بے ہار یک مٹن اور باخبر ہے ”اللہ“ وہ معبود ہے جس کی ذات کے اور اک اور حقیقت تک رسائی سے مخلوق عاجز ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا کیونکہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔“

سائنس کے تین مقامات

نیز یہاں پر ایک اور لطیف بات بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے اس قول ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ میں تین الفاظ ہیں

(هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) ان میں سے ہر ایک غلط سائنس کے مقامات میں سے ہر ایک مقام کیلئے اشارہ ہے۔

پہلا مقام۔ ”مقام مقررین“ ہے اور وہ سائرین الی اللہ کا اعلیٰ مقام ہے، یہ لوگ وہی ہیں جو اشیاء کی ماہیتوں اور حقیقتوں کو جینہ ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یقیناً وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ سوائے خدا کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ خدا کو اس لئے نہیں دیکھ سکتے کہ وجود کا وہ جو اب اسی میں منحصر ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر شے کا وجود ممکن ہے، اسی لئے ”هُوَ“ کا اشارہ اسی ذات وحدہ الٰہی شریک کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اس اشارے میں تمیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ تمیز کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں چیزیں دو ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے عقول سے صرف ایک ہی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں لہذا عرفان تام کے حصول کیلئے صرف لفظ ”هُوَ“ کا کافی ہوتا ہے۔

دوسرا مقام ”مقام اصحاب الیقین“ ہے۔ اور یہ پہلے مقام سے کثر فضیلت کا حامل ہے، اس لئے کہ وہ لوگ موجود حق کا مشاہدہ کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ موجود خلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چونکہ موجودات میں کثرت ہوتی ہے لہذا صرف ایک لفظ ”هُوَ“ کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے ساتھ لفظ ”اللہ“ کا اضافہ ضروری سمجھتے ہیں اور ”هُوَ اللّٰهُ“ کہتے ہیں تاکہ ”هُوَ“ کو ”اللہ“ سے متاثر کیا جاسکے۔

تیسرا مقام : ”مقام اصحاب الشّال“ ہے، جو سب سے کثر مقام ہے، جبکہ اصحاب الشّال وہ لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ ”واجب الوجود“ سمجھتے ہیں لہذا ”هُوَ اللّٰهُ“ کے ساتھ ”أَحَدٌ“ کو ملا دیا گیا ہے جو ان کے اس عقیدے کی تردید ہے، لہذا ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ“ کہا گیا ہے۔

(وَمَنْ قَالْ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلَهُ) وَمَنْ قَالْ غَلَامٌ فَقَدْ أَهْلَىٰ جَنَّةٍ اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھیں۔ یہ دونوں جملے گویا شرطیہ متصلہ جملے ہیں جن سے مراد ذات باری کو اس قسم کے سوالات سے منہ موبرا سمجھنا ہے۔ اور دنیا کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ سوالات نہ کئے جائیں۔

ان کے اس بیان سے مراد ان کی ”حالی کی نفی کی استثناء“ ہے۔ یہاں پر استثناء کو حذف کیا گیا ہے جو کہ کبریٰ ہے، جیسا کہ ”قیاس مضر“ میں ہوتی ہے۔ اسے بھی اسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے قضیہ (جملہ) کی تقدیر یوں ہو گی کہ، اگر خدا کے بارے میں ”فہم“ کے ساتھ سوال کرنا صحیح ہو تو پھر اس کیلئے ایک خاص جگہ مقرر کرنا پڑے گی کہ جس میں وہ موجود ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی جسم ہو۔ لیکن چونکہ اس کا کوئی خاص و محدود جگہ میں ہونا ممکن ہے لہذا ”فہم“ کے ساتھ سوال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے چونکہ ”نی“ ظرفیت اور محل کا فائدہ دیتا ہے لہذا ”نی“ کے ساتھ سوال کرنا اس بات کا مستطافی ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی محل اور مکان میں ہو، اور پھر کسی شے کو اس وقت تک محل نہیں کہتے جب تک کہ اس میں حال موجود نہ ہو، گویا خدا کسی جگہ یا مکان میں ہو اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ محل کا محتاج ہے اور جو غیر کا محتاج ہوتا ہے وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ اگر اس کا طول اس میں واجب نہ ہو تو پھر اس سے وہ بے نیاز ہو گا اور جو اپنے وجود کیلئے کسی سے بے نیاز ہوتا ہے تو اس کیلئے حال ہوتا ہے کہ اسے

کوئی ایسی غرض لاحق ہو جائے جو اسے محل کا محتاج بنادے۔ کیونکہ محل میں ہونا محتاجی کا موجب ہوتا ہے، لیکن جب اس کا محل میں رہنا ہی حال ہے تو پھر ”غنیہ“ کے ساتھ سوال کرنا بھی غلط اور ناجائز ہے۔

دوسرے قضیہ متصلہ کی تقدیر یوں ہوگی کہ اگر اس کے بارے میں ”غنی“ کے ساتھ سوال کرنا صحیح مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ بعض دوسری جہات و مقامات اس سے خالی ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے، لہذا ”غنی“ کے ساتھ سوال کرنا غلط ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ لفظ ”غنی“ کا معنی ہے اوپر جو کہ بلندی اور فوقیت کے مفہوم کا حامل ہے۔ لہذا ”غنی“ کے ساتھ سوال اس وقت صحیح ہوگا جب وہ کسی چیز کے اوپر ہو، اور اس طرح سے دو صورتیں پیدا ہوں گی ایک بالواسطہ اور ایک بجاواسطہ، جو بالواسطہ ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام جہات اور مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا جائے، اور جو بجاواسطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص معین جہت کو اس کے لئے ثابت کیا جائے یعنی جہت ”جہت فوقانیہ“ کیونکہ جب اسے معین اور مقررہ جہت کے ساتھ مختص کر دیا جائے گا لازماً یہی بات ثابت ہوگی کہ باقی تمام جہات اس کے وجود سے خالی ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس قضیہ متصدد کے لئے جو چیز لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس سے خالی قرار دیا ہے تاکہ لازم کے بطلان سے مزدوم کا بطلان لازم آئے، یعنی نہ تو کوئی جگہ یا محل اس سے خالی ہے اور نہ ہی کوئی خاص معین اور مقررہ جہت اس سے مختص ہے۔

یہ تو تمہی مقدم کے بطلان کی بات، اب سنئے کہ تالی کیونکر باطل ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ”وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهَنَكُمْ“ (سورہ انعام / ۳) آسمانوں اور زمینوں میں خدا تو وہی ہے، جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ”وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ“ (سورہ المائدہ / ۴) وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔

اعتراض:

یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو لوگ جہت فوقانی کے قائل ہیں وہ بھی ان آیات سے بے خبر نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہت کے ساتھ اختصاص اور ان آیات کے نتائج میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا زمینوں اور آسمانوں میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ اسی طرح ”هُوَ مَعَكُمْ“ کی بات ہے۔ اس کے جہت فوقانی میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہلے ذات موجود ہے۔ لہذا اتالی کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

جواب:

حضرت نے ”فَقَدْ اَخْلٰى مِنْهُ“ کہہ کر بتایا ہے کہ یہ اس قضیہ کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس لازم کی نفی ان آیات سے ظاہر ہے۔ اور یہ اس لئے ہے کیونکہ جو فوقانی جہت کا اثبات کرتے ہیں وہ بعض ایسی آیات کے ظاہر کا سہارا لیتے ہیں جو ان کے مطالب کے لئے مفید ہوتی ہے، مثلاً ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ (سورہ طہ / ۵) وہ خدا ہے رحمن جو عرش پر مسلط ہے۔ اگر اس آیت کا ظاہر دیکھا جائے تو مذکورہ آیات کے مختلفہ کے بالکل برعکس ہے اور یہی چیز ان لوگوں کے

لئے مقام خطابت میں مفید واقع ہوتی ہے اور عامۃً انسان کے ذہن میں یہ بان عقلی کی حیثیت سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر جہت کا ثبات کرنے والے دلائل سے کام لیں اور کہیں کہ اس سے مراد احاطہ عینی ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں بلکہ اس سے مراد غیب اور اقتدار ہے، اور اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

بہر صورت خداوند عالم کے بارے میں "فینم" (کس چیز میں؟) اور "علیٰ" (کس چیز پر؟) کہہ کر سوال نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ اس بارے میں یہ اعتقاد رکھنا صحیح نہیں کہ وہ کسی چیز میں ہے یا کسی چیز پر ہے۔ کافی کی روایت اس بات کی شاہد ہے۔ کافی میں استاد کے ساتھ ہے کہ ابو بھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا: "جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہے یا کسی چیز میں ہے یا کسی چیز پر ہے تو وہ کافر ہے۔" رلوی نے کہا "میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذرا اس کی تفسیر تو بیان فرمائیے!" امام علیہ السلام نے فرمایا: "میری مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کسی چیز میں ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز نے خدا کو اپنے گھرے میں لے لیا ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ خداوند عالم کسی چیز پر ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کو اس چیز نے قابو میں رکھا ہو، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کسی چیز سے ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خدا سے پہلے ہے۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ "جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہے تو وہ اسے حادث سمجھتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کسی چیز میں ہے تو وہ اسے اس چیز میں محصور سمجھتا ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کسی چیز پر ہے تو وہ اسے محمول (انہما ہوا) جانتا ہے۔" اصول کافی کے بعض شارحین کے مطابق اس کی تشریح یوں کی گئی ہے "خداوند تعالیٰ کی ذات کیلئے ایسے الفاظ کا اطلاق جن کے معانی اہل لغت کے نزدیک متعارف ہیں، ذات ذوالجلال کے مجسم ہونے کا موجب بنتا ہے، اور ایسا عقیدہ کفر ہے۔ لہذا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک معنی خداوند متعال کے حق میں صادق ہے تو وہ کافر ہے۔"

اسی لئے ایک اور روایت میں ہے کہ: "جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے ہے اس نے اسے حادث سمجھا، کیونکہ حادث وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود خود سے سابق چیز کے وجود کا مرہون مت ہو، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی چیز میں ہے تو اس نے اسے محصور اور محدود بنا دیا اور اس کیلئے حدود متعین کر دیں۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر ہے تو اس نے اسے محمول بنا دیا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی مالک ہے جو سے اٹھائے ہوئے ہے۔"

ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ خداوند متعال نہ تو کسی چیز میں محصور ہے، نہ اس سے کوئی چیز خالی ہے، نہ تو وہ صرف زمین میں ہے اور نہ ہی صرف آسمان میں۔ اس سے کہ نہ تو اس کے وجود مبارک سے زمین کا کوئی حصہ خالی ہے اور نہ ہی آسمان، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ: "اگر تم ایک رسی زمین کی آخری تہ تک پہنچاؤ تو وہ خدا تک پہنچے گی۔" اسی لئے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: "جس شخص نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے؟ تو اس نے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے اور جگہ میں اس سے خالی سمجھ لیں۔" خداوند عالم کے اس قول کی تصدیق ہے کہ "هُوَ مَعَكُمْ أَلَمَعا

کُنْتُمْ“ (سورہ المائدہ ۴) وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور ”مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثِهِ الْأَهْوَارِ بَعْهْمُ وَلَا خُمُوسَةِ الْأَهْوَارِ سَنَاهُمْ“ (سورہ مجادلہ ۱۷) کسی جگہ تین اشخاص آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ ان میں چوتھ ہوتا ہے اور کہیں پانچ افراد سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ اور ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ (سورہ ق ۱۶) ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

اسی طرح حضرت رسول خدا کا فرمان ہے ”وہ (اللہ) ہر شے کے اوپر اور ہر شے کے نیچے ہے۔ اس کی عظمت نے ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ اس سے نہ تو زمین خالی ہے نہ آسمان، نہ بحر، نہ بر، نہ ہو اور نہ فضا۔“

کتب کافی میں ابو حمزہ ثمالی اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”میر تحریف شدہ توریت میں مکتوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا: اے پروردگار! آیا تو میرے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات کروں؟ یا دور ہے کہ تجھے آواز دے کر بلاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: موسیٰ میں تو اپنا ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں۔“

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ کی تحقیق

سوال: آپ کی فرمایشات قبول، لیکن آپ ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ“ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ”استواء“ کا ظاہری معنی استقرار اور جلوس (ٹنک کر بیٹھ جانا) ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ: یہی وہ آیت ہے کہ جسے ”مستبہ“ نے اپنے نظریے کی دلیل قرار دیا ہے کہ ”ان کا معبود عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔“ حالانکہ ذات باری سے مکان کی نفی پر اس قدر عقلی اور نقلی دلائل دیئے جا چکے ہیں کہ جن میں سے کچھ تو بیان ہو چکے ہیں اور کچھ آگے چل کر بیان ہوں گے۔ اور ان کو انشاء اللہ نبج البلاغہ کے خطبہ ۷۷ میں بیان کیا جائے گا۔ میر حال ان دلائل کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے کہ خداوند عالم ہر طرح کے ”خیز“ (مکان وغیرہ) سے جدا ہے، اور جب اس کی خیز اور مکان سے جدائی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہی نسبت ہر جگہ ایک ہی ہوگی ہذا عرش پر استواء کے معنی کی تاویل کرنا پڑے گی۔ علاوہ ازیں اس بارے میں اور بھی بہت سی وجوہات اور اقوال پیش کئے گئے ہیں جن میں سے مقصد سے زیادہ قریب عماء معززہ میں سے ”قول“ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ ”اس کلام سے مقصود و مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی جھلک دکھانا ہے۔“ اس طرح سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں اپنی ذات اور صفات سے آگاہ کرنے کیلئے مخاطب کیا تو چونکہ اس وقت ”خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر“ کو ان کے دلوں میں بادشاہوں اور امراء و روسا کی عظمت اور جاوہ جلال کا تصور تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا کہ لوگ اس کا ویسے ہی طواف کریں جیسے بادشاہوں کے گھروں کا کرتے ہیں، اس کی زیارت کا حکم دیا جیسا کہ وہ بادشاہوں کے گھروں کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر اسود کے بارے میں بتایا کہ یہ ”زمین پر خدا کی قسم ہے!“ اور ساتھ ہی اسے چومنے کا حکم دیا جس طرح لوگ اپنے بادشاہوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ قیامت کے دن بندوں کے حساب و کتاب کے سلسلے میں ملائکہ، انبیاء اور شہداء کا جمع ہونا

اور میزان عدل کا نصب ہونا وغیرہ سب کچھ بیان فرمایا ہے اور پٹی عظمت و کبریائی کو ثابت کرتے ہوئے کہیں پر ارشاد فرمایا: "الْزُحْمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (سورہ طہ ۵) وہ خدائے رحمن جو عرش پر مسلط ہے۔ پھر فرمایا: "وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِئِينَ مِنْ حَذْلِ الْعَرْشِ" (سورہ زمر ۷۵) تو فرشتوں کو دیکھئے کہ وہ عرش خدا کے گرد گھیر اڑاے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا: "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ" (سورہ اہقہ ۱۷) اس دن تیرے پروردگار کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے لو پر اٹھائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی کہا: "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَسْتَبْخُونَ" (سورہ مؤمن ۷) جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد کر رہے ہیں۔ پھر اپنی ذات کیلئے "کرسی" کو ثابت کیا اور فرمایا: "وَسَبْعُ كُرْسِيِّهٖ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ" (سورہ ہجرہ ۲۵۵) اس کی حکومت کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ندر لئے ہوئے ہے۔

جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ: تشبیہ کیسے وہم پیدا کرنے والے الفاظ مثلاً عرش، کرسی وغیرہ کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ طاقتور الفاظ موجود ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کا توقف نہیں ہوتا۔ مثلاً خانہ کعبہ کا طواف، حجر اسود کا لاسہ وغیرہ کے بارے میں اس لئے توقف نہیں ہوتا کہ اس سے خداوند جل شانہ کی عظمت و کبریائی کی تصویر کشی مقصود ہوتی ہے۔ جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ ذات کردگار خانہ کعبہ میں موجود نہیں ہوتی۔ یہی صورت حال عرش اور کرسی کی ہے۔

جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا کلام فقال معتزلی کا ہے اور علمائے اہل سنت میں سے جابر اللہ زبغشری، فخر الدین رازی، حاکم نیشابوری اور قاضی بیضاوی جیسے جید علماء نے فقال کی اتباع کرتے ہوئے اسی موقف کو اپنایا ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آیت، آیات کشمہات میں سے ہے جس کی تاویل خدا اور راتوں فی احلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور فقال نے جو تاویل پیش کی ہے اسے "تفسیر بارائے اور تاویل بالباطل" سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ آیات قرآنی کو محض خیال و مثال پر حل کرنا اور کسی دینی حقیقت اور ٹھوس ایمانی بنیاد کے بغیر ان کی تاویل کرنا مضطرب کے دروازے کو کھولنے اور ہدایت کے دروازے کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر معاد جسمانی، عذاب قبر، حشر و نشر میزان اعمال، حساب و کتاب صراط اور جنت و جہنم کے بارے میں بھی تاویل سے کام لیا گیا ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ اس جھٹی آیت کی تاویل اہل بیت عصمت و طہارت کے سپرد کر دی جائے جو علم و حکمت کے سرچشمے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے اس آیت کے بارے میں جو تصریحات ہم تک پہنچی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ مثلاً کافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے "الْزُحْمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا "ہر چیز پر اس طرح غالب ہے کہ نہیں کہ جاسکتا کہ کوئی چیز دوسری چیز کے نسبت اس سے زیادہ قریب ہے۔"

اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا: "ہر چیز میں اس طرح حدیث کی حد تک پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں اور نہ کوئی چیز دوسری چیز کی نسبت اس سے دور تر ہے۔ گویا کوئی قریب اس سے قریب تر نہیں اور کوئی بعید اس سے بعید تر نہیں۔ ہر چیز میں یکساں طور پر اس کا ظہور ہے۔" اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں اور آپ مجیدہ کے بارے میں امام علیہ السلام کے کلام کی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ "استواء" کے بارے میں محدث بھلائی فرماتے

ہیں کہ اس کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے :-

۱۔ کسی چیز پر قرار پکڑنا اور متمکن ہو جانا۔

۲۔ کسی چیز کا قصد کرنا اور اس کی طرف رخ کرنا۔

۳۔ کسی چیز پر قابو پانا۔ جیسے شرع کرتا ہے ؛

قد استنوی رَجُلًا عَلَى الْعِزَاقِ بِغَيْرِ سَيْفٍ وَ دِمٍ مُهْرَاقٍ
عراق پر ایک شخص نے گوار اور خونریزی کے بغیر قابو پا لیا۔

۴۔ سیدھا ہونا، جیسے ”سَوَّيْتُ الشَّيْءَ فَاسْتَوَى“ میں نے چیز کو سیدھا کیا پس وہ سیدھا ہی ہو گئی۔

۵۔ نسبت میں مساوات۔

اب اگر غور سے دیکھا جائے تو پہلے معنی کا استعمال ذات خداوند ذوالجلال کیلئے محال ہے۔ دوسرے معنی کے سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض مفسرین نے آیت مذکورہ کو اسی معنی پر حمل کیا ہے اور بتایا ہے کہ ”استنوی“ کے معنی ہیں کہ ”اس نے مخلوق کی طرف قصد کیا“۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ابو العباس محمد بن یحییٰ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ”استواء“ کا معنی ہے شے کی طرف توجہ کرنا۔ اسی طرح فرماۓ اور زجاج مندرجہ ذیل آیت میں استواء کا معنی توجہ لینا کرتے ہیں ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ“ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ جبکہ اکثر مفسرین اسے تیسرے معنی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عرش پر قیام رکھتا ہے، اس پر اس کی ملکیت ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ اور ایک احتمال یہ بھی دیتے ہیں کہ اس سے چوتھا معنی مراد ہو اور ہر قسم کے نقص کی نفی سے کنایہ ہو اور ”عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ حال واقع ہو رہا ہو۔ اور پانچواں معنی اخبار و احادیث سے ظاہر ہے جو کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

اب رہی ”عرش“ کی بات کہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس بارے میں کئی اقوال ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اطلاق ایسے عظیم جسم پر ہوتا ہے جو تمام جسم و جسمانیات پر حاوی ہوتا ہے۔ اور کبھی ”تمام مخلوقات“ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی ”علم“ پر بھی لا جاتا ہے اور اس بارے میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔

خلاصہ کلام ؛ صحیح صورت حال یہ ہے کہ :

”عرش کی تفسیر ”تمام اشیاء کے مجموعے سے کی جائے اور ”استواء“ کی ایسی تفسیر کی جائے جس میں ”استیلاء“ (غلبہ) جیسا معنی پایا جائے اور ”عَلَى“ کے ساتھ متعدی ہو سکتا ہو۔ یعنی ”اسْتَوَتْ نَسْبَتُهُ اِلَى كُلِّ شَيْءٍ حَالِ كَوْنِهِ مُسْتَقْوِلًا عَلَيْهِ“ اس کی نسبت کا نکات کی ہر چیز کی طرف ایک جیسی ہے جبکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یا عرش کی تفسیر ”علم“ کے ساتھ کی جائے اور ”استواء“ کا متعلق مقدر بنا جائے، یعنی ”تَسَاوَتْ نَسْبَتُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَالِ كَوْنِهِ مُتَعَكِّنًا عَلَى عَرْشِ الْعِلْمِ“ اس کی نسبت ہر چیز سے مساوی ہے جبکہ وہ علم کے عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یا پھر عرش کی تفسیر ”عظمت، جلال اور قدرت“

سے کی جائے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ آیا گیا ہے، یعنی ”استوی من کلّ شئی مع کونہ فی غایۃ العظمتہ و متعکف عی عزّٰل القدس و لجلال“ ہر چیز سے اس طرح سے ملا ہوا ہے کہ خود عظمت کے اعلیٰ ترین مقام پر اور تقدس و جلال کے عرش پر رونق افروز ہے۔

غرض کہ اس کی بلندی منزلت اس بات سے مانع نہیں کہ وہ حفظ، تربیت اور احاطہ کے لحاظ سے ہر ایک کے قریب ہو، احاطہ تربیت اور حفاظت کے لحاظ سے قریب ترین ہونے کے باوجود بلندی منزلت پر فائز ہو۔ اور تقدیر خواہ کوئی بھی ہو ”استوی“ کا جملہ خبریہ ہے اور ”علی العرش“ کا جملہ حال ہے۔ تو یہ ہے میری وہ تحقیق کہ جہاں تک میری ناقص کوشش نے کام کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے لیکن حقائق تو خدا کی ذات کو ہی معلوم ہیں۔

چھٹی فصل

وجود خدا

وہ ہے، ہوا نہیں۔ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح۔ وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و سکنات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لئے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے مانوس ہو اور اسے کھوکھلا پریشان ہو جائے۔

كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُرَائِلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنظُورٌ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَكَنٌ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لَا يَسْتَوْجِشُ لِمَقْدِهِ .

تشریح

”کائن“، ”کان“ ماضی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نبوی کہتے ہیں ”کان زَیْدٌ فَابْتَعَا“ کے معنی ہیں ”زید سے قیام واقع ہوا اور پھر منقطع ہو گیا“۔ اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں۔ ۱۔ تادم ہوتا ہے، تو اس وقت صرف مرفوع (اسم) پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ جیسے ”کان الامرُ“ یعنی امر واقع ہو گیا۔ اسی طرح خداوند عالم کا قول ہے ”وَ اِنْ كَانَ نُورٌ غُشِّرَ“ (سورہ ہرہ ۲۸/۵) اگر مقروض قرض ادا کرنے کی حاجت نہیں رکھتا۔ یعنی ”کان“ بمعنی ”حصن“ ہے۔ ۲۔ صناد کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ”مَنْ كَانَ فِيْهِ لَمَقَدٌ صَنِيعًا“ (سورہ مریم ۲۹) اس شخص کے ساتھ جو اچھی گوارہ میں ہے (کیسے بات کریں؟)۔

۳۔ زائد ہوتا ہے۔ جیسے ”كَانَ اللّٰهُ عَلَيْنَا حَكِيْمًا“ (سورہ النساء ۱۷۰) اللہ تعالیٰ واثق و حکیم ہے

صدرائے شیرازی کافی کی شرح میں فرماتے ہیں: ”کان“ کا لفظ لغوی طور پر تین طرح سے استعمال ہوتا ہے:

۱۔ ایسے صیغے کے ساتھ آتا ہے جو وجود اور نہانے پر دلالت کرتا ہے۔ اسے نحو یوں کے عرف میں ”کان تادم“

کہتے ہیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فَادْفَعْنِيْ جب سردیوں کا موسم ہو تو مجھے گرمی پہنچاؤ۔ کیونکہ بڑھوں کو سردی

ہلاک کر دیتی ہے۔

۲۔ ایسے سینے کے ساتھ ہو جو نسبت نور زمانے پر دلالت کرے، تو ایسی صورت میں اپنے وجود پر دماست کرنے کیلئے خبر کا محتاج ہوتا ہے اور یہی کان "ناقصہ" کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر استعمال بھی اسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اہل منطق کے نزدیک "ادات" ہوتا ہے خواہ کلمہ اور فعل کے قالب میں بھی ہو۔ اس لئے کہ سمجھنے کیلئے اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً" (سورہ بقرہ / ۲۱۳) ابتدا میں لوگوں کا ایک ہی گروہ تھا یا "مَا كَانَ آدِرَاهِمُ يَهُودِيًّا" (سورہ آل عمران / ۶۷) ابراہیم یہودی نہیں تھے۔

۳۔ ایسے سینے کے ساتھ آتا ہے جو کسی وجود اور زمانے پر دلالت کرنے سے عاری ہوتا ہے اسے "زائدہ" کہتے ہیں، جیسے شاعر کہتا ہے: عَلٰی كَآنٍ مَّسْوُومَةٍ الْعِرَابِ، نشان زدہ عربی گھوڑوں پر۔

مذکورہ بالا تصریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر استعمال ہونے والا لفظ "كَانَ" تامہ ہے۔ یعنی ازل سے موجود چلا آ رہا ہے۔

خطبہ کے اس حصہ میں استعمال ہونے والا حرف "لا" ہر جگہ پر نفی کے معنی میں ہے۔ پہلے پانچ مقامات پر "لَيْسَ" کے معنی میں اور "لَا مَنظُورٌ" اور "لَا سَكَنٌ" میں نفی جنس کیلئے ہے۔ اور دونوں جملوں میں استعمال ہونے والا "عَنْ"، "مِنْ" کے معنی میں ہے۔ اور یہی چیز قرآن مجید میں بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ" (سورہ شوری / ۲۵) وہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جیسے میں استعمال ہونے والا "عَنْ"، "بَعْدُ" کے معنی میں ہو۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْنَفْنَ نَادِمِينَ" (سورہ المؤمن / ۳۰) بہت جلد وہ اپنے کئے پر پچھتائیں گے۔

"اِذْ لَا مَنظُورٌ" میں "تَو" ظرف زمان کے معنی میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے "فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الدِّينِ كَافِرًا" (سورہ قہ / ۴۰) تو اللہ اس کی مدد کرے گا جس طرح کہ اس نے مشکل ترین لحاظ میں بھی اسے تمہیں بھروسہ دیا جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا۔ اسی طرح "اِذْ لَا سَكَنٌ" میں بھی ظرف زمان کے معنی میں ہے۔ اور شارح معزلی نے بھی اسی چیز کو پیش کیا ہے۔ لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اسے "تحلیف" لیا جائے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ "لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْعِزْمُ اِذْ ظَلَمْتُمْ" (سورہ زمر / ۳۹) آج ہرگز اس قسم کی گفتگو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کیونکہ تم ظلم کر چکے ہو۔

(اَلَا فَسْتَوْحِشُ لِقَدْحِهِ) کا جملہ، مستند ہے اور قطب رولونڈی نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے لیکن ابن اہل الحدید نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ "مستند کیسے ہو سکتا ہے جبکہ 'فَقَدْ' میں موجود ضمیر نہ کور کی طرف لوشہ ہے۔"

شارح معزلی کا اعتراض یہ ہے، اس لئے کہ کسی جملے میں ضمیر کا وجود اس کے استغناء کے مترافی نہیں ہوتا، جیسا کہ ذوق متانی نہیں ہوتی بالکل وہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ "اَوَلَمْ يَنْظُرُوا كَيْفَ يَخْلُقُ اللّٰهُ الْخَلْقَ" (سورہ عنکبوت / ۱۹) یہ تمہیں (مکرمین معاہدہ) نے نہیں دیکھا کہ اللہ مخلوق کو کس طرح پیدا کرتا ہے۔

ن۔ حدت "لَمْ يَعْبُدْهُ" (سورہ یونس ۳) اس کے بعد انہیں پناہ کا۔ یہ نیک علماء کے بقول یہ جملہ مستفاد ہے دوسری
 ائمہ یہ ہے کہ اُسے جملہ مستفاد قرار دیا جائے تو اسے معطوف بنایا جائے گا اور اس کا عطف یا توصف کے جملہ یعنی "يَسْتَفَانِس" پر ہوگا
 موصوف اور صفت دونوں پر، تو یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں، جیسا کہ واضح ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جملہ استفادہ ہے۔ البتہ یہ درہنہ
 ہے کہ یہ کہا جائے کہ: یہ جملہ صفت پر عطف ہے اور "لا" زائد ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ "مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تُسْجِدَ" (سورہ
 عرف ۱۲) تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ جیسا کہ علامہ مجلسی نے یہ احتمال دیا ہے کہ "یہ جملہ صاف ہے" لیکن پہلا قول زیادہ
 بہتر ہے۔

خدا ہر چیز کے ساتھ ہے

(تَحْتِ شَيْءٍ) کوہ ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہاں پر "کان" تامہ ہے۔ اور کان تامہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود زمانہ و ماضی
 سے ملے ہوا ہو۔ اور ذات ذوالجلال زمان و مکان کی قید سے منزہ و میرا ہے اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اوصاف کو زمانے کے ساتھ
 متعلق کر دیا جائے جس میں حدوث پایا جاتا ہے۔ اور جب ایسا کرنا محال ہے تو پھر اس کی دلالت ایسے وجود پر ہوگی جو اس قید سے خالی ہو
 اسی لئے حضرت نے ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ (لَا عَيْنَ حَدَثٍ) ہوا نہیں۔ یہ جملہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وجود پروردگار
 حدوث نہیں ہے بلکہ وہ ہے لیکن کسی قسم کے حدوث کے بغیر۔ اور آپ کا یہ فرمانا (مَوْجُودٌ لَا عَيْنَ عَدَمٍ) موجود ہے مگر عدم سے
 وجود میں نہیں آیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ دوسری اشیاء کے وجود کی مانند نہیں ہے کیونکہ ان کے وجود پہلے
 نہیں تھے بعد میں وجودی صورت اختیار کی۔ پہلے عدم میں تھے بعد میں منصف شہود پر آئے۔
 اگر ان جملوں کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ پہلا جملہ حدوث زمانی کی نفی کر رہا ہے اور دوسرا حدوث ذاتی کی
 ۔ اور دوسرا جملہ پہلے کی نسبت زیادہ وسیع ہے اس کا انداز خطبہ ۱۸۵ کے انداز کے ساتھ زیادہ ملتا ہے۔

(مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ) کوہ ہر شے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح، یہ جملہ بھی اپنے دو ساہجہ جملوں اور
 بعد میں آنے والوں کی طرح دو قضیوں سے مرکب ہے۔ ایک ایجابی دوسرا سلبی۔ ایجابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے،
 ایک شے کو جانتا ہے، ان پر گواہ ہے ان کا ساتھی ہے، ان سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا
 كُنْتُمْ" (سورہ الحديد ۳) کوہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کیسے بھی ہو۔ اسی طرح فرماتا ہے: "مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ
 رَاقِعُهُمْ وَلَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ سِتْرَهُمْ" (سورہ مجادلہ ۷) کسی جگہ تین اشخاص آپس میں گفتگو نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ ان میں
 چوتھا ہوتا ہے اور کہیں پانچ افراد سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔

قضیہ سلبی وہی ہے جس کی طرف حضرت نے "لَا بِمُقَارَنَةٍ" کہہ کر اشارہ کیا ہے اور یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے
 کہ خداوند عالم کا کسی کے ساتھ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ متصل ہے، جیسا کہ عام طور پر قاصر ذہنوں میں تبادر
 ہوتا ہے اور ناقص ادہام میں تصور ابھر جاتا ہے بلکہ ہر شے سے لوگ اس مظاہرے کا شکار ہو بھی گئے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے "معیت"

اور ”حضور“ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ جس طرح حال کے محل کے ساتھ یا محل کی حال کے ساتھ معیت ہوتی ہے، یا ایک جسم کسی دوسرے جسم کے پاس موجود ہوتا ہے یا کسی مکان میں ہوتا ہے۔ اسی لئے انہوں نے خدا کی ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ موجود ہونے کو اس بنا پر بعید سمجھا ہے کہ ان کے زعم باطل کے مطابق اگر وہ کسی چیز کے ساتھ یا کسی جگہ پر ہے تو لازم آئے گا کہ دوسری چیزیں اور دوسری جگہیں اس کے وجود سے خالی اور اس کی ذات کی فاقہ ہوں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس بات کا وہ گمان کرتے ہیں اور وہم میں لاتے ہیں وہ عام اجسام کا اپنے جیسے جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن خداوند عظیم و قیوم جو قوت قاہرہ اور قدرت غیر متناہی کا مالک ہے اس کی طرف تمام کون و مکان بسجہ اس کون و مکان سے بھی ہزار گنا زیادہ کی نسبت اس کی ذات کے لئے ایسی ہے جیسے ایک قطرے کی نسبت بحر اوقیانوس سے ہوتی ہے اسی طرح تمام زمانوں کی نسبت اس کی ازلی و لدی ذات کی طرف ایسی ہوتی ہے جیسے ایک مختصر سی آن کی نسبت ایک غیر فانی زمانے سے ہوتی ہے۔ اسے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اپنی طرف مشغول نہیں کر سکتا کہ دوسرے تمام کاموں سے بے خبر ہو جائے۔ اس لئے کہ خداوند سبحانہ و تعالیٰ چونکہ تمام مخلوق کا فاعل، خالق، موجد اور غایت ہے۔

لہذا وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے ان پر شاہد ہے ان سے ان کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے: ”وَنُخِضُّ نَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ“ (سورہ ق / ۱۶) اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شہ رگ حیات انسان کے بدن کا جزو ہے، اور خداوند عالم انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سے وہ انہیں دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے دلی رازوں کو بھی جانتا ہے۔

کافی میں اسناد کے ساتھ عیسیٰ بن یونس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی العوجاء نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوران گفتگو کہ جبکہ امام علیہ السلام نے خداوند عالم کا ذکر فرمایا اور آپؐ نے خدا کا ذکر تو کیا لیکن اس کا غیب کے عنوان سے تعریف کر لیا، امام نے فرمایا: ”افسوس ہے وہ غیب کیونکر ہو سکتا ہے جو اپنی مخلوق کے ساتھ عیاں ہے اور اس کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کی شخصیت کو دیکھتا ہے، اس کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔“ ابن ابی العوجاء نے کہا: ”کیا وہ ہر جگہ پر ہے؟ جب وہ آسمانوں میں ہوتا ہے تو زمین پر کیسے ہوتا ہے؟ اور جب زمین پر ہوتا ہے تو آسمانوں میں کیونکر ہوتا ہے؟“ امام نے فرمایا: ”تم نے یہ صفت تو مخلوق کی بیان کی ہے کہ جب کسی جگہ کو چھوڑتی ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے البتہ پہلے سے خالی جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جاتی ہے، جبکہ خداوند عظیم الشان، ہلک دیاں ایسا نہیں۔ اس سے نہ تو کوئی مکان خالی ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خالی جگہ بھر دی جاتی ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکان کی نسبت دوسرے مکان کے زیادہ قریب ہو۔“ اسے شیخ صدوقؒ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے باب حج میں بھی ذکر کیا ہے۔

(وَعَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَحُزُّ أَيْلَةً) اور وہ ہر چیز سے علیمدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ یعنی خداوند سبحان ہر چیز سے ذاتی لحاظ سے علیمدہ ہے وہ یوں کہ رب اور مریوب، صانع اور مصنوع، حاد اور محدود کے درمیان کسی قسم کی نسبت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ذات موجودات عالم میں سے نہ تو کسی کی ذات کی مثل ہے اور نہ ہی ممکنات میں سے کسی کی صفات کے مشابہ ہے جس سے

معلوم ہوا کہ وہ سب سے پیچیدہ ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے دو مختلف جسام ایک دوسرے سے عناد و تضاد کی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایک کا وجود ہے تو وہ جگہ دوسرے کے وجود سے خالی ہے۔ اسی لئے کہ پروردگار عالم نہ تو کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی معاند ہے۔ کیونکہ وہ ضدوں اور باہم معاندین کا بھی خالق ہے۔ پس اگر کوئی چیز اس کی معاند اور ضد ہے تو لازم آئے گا کہ وہ کسی محل و مکان میں ہو جو کہ اس کے واجب الوجود ہونے کے منافی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ خداوند عالم مخلوق سے جدا اس کی مقدس ذات کی وجہ سے ہے جو انتہائی کمال کی مالک ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو بھی ہے اسی کا محتاج ہے اور ناقص ہے۔ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ انشاء اللہ اس کی مزید تفصیل کلام ۲۰۸ میں آئے گی۔

(فَاعِلٌ) وہ اشیاء کا فاعل اور اپنی قدرت کاملہ اور ارادہ تامہ و جامعہ کے ساتھ ہر مخلوق کا خالق اور مصنوع کا مائع ہے۔ (لَا يَخْلُقُ الْحَرَكَاتِ وَالْأَلَةِ) لیکن حرکات و آفات کا محتاج نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے خلق اور فعل میں نہ تو ذہنی حرکات کا محتاج ہے اور نہ ہی جسمانی حرکت کا، جیسا کہ لوگ اپنے افعال و مصنوعات میں اس طرح کی حرکت کے محتاج ہوتے ہیں۔ چونکہ حرکت کا تعلق جسم اور جسمانیات کے ساتھ ہوتا ہے اور خداوند عالم ان چیزوں سے منزہ و مبرا ہے اسی طرح اسے کسی آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اجمال طور پر تو یہ ہے کہ وہ آلے کا اس لئے محتاج نہیں کہ یہ ممکن کی صفت ہے کہ کسی کام کی جلاوری کیلئے آلے سے کام لے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی کام آلے کی وجہ سے مضر عام پر آئے تو یہ دیکھنا ہو گا کہ آیا وہ آلہ بھی اسی کے فعل کے نتیجہ میں معرض وجود میں آیا ہے یا نہ؟ اگر تو اس کے فعل کے نتیجہ میں ظاہر ہوا ہے تو آیا وہ وہ فعل آلے کے ساتھ انجام پایا بغیر آلہ کے؟ اگر آلے کے بغیر انجام پایا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ فاعل بالذات ہے اسے آلے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی آلے کے ساتھ انجام پایا تو پھر اسے وجود میں لانے کیلئے ایک اور آلے کی ضرورت ہو گی اور اسی طرح سلسلہ طویل ہوتا جائے گا اور تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ آلے کے بغیر عمل میں نہیں آیا تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ جل شانہ اپنی فاعلیت کے اثبات اور قدرت کے اظہار کیلئے غیر کا محتاج ہے، جو غیر کا محتاج ہوتا ہے وہ واجب نہیں بلکہ ممکن بالذات ہوتا ہے اور یہ "خلف" ہے۔ کیونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند جل شانہ واجب بالذات ہے۔

(بَصِيْرٌ اِنَّ لَا مَنْظُوْرَ اِلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ) کہ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز و کمائی دینے والی نہ تھی۔ یعنی خداوند سبحانہ و تعالیٰ ازل سے بصر ہے جبکہ کوئی دیکھے جانے والی مخلوق نہیں تھی، جیسا کہ اس وقت سے سب (سننے والا) بھی ہے جب کوئی مسوع (سننے والی) مخلوق نہیں تھی۔ اس بارے میں کہ آیا مسوع و ہر ذات خداوند عالم کیلئے عین علم ہیں یا کوئی اور صفت؟ علماء کے درمیان کافی حد تک اختلاف ہے اور تفصیلی حصہ ہے جس میں ہر ایک نے تفصیل کے ساتھ دلائل دیئے ہیں۔

جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مسوعات اور مبشرات کا ازل سے مدد رکھے اور لہذا تک رہے گا خواہ مسوعات و مبشرات بالفضل موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اور اس بات پر کافی میں ابھیر سے مذکورہ حدیث شاہد ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی ہے۔ ابھیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا:

”ہمارے پروردگار خداوند عزوجل کا ”علم“ ازل سے ذاتی ہے جبکہ کوئی معلوم نہیں تھا، ”سمیع“ ذاتی ہے جبکہ کوئی مسموع نہیں تھا، ”بصیر“ ذاتی ہے جبکہ کوئی دیکھی جانے والی چیز موجود نہیں تھی اور ”قدرت“ ازل سے ذاتی ہے جبکہ ”مقدور“ نہیں تھا۔ پس جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم وجود میں آگیا تو علم، معلوم پر واقع ہو گیا۔ سمیع، مسموع پر۔ بصیر، مبصر پر اور قدرت مقدور پر۔۔۔“ تا آخر حدیث۔ اس بارے میں مزید تحقیق آئندہ فصل میں بیان ہوگی۔

خدا کیلئے انس و وحشت محال ہے

(مُتَوَحِّدٌ) وہ اپنے ملک، حکومت اور سلطنت میں یکتا و یگانہ ہے (إِذْ لَا سَكَنَ) اس لئے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں (يَسْتَأْذِنُ بِهِ) جس سے مانوس ہو (وَلَا) اور نہ ہی کوئی ایسا انیس ہے (يَسْتَفِئُ حَيْثُ لِفَقْدِهِ) جسے کھو کر پریشان ہو بلکہ وہ حمد کے ساتھ یگانہ اور منفرد ہے اور حمد کے ساتھ مخصوص ہے، اولاد کی اسے ضرورت نہیں بیوی کی اسے خواہش نہیں شریک کے جوار سے بلکہ بالاتر ہے۔

خدا کیلئے انس و وحشت محال ہے۔ اس لئے کہ بطور اجمال اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انس و وحشت کا تعلق حراج سے ہوتا ہے اور حراج کا تعلق ذی روح چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اپنے جیسی چیزوں کے ساتھ مانوس رہتی ہیں اور ان کی جدائی سے وحشت محسوس کرتی ہیں۔ جبکہ ذات ذوالجلال ان چیزوں سے منزہ و مبرا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے کہ: خداوند متعال خیر و کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اس سے کوئی چیز مفقود نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود وجود کل ہے اور ہر موجود کا مبرا ہے، اسی لئے اسے نہ تو کسی کو اولاد ماننے کی ضرورت ہے اور نہ بیوی اختیار کرنے کی۔ اور بھر شریک کی بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد، بیوی، شریک یا ساتھی کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس کا وجود نامکمل ہو اور وہ اس نقص کی تلافی ایسے افراد کے ذریعہ کرتا ہے۔ اگر یہ موجود ہوں تو مانوس رہتا ہے، اگر موجود نہ ہوں تو وحشت محسوس کرتا ہے۔ جبکہ ذات پروردگار تمام اچھائیوں اور صفات کمال کی جامع ہے۔ موجودات عالم کو اس سے سکون اور انس ملتا ہے اسی سے لطف و سرور و فیض ملتا ہے بلکہ درحقیقت وہ ہی ہر وحشت زدہ کی وحشت کو دور کرنے والا اور غم زدہ اور دکھی کے دکھوں کا دوا کرنے والا ہے۔

اس سے زیادہ واضح اور لطیف الفاظ میں یوں سمجھئے کہ انسان کو وحشت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے جیسے افراد سے جدا ہوتا ہے اور ان کی کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا جو ہر ناقص اور وجود کمال کے عنصر سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کی ذات میں فیضیت تامل نہیں ہوتی، کمال کے نور کی جائے نقص کی تاریکیاں اور فیضیت کی تکمیل کی جائے اس کا فقدان ہوتا ہے اور اس کی کو وہ اپنے جیسے افراد کے ساتھ مانوس رہ کر پورا کرتا ہے اور اگر وہ نہ ملیں یا اس سے جدا ہو جائیں تو وحشت محسوس کرتا ہے۔ لیکن ذات پروردگار متعال ان تمام باتوں سے منزہ و مبرا ہے کیونکہ اشیاء اسی سے صادر ہوتی ہیں اس کے وجود کے عطا سے کائنات برہم ہوتا ہے اور اس کے محسوس حقیقت کی نورانیت سے کائنات روشن ہے۔ جس طرح سمندر کو چند قطرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے وجود میں اضافہ کریں اور سورج کو سیارے کی روشنی کی حاجت نہیں ہوتی کہ اس سے اس کی روشنی میں اضافہ ہو۔ اسی طرح فیاض ازل اور منبع فیض و

عطا کو بھی کسی سے مانوسیت یا وحشت حاصل نہیں ہوتی۔

ساتویں فصل

انشاء اور ابتدا میں فرق؟

أَنشَأَ الْخَلْقَ إِنشَاءً وَابْتَدَأَهُمْ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ
أَجَالَهَا وَلَا تَجْرِبَةٍ اسْتِفَادَهَا وَلَا حَرَكَةٍ
أَحْدَثَهَا وَلَا هِمَامَةٍ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا
أَجَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَرْقَاتِهَا وَلَا تَمَّ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا
وَعَرَّزَ غَوَايِزَهَا وَالَزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِمًا بِهَا
قَلَّ ابْتِدَائُهَا مُحِيطًا بِحُدُودِهَا وَانْتِهَائِهَا
عَارِفًا بِفَرَائِجِهَا وَأَحْثَانِهَا

اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے، اور بغیر کسی تجربے کے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو۔ اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو۔ بغیر کسی دلولہ اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا۔ بے جوڑ چیزوں میں تو زن و ہما لگی پیدا کی۔ ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور ان طبیعتوں کیلئے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کئے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔

تشریح

نبوی طور پر ”انشاء“ اور ”ابتدا“ کا ایک ہی معنی ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ“ (سورہ انعام / ۹۸) وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی تمہاری ابتدا کی اور تمہیں خلق کیا۔ چنانچہ جو کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے وہ اسے انشاء کرتا ہے، فیومی بھی یہی کہتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں علیحدہ بھی کر دیا جاتا ہے جب ایک جگہ پر آجائیں تاکہ کلام میں سحر و واقعہ نہ ہونے پائے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی تعریف جداگانہ ہے کیونکہ :

”انشاء“ مادہ کے بغیر ایجاد کو کہتے ہیں۔ اور۔ ”ابتدا“ علت کے بغیر ایجاد کا نام ہے۔ تو گویا ”انشاء“ میں خالق کا ذات کے کاموں میں علت مادیہ کی نفی اور ”ابتدا“ میں علت غائیہ کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کلمات میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ ”انشاء“ ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جس کی مانند اس سے پہلے کسی اور موجد نے کوئی چیز ایجاد نہ کی ہو۔ اور ”ابتدا“ ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جس کے موجد کی مانند اس سے پہلے کوئی اور موجد نہ گزرا ہو۔ ان کا ایک اور فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ ”انشاء“ ایسی ایجاد ہوتی ہے جو کسی سابقہ مثال کی مانند نہ ہو اور ”ابتدا“ ایسی ایجاد ہے کہ جس کے موجد نے اس سے پہلے اس جیسی صورت کا سوچا بھی نہ ہو۔ ”رَوِيَّةٌ“ غور و فکر کو کہتے ہیں۔ ”إِجَانَةٌ“ جو مان یعنی آنے جانے کو کہتے ہیں جبکہ نفع ابلاغہ کے بعض نسخوں میں ”إِجَانَةٌ“ کی بجائے ”إِحَالَةٌ“ کے حطی کے ساتھ ہے، جس کا معنی متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ : ”کسی جسم کا ایک مکان میں حاصل ہونے کے بعد دوسرے مکان میں حاصل ہونا“۔ گویا ”دو حصول“ کے مجموعے کا نام حرکت ہے۔ جبکہ حکماء کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے : ”تدریجی طور پر قوت سے نکل کر فعل میں داخل ہونا“۔

”هَمَامَة“ کا لفظ لغت کی کتب میں جمع ”هَام“ کی صورت میں تو ملتا ہے لیکن مفرد کی صورت میں نہیں اور ”هَمَامَة“ کا معنی ہے ”شک و تردد“ شارح کافی قاضی مازندرانی کہتے ہیں امام علیہ السلام کا یہ فرمانا ”خداوند عام مرید ہے لیکن هَمَامَة کے ساتھ نہیں“ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال اشیاء کا مرید ہے لیکن وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ اس کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور یہ لفظ ”ہمہ“ یعنی غم کی وجہ سے آرزو کو آہستہ آہستہ سینے میں پھرانا، سے ماخوذ ہے، اور ذلت خداوند متعال اس سے منزہ ہے۔

اس بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ جن میں سے ایک شارح معتزلی کا قول بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”وَلَا هَمَامَة نَفْسٍ“ یہ مجوس اور دو گانہ پرستوں کی رد ہے جو ”هَامَة“ کے قائل ہیں۔ اس بارے میں ان کا مشہور کلام بھی ہے۔ اور ”هَامَة“ کی اصطلاح بھی انہی کی وضع کردہ ہے، کیونکہ لغت عربیہ میں ”هَامَة“ بمعنی ”ہمت“ کا استعمال ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا اصطلاحی لفظ ہے جو انہی کے نزدیک مشہور ہے ”اجال“ کا لفظ اگر ”جیم“ کے ساتھ ہو تو ”جو“ سے ماخوذ ہو گا۔ اور اگر ”حائے حطی“ کے ساتھ ہو جیسا کہ بعض نسخوں میں ہے تو اس کے کئی معنی ملتے ہیں۔

۱۔ احالہ بمعنی تبدیلی۔ ۲۔ کود کر جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو جانا کسی کو سوار کرنا۔ اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شارح معتزلی فرماتے ہیں کہ: جب اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو اپنے اوقات میں مقرر کر دیا تو گویا انہیں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کرادیا۔ بعض نسخوں میں ”اجل“ (جیم کے ساتھ) ہے جس کا معنی ہے وقت۔ جبکہ بعض دوسرے نسخوں میں ”احل“ (حائے حطی کے ساتھ) ہے جو حول سے مشتق ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی جگہ پر اتارنا۔ غریزہ، فطری طبیعت کو کہتے ہیں ”احاطہ“ کسی شے کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لینا، جیسے کہا جاتا ہے ”أَخَاطَ الْقَوْمَ بِالْبَلَدِ“ جب لوگ کسی شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو اس وقت یہی جملہ لا لاجاتا ہے۔ پھر اس کا استعمال ”حفاظت کرنے“ اور ”حکم حاصل کرنے“ اور ”قبضہ قدرت میں لینے“ کے لئے ہونے لگا ”قرائن“ ”قرینہ“ کی جمع ہے اور یہاں پر اس سے مراد ”نفس ناطقہ“ ہے البتہ اس کے کئی اور معانی بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ ”احتام“، ”حتو“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے کنارہ، پسو۔ البتہ کتاب ”لوقیانوس“ میں اس کا معنی ”ٹیزہ عضو ہے“ جیسے لہر دھیرہ اور اس کا استعمال ہر ٹیزہ چیز پر بھی ہوتا ہے جیسے درخت وغیرہ ہیں۔ اور اس مقام پر دونوں معانی مراد لینا صحیح ہے۔

”بَلَاؤِيَّة“ میں ”لَا“ نافیہ ہے جو چاروں طرف کے درمیان ایک لفظ معترضہ کی صورت میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”جَلْتُ بَلَاؤًا“ یا ”غَضَبْتُ مِنْ لَاشْتِيَاءٍ“ علمائے ادب کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ”لَا“ اسم ہے یا حرف ہے؟ چنانچہ کوئی کہتے ہیں کہ اسم ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حرف زائدہ ہے۔ اگر کلام امیر المؤمنین میں ”اجال“ جیم کے ساتھ پڑھا جائے تو ”لَا وَفَاتِهِ“ پر مراد، الٰہی کے معنی میں ہوگی جیسا کہ خداوند تعالیٰ بھی فرماتا ہے ”أَوْحَى إِلَيْهَا“ (زمین کی طرف وحی کی) مگر ”احال“ حاء کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی لام بمعنی الٰہی کے ہوگی اور اگر ”احال“، ”قِتَاب“ (کود کر چڑھا جانا) کے معنی میں ہو تو لام بمعنی ”علی“ ہو گا جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ”تِلْكَ لِلْجَبِينِ“ یعنی ”علی الجبین“ لیکن اگر ”اجل“ جیم کے ساتھ ہو تو پھر لام، تعلیل کے معنی میں ہوگی، اگر ”احل“ حاء کے ساتھ ہو تو لام بمعنی ”فی“ ہو گا جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ”وَنَضَعُ الْحَوَازِينَ الْقَبْصَ لِنَوْمِ الْقَبْعَةِ“ (سورہ انبیاء / ۳۷) قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے۔

”الزّما“ اور ”اشباحها“ میں ”ھا“ کی ضمیر ”غرائز“ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”انشاء“ کی طرف لوٹ رہی ہو۔ ”عالفا“، ”مُحیطًا“ اور ”عارفًا“ فاعل کا حال ہونے کی وجہ سے ”منصوب“ ہیں اور ان کا فعل ”الزّما“ ہے۔

گزشتہ فصل میں بتایا گیا ہے کہ امام علیہ السلام نے خداوند متعال کی جلال و جمال کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس فصل میں یہ بتایا جائے گا کہ خالق کائنات نے اشیاء کو کس طرح تخلیق کیا۔ یعنی اس کی چند فعل و کمال کی صفات بتائی جائیں گی۔ اسی لئے حضرت امام نے ارشاد فرمایا ہے: (أَشْنَأُ الْخَلْقَ انْشَاءً) اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا۔ یعنی مخلوق کو بغیر مادہ کے پیدا کیا یا پھر خدا سے پہلے کوئی موجد نہیں تھا کہ جس کی تخلیق جیسی مخلوق پیدا کی یا ایسی مخلوق پیدا کی کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملے (أَبْتَدَأَهُمْ ابْتِدَاءً) مخلوق کو کسی علت غائیہ کیسے ایجاد نہیں کیا کہ وہ ذات ایسی تھی لہذا تمہاری کو دور کرنے یا ان سے اس پیدا کرنے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔

مذکورہ بالا دونوں جملوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدائی صنعت اور انسانی صنعت میں مشابہت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ انسانی صنعت کو وجود میں لانے کیلئے پہلے مصنوع کی صورت خیالوں میں مرتب کی جاتی ہے اور اس کیلئے یا تو خارج میں کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے اور کارگر اسے دیکھ کر اسی طرح کی چیز ایجاد کرتا ہے۔ یا پھر خیالوں میں اختراعی نوعیت کا نقشہ تیار کر کے اسے عمل میں لپاتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی صنعت مذکورہ دونوں کیفیتوں میں سے کسی کی مانند بھی نہیں اور وہ ذات اقدس ہر لحاظ سے متبرک و مبرا ہے۔ اس لئے کہ خداوند سبحان، قدیم و ازل ہی ہے اور ہر قبل سے بھی پہلے ہے، اس وقت سے ہے کہ جب وقت بھی نہیں تھا، جب اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی ہی نہیں تو کس کے نمونے کو سامنے رکھ کر کوئی چیز ایجاد کی؟ اور اگر دوسری نوعیت کو دیکھا جائے تو بھی ظاہر ہے کہ خیالوں میں اختراع کی نوعیت کا نقشہ ذہن میں کوئی ڈالنے والا ہوتا ہے جس کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز تیار کی جائے۔ جبکہ ذات پروردگار کو کسی الہام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ ذات، مقدس اور والا تر ہے کہ مخلوق کی مانند پسے سوچ و چار سے کام لے پھر کسی کام کو شروع کرے۔ اسی لئے مولائے کائنات فرماتے ہیں: (بَلَا رِبَیۡۃَ اُجَالُہَا) بغیر کسی فکر کی جولانی کے ایجاد کیا (وَلَا تُخۡدِیۡہُ اِسۡتِفَادَہَا) اور بغیر کسی تجربہ کے کہ جس سے قائد اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو۔ یعنی پیسے کوئی ایسی چیز خلق کی ہو کہ اس پر تجربہ اور آزمائش کی ہو پھر اس کے بعد اس جیسی اور چیز بنائی ہو۔ اس کی مزید تفصیل خطبہ اشباح کی تیسری فصل کی شرح میں بیان ہوگی، انشاء اللہ۔

یزدان اور اہریمین :

(وَلَا خَرَجَۃَ اَخَذَہَا) اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو جیسا کہ ہم جب کسی اختیاری کام کیلئے ارادہ، تصور اور خواہش پیدا کرتے ہیں تو اس سے پہلے تو ہمارے عضلات حرکت میں آتے ہیں پھر اعضاء و جوارح میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور کام سرانجام پایا جاتا ہے۔ مگر ذات رب ذوالجلال کی شان اس سے بلند و بالا تر ہے، اس لئے کہ حرکت کرنا جسم کا خاصہ ہے اور خداوند متعال جسم و جسمانیات سے پاک و متبرک ہے۔ (وَلَا خَضَاعَۃَ نَفْسٍ اِضْطَرَبَ فِیہَا) اور بغیر کسی دلولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ پیچا ہوا ہو

یعنی اس میں کوئی ایسا تردد پیدا نہیں ہوا جو اس کے اضطراب کا موجب ہو جس طرح کسی کام کو سرانجام دینے کے وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ۱۰ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ شارح معزلی ابن ابی احمد یہ اس کی ایک اور نوعیت بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ”معامۃ“ بخوسیوں اور دو گانہ پرستوں کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کے سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل داستان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ”ذرقان نے اپنی کتاب ”المقالات“ میں ابو عیسیٰ وراق اور حسن بن موسیٰ نے بیان کیا ہے اور شیخ ابو القاسم حلی نے اپنی کتاب ”المقالات“ میں ثنویہ (دو گانہ پرستوں) سے یہ بات ذکر کی ہے کہ ”نور اعظم کے عزائم و ارادے ”ظلمت“ کے ساتھ لڑنے اور اسے غارت کرنے کیلئے مچلنے لگے، چنانچہ نور اعظم کے ارادے کے تحت اس کے اندر سے ایک کلزباہر ”ہامہ“ آپہنچے ”ہامہ“ کہتے ہیں۔ اس ہامہ کے اندر یہ جوش و دوہ پیدا ہوا کہ ظلمت سے جا نکلے، چنانچہ جب اس سے جا نکلایا تو ظلمت نے اسے نور، اعظم سے جد کر دیا اور خود ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اسی طرح ظلمت کے اندر سے ایک کلزباہر آیا جسے ”ہامہ“ کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ نور اعظم سے دو دو ہاتھ کر کے اس پر قابو پائے۔ لیکن نور اعظم اس پر غالب آ گیا اور اسے ظلمت سے جدا کر کے اپنے اجزاء کے ساتھ ملا لیا۔ اور نور کی ”ہامہ“ ظلمت کے اجزاء کے ساتھ جالی نور ان دونوں ”ہامہ“ کے درمیان آویزش شروع ہو گئی، کبھی وہ غالب کبھی یہ، اس طرح سے وار و گیر کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجہ میں یہ عالم محسوس وجود میں آ گیا۔“

شارح فرماتے ہیں: ثنویہ یا دو گانہ پرست دو قدیمی اصولوں (خدووں) کے قائل ہیں جو اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں جو خیر و شر، نفع و ضرر، اور صلاح و فساد کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کا نام ”نور“ ہے جو خیر، نفع اور صلاح کا کام کرتا ہے اور ایک کا نام ”ظلمت“ ہے جو شر، ضرر اور فساد کی کارستانیوں سرانجام دیتی ہے۔ فارسی میں پہلے کا نام ”یزدان“ اور دوسری کا نام ”اہر یمن“ ہے۔ البتہ اس بارے میں ان کی مذہبی معلومات کیلئے تفصیل کی ضرورت ہے جو انشاء اللہ اپنے موقع کے مطابق بیان ہو گی۔ سر دست ان ”بخوسیوں“ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جاتی ہے جو ان دو گانہ پرستوں کی ایک قسم ہے، البتہ وہ ظلمت کے قدیم نہیں بلکہ بعد حادث ہونے کے قائل ہیں، اس بارے میں ان کے دو عمدہ اور اہم اصول ہیں۔۔۔

۱۔ نور اور ظلمت کا باہمی احتراز کیسے ہوا؟ اس بارے میں انہوں نے بعض سی وجوہات ذکر کی ہیں جن کو بیان کرنے سے بات بے حد بڑھ جائے گی۔ صرف ایک وجہ کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہو گا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ”یزدان“ نے دل میں سوچا ”اگر میرا مقابل ہوتا تو کیا ہوتا؟“ اس گھٹیا قسم کی سوچ سے جو نور، اعظم کی شایان شان نہیں تھی ایک ظلمت (اندھیاری) پیدا ہوئی جس کا نام ”اہر یمن“ ہے رکھا گیا جس کا کام شر، ضرر اور فتنہ و فساد ہے۔

۲۔ نور اور ظلمت کی جدائی کی کھردراتح ہوئی؟ اس بارے میں انہوں نے کئی وجوہات کو ذکر کیا ہے جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ۱۔ نور اور ظلمت کی فوجوں میں ہزاروں سال سے جنگ کا سلسلہ جاری چلا آ رہا ہے اور یہ معرکہ نور و ظلمت ابھی تک جاری و ساری ہے۔ آخر کار فتح یزدان اور اس کے لشکر کو ہو گی۔ جب یزدان کا لشکر فاتح اور اہر یمن اور اس کی فوجیں مغلوب و مغترب ہو جائیں گی تو اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی، یزدان اور اس کا لشکر نورانی اور سماوی عالم کی طرف سدھار جائیں گے اور

نہ یمن اور اس کی فوجیں جہنم کی آرمیوں میں داخل ہو جائیں گی۔

یہ بیان واپس یمن کی جنگ میں فرشتوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ وہ یوں کہ عالم سفلی (پست کائنات) میں یمن کو اور عالم علوی (عالم کمال) خصوصیت کے ساتھ بڑا ان اور اس کے لشکر کو دے دیا۔

یہ دور اس قسم کی اور خرافات جو ان لوگوں نے بیان کی ہیں، خدا انہیں رسوا کرے اور قیامت تک زندان عت میں گرفتار رکھے۔ بہر کیف مولائے کائنات فرماتے ہیں (اجال الاشیاء لا وقتہا) ہر چیز کو اس کو وقت کے حوالے کیا گیا۔ ہر چیز کو اس طرف منتقل کیا جو مادی تقاضا اور حقیقی قدر کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہاں پر ”اہل“ جیم کے ساتھ ”اور“ اہل“ عام کے ساتھ کا معنی یہ گیا ہے اور ”اہل“ کو ”اہل“ یعنی تبدیلی اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ یا پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے حکمت و مصلحت کے تحت ان اشیاء کو اوقات کی سواریوں پر سوار کر دیا۔ لیکن اگر ”اہل“ یا ”اہل“ کی بجائے ”اجل“ جیم کی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہو گا ان اشیاء کیلئے وقت مقرر فرمایا ہے کہ نہ تو اس سے آگے بڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے ”إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ“ (سورہ اعراف ۳۴) جب بھی ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق اگر اسے ”احل“ حطی اور لام معدوم کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہو گا کہ ان اشیاء کو اپنے اوقات کے دائرے میں اتار دیا۔ بہر حال لفظ جو بھی پڑھا جائے مقصود سب کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ”خداوند سبحان“ نے ہر شے کیلئے ایک معین وقت اور ایک زمانہ مخصوص کر رکھا ہے جو اس کے نظام اکمل اور اعلیٰ ترین مدد و دست کی وجہ سے نہ تو اس کے آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتا ہے۔ “(وَلَا تَمْنُنْ تَفْتَنُ خُتْلُفَاتِهَا) اور بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی۔ جیسا کہ عقل و غیب کو کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، جسم و بدن کے ساتھ کہ جس کا تعلق عالم خلق و شادہ سے ہے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یا جس طرح باہمی متضاد اور مختلف بلکہ معاند عناصر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جیسا کہ بعض فرشتوں میں آگ اور برف کو یکجا کر دیا۔ اسی طرح (وَعَزَّزْنَا بَازِلًا) ہر چیز کو جداگانہ طبیعت کا حامل بنا دیا۔ یعنی ہر ایک شے کیلئے علیحدہ علیحدہ طبیعت بنائی۔ جیسے کہا جاتا ہے ”سَنَفَخْنَا مِنْ حَتَوٰءِ الْأَحْشَوٰءِ پَآکَہِہٖ وہ ذات جس نے روشنیوں کو روشنی عطا کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز کسی طبیعت کیلئے تھی اسی کی سرشت میں داخل کر دی۔ مثلاً انسان میں ذہانت اور فطانت اور گدھے میں کند و منقہ اور بلا دت۔ (وَالزَّمْنٰهَا لِنَفْسِهَا) اور ان طبیعتوں کیلئے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں، یعنی ہر شے غریب سے اور اس کی طبیعت کے لئے مناسب صورتیں اور شخصیتیں قرار دیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً کچھ اشخاص کیلئے شجاعت، کچھ کیلئے بدولی، کسی کیلئے سہولت اور کسی کے واسطے قتل مقرر کر دیا یا مثلاً غسل (شہد) میں حرارت اور کافور میں برودت قرار دی۔ یہ معنی اس وقت کیا جائے گا جب ”الزَّمْنٰهَا“ اور ”الزَّمْنٰهَا“ کی حمیروں کا مرجع ”غرائز“ کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن اگر اس کا مرجع ”اشیاء“ کو قرار دیا جائے، جیسا کہ کلام کبریاٰ کی یہ بات ہے تو اس کا معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اشخاص کیلئے لازم قرار دیدیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے موی اور کلی علم اور اس کی تقاضا میں یہ چیز آگئی تھی کہ اشیاء کیلئے تشخیص مادی اور ضروری ہے لہذا اس کے علم و مصلحت کے تحت ہر شے اپنے موقع

وہ جس کے مطابق شخص کے جامہ سے مزین اور وجود کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ“ (سورہ الحجر / ۲۱) تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم معین اندازہ کے سوا انہیں نازل نہیں کرتے۔ جبکہ بعض نسخوں میں ”اشباح“ کا معنی ”اصول“ کیا گیا ہے۔

اشیاء کے وجود سے پہلے خدا کو ان کا علم ہے

(عَالِمًا بِهَا قَبْلَ انْتِدَائِهَا) وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ جس طرح کہ وہ ایجاد و ہند کے بعد بھی جانتا ہے۔ اس لئے کہ اس کیلئے ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے (مُحِيطًا بِخَلْقِهَا وَانْتِدَائِهَا) اس لئے کہ وہ ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کئے ہوئے تھا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ“ (سورہ حم سجدہ / ۵۳) یاد رکھو اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جبکہ بعض نے محیط سے مراد محافظ بھی لیا ہے اور بعض نے علمی احاطہ میں لینے والا یا ہے یعنی وہ ان کے ظاہر و باطن، جملہ اور تفصیل کو جانتا ہے اور علم و اقتدار کے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے ”أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“ (سورہ طلاق / ۱۲) اور اس کا علم ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے۔

احاطہ علمی سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ ہر شے کے وجود، جنس، مقدار، کیفیت، مقصد، تخلیق و غیرہ سب کو جانتا ہے (عَارِفًا بِفَرَائِجِهَا وَ آخِنَائِهَا) وہ ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ یا ان کے نفوس و اطراف کو پہچانتا تھا۔ اور یہاں پر مجازی طور پر ”عالمًا“ کی جگہ ”عارفًا“ کہا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عارف کا اطلاق ذات باری کیسے نہیں ہو سکتا بلکہ عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ چونکہ کلام الہام میں واقع ہوا ہے لہذا اس کا مجازی معنی یعنی عارف لے کر علم مراد لیا جائے گا۔

علم الہی کے بارے میں ایک تحقیقی گفتگو

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ: ”عَالِمًا بِهَا قَبْلَ انْتِدَائِهَا“ خدا ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے پہچانتا تھا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ خلاق عالم کو تمام چیزوں کا کلی اور جزئی علم ہے۔ چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی انہیں جانتا ہے آپ کا یہ فرمان ان لوگوں کے نظریے کی کھل طور پر تردید کرتا ہے جو علم الہی کی سرے سے نفی کرتے ہیں اور وہ گمراہی کی راہوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے نظریے کی بھی تردید کرتا ہے جو خدا کے کلی علم کے تو قائل ہیں لیکن جزئیات کے علم کی نفی کرتے ہیں اور خسران مبین کے حقدار بنتے ہیں، اس سے مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے موجودات عالم کی ایجاد سے پہلے اور انہیں مخلوقی صورت دینے سے قبل بھی جانتا ہے چنانچہ آپ کے اس فرمان پر آیات مجیدہ، اخبار متواترہ اور براہین حکمہ شاہد ہیں، اس کی وضاحت اور تشریح کے لئے چند امور کی طرف توجہ ضروری ہے۔

امر اول: لاولہ تفسیر

ان نقلی دلائل کا تعلق کتاب اور سنت سے ہے، چنانچہ کتاب اللہ میں سے بے شمار آیات اس کی شاہد ہیں لیکن ہم صرف تین آیات پر ہیکتفا کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ ہجرہ میں ہے کہ ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (آیت ۲۹) وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ نساء

میں ہے کہ ”اِنَّ اللہَ کَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا“ (آیت ۲۴) یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، سورہ نساء میں ہے کہ ”وَکَانَ اللہُ عَلِیْمًا حَکِیْمًا“ (آیت ۷۱) اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔

سنت میں سے اس قدر کثیر تعداد میں احادیث و روایات موجود ہیں کہ حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کتاب ”التوحید“ میں اسناد کے ساتھ محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن قریب علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ: ”خدا اس وقت سے ہے کہ جب سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی وہ اپنے وجود کے ساتھ ہی عالم ہے۔ جب کہ کوئی معلوم نہیں تھا اور اس کا علم معنوم کے بارے میں اس کے وجود سے پہلے بھی اسی طرح ہے جس طرح اس کے وجود کے بعد ہے۔“ ایوب بن نوح نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال تحریر کیا کہ: ”آیا خداوند عالم اشیاء کو خلق کرنے اور تکوین کی صورت عطا کرنے سے پہلے بھی انہیں جانتا تھا؟ نہیں؟ بلکہ جب انہیں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس وقت انہیں جانا؟“ اس پر حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تحریر فرمایا کہ: ”خداوند عالم حقیق اشیاء سے پہلے بھی ان سے اسی طرح واقف تھا جس طرح ان کی تخلیق کے بعد ہے۔“

منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ: ”آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ماکان و مایکون تاروز قیامت کو خدا جانتا ہے؟“ فرمایا: ”ضرور جانتا ہے! تخلیق کائنات سے پہلے بھی جانتا ہے۔“ منصور بن حازم ہی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے سوال کیا کہ: ”آج رو نما ہونے والی کوئی ایسی چیز ہے جسے خدا پہلے سے نہ جانتا ہو؟“ امام نے فرمایا ”نہیں! بلکہ وہ سب کچھ کو آسمانوں اور زمین (کائنات) کی تخلیق سے پہلے جانتا ہے۔“

حماد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: ”آیا خداوند عالم ازل سے عالم ہے؟“ اسی پر آپ نے (تعریض کے طور پر) فرمایا: ”جب کوئی معلوم ہی نہیں تھا تو جانتا کسے؟“ میں نے پوچھا ”آیا خدا ازل سے سمجھنے والا ہے؟“ (اسی طرح بطور تعریض) فرمایا ”جب کوئی سنائی دینے والا تھا ہی نہیں سنتا کسے؟“ میں نے پوچھا ”آیا وہ ازل سے بھیر (دیکھنے والا) ہے؟“ فرمایا ”جب کوئی دکھائی دینے والا ہی نہیں تھا تو پھر دیکھتا کسے؟“ آپ نے آخر میں فرمایا: ”یقیناً اللہ ازل سے علیم، سمیع اور بصر ہے۔“

شرح کہتے ہیں کہ: اگر امام علیہ السلام کے جواب پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ امام سائل کے دل و دماغ میں موجود نظریے پر تعریض کرتے ہوئے اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہے کیونکہ سائل کے نظریے کو جان گئے تھے کہ خدا کا علم سمیع و بصر بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے اور اس کی صفات زائد بر ذات ہیں لیکن آخر میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ ”خداوند عزوجل ازل سے علیم و سمیع و بصر ہے، یعنی علم، سمیع اور بصر اس کی صین ذات ہیں۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ حسین بن علی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ: ”آیا جو چیز ابھی تک خلق نہیں ہوئی اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی؟ یا نہ، صرف انہی چیزوں کو جانتا ہے جو خلق ہو چکی ہیں؟“ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”خداوند متعال اشیاء کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی انہیں جانتا ہے“ جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے ”اِنَّا کُنَّا نَسْتَنْبِیْهِ مَا کُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ“ (سورہ الحاشیہ / ۲۹) جو کچھ تم کرتے تھے ہم لگتے جاتے تھے۔ اور جنہوں کے بارے میں فرماتا ہے ”وَ لَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا اِلَیْنَا نُهْوَ غَفَا وَ اِنَّهُمْ لَکَاذِبُوْنَ“ (سورہ النعام / ۲۸) اگر وہ

پہلے جائیں تو پھر انہی اعمال کی طرف لوٹ جائیں گے جن سے انہیں روکا گیا اور یہ تو ہیں ہی بھونٹے۔ یونکہ اللہ تعالیٰ کو ابھی سے علم ہے کہ اگر جنیوں کو واپس لوٹا دیا جائے تو وہ ممنوعہ کاموں کو پھر سے انجام دینے لگیں گے۔ اور جب ملائکہ نے خدا سے کہا تھا کہ ”أَنجِفُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ يَنفُسُ نَفْسًا بَاطِلًا وَ نَقُصِبُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ“ (سورہ بقرہ ۳۰) پروردگار! کیا ایسے شخص کو زمین پر مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خونریزی کرے گا حالانکہ ہمارا زیادہ حق بتا ہے ہم جی ہی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو ”قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْمَلُونَ“ (بقرہ ۳۰) خدا نے (ان کے جواب میں) فرمایا: ”جن حقائق کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو خدا کا علم ازل سے ہے اور تخلیق اشیاء سے پہلے ہے، پس ہمارا رب باہر کت لور بے مرتبہ والا ہے اس نے اشیاء کو خلق فرمایا اور ان کا علم ان کی تخلیق پر مقدم ہے۔ اسی طرح ہمارا رب ازل سے علیم، سمیع اور بھیر ہے۔“

عبد اللہ بن مسکان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ: ”آیا اللہ تعالیٰ کون و مکان کو خلق کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا صرف تخلیق کے وقت یا اس کے بعد سے انہیں جاننے لگا؟“ امام نے فرمایا: ”کون و مکان کو ان کی ملکوت و تخلیق سے پہلے اسی طرح جانتا تھا جس طرح ان کی تخلیق کے بعد جانتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام اشیاء کو بھی کون و مکان کی مانند جانتا تھا۔“

حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: ”اللہ تعالیٰ ازل سے علیم، قادر، حی، قدیم، سمیع اور بھیر ہے“ میں نے عرض کیا: ”فرزند رسول! ایک قوم ایسی بھی ہے جو کہتی ہے: خدا علم کی وجہ سے عالم، قدرت کی وجہ سے قادر، حیات کی وجہ سے حی، قدم کی وجہ سے قدیم، سمیع کی وجہ سے سمیع اور بھیر کی وجہ سے بھیر ہے!“ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص ایسا عقیدہ رکھے گا اور ایسا دین اختیار کرے گا تو اسے خداوند جل شانہ کے علاوہ اور بھی کئی معبود ماننے پڑیں گے اور اس کا ہماری ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خداوند عالم تو ازل سے ہی بالذات علیم، قادر، حی، قدیم، سمیع اور بھیر ہے۔ وہ مشرکین اور مشہکین کے عقیدہ سے بلند و بالا تر ہے۔“ کتاب کافی میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا علم انہیں محیط ہے، ان کی تخلیق کے بعد اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوا۔ جس طرح اشیاء کی تخلیق و ملکوت کے بعد انہیں جانتا ہے، ان کی تخلیق سے پہلے بھی اسی طرح انہیں جانتا تھا۔“ کتاب ”اللو حید“ میں ابو بصیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے: ”ہمارا رب خداوند عزوجل ازل سے ذاتی طور پر عالم ہے جبکہ کوئی معلوم بھی نہ تھا ذاتی طور پر سمیع ہے جبکہ کوئی سنائی دینے والا نہیں تھا۔ ذاتی طور پر بھیر ہے جبکہ کوئی دکھائی دینے والا نہیں تھا۔ ذاتی طور پر قادر ہے جبکہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس پر قدرت لمانی کی جاسکے۔“ رولوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا: ”ازل سے حکم بھی ہے؟“ فرمایا: ”کلام صفت حادث ہے ازل میں ہے، خدا ازل سے ہے کلام ازل میں نہیں۔“ اس باب میں اور بھی بہت سی اخبار و احادیث ایک محقق کو مل سکتی ہیں، تلاش شرط ہے۔

امردوم: عقلی دلائل

اب تک تو عقلی دلائل پیش کی جاتی رہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں کچھ عقلی دلائل بھی پیش کر دی

جائیں، چنانچہ گزشتہ اخبار و احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خداوند عالم تمام شیاء کو کلی اور جزئی طور پر جانتا ہے۔ اسی بات پر جمہور عقلاء کا اتفاق ہے اور متکلمین و حکماء نے بھی اس پر براہین ساطعہ اور اولہ قاطعہ قائم کی ہیں، اسی طرح انہوں نے اس بات پر بھی دلیل قائم کی ہیں کہ خداوند متعال کا علم ذاتی ہے، زائد بر ذات نہیں ہے البتہ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے اس نظریے کی مخالفت کی ہے لیکن یہ ناقابل اعتناء تعدا ہے۔ من سب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر پیش کئے جانے والے کچھ عقلی دلائل ذکر کر دیئے جائیں تاکہ علمائے اعلام کی پیروی کا شرف بھی حاصل ہو جائے اور امام کے کلام کی توضیح بھی ہو جائے۔ چنانچہ۔

صاحب ”تجربہ“ فرماتے ہیں: ”احکام، تجربہ اور ہر چیز کا اس کی طرف استناد، یہ اس کے علم کی دلیلیں ہیں۔“

اس کی تشریح یہ ہے کہ، خداوند عالم کا شیائے محکم کا فاعل ہونا، فی ذاتہ مادہ سے خالی ہونا اور تمام شیاء کا اس کی ذات پاک کی طرف مستند ہونا، اس بات کی دلیل ہیں کہ ماری تعالیٰ عالم ہے۔ ہاں البتہ اس کا فاعل شیاء ہونا دوسروں کے علم کیلئے مفید ہے، اس کا فی ذہب مادہ سے خالی ہونا اپنی ذات کے علم کیلئے مفید ہے اور تمام شیاء کا اس کی ذات پاک کی طرف مستند ہونا اس کی اپنی ذات کے علم اور دوسروں کے علم کیلئے مفید ہے۔ پہلی صورت یعنی اللہ تعالیٰ فعل محکم و مستغن کا فاعل ہے۔ اور جو محکم و مستغن کا فاعل ہوتا ہے وہ اس سے عالم بھی ہوتا ہے۔ گویا صغریٰ اور کبریٰ کی نوعیت پیدا ہو گئی۔ اور کبریٰ تو صاف ظاہر ہے۔ جیسے کوئی شخص فصیح الفاظ اور دلی نکات اور عقلی اسرار پر مشتمل زیبا تحریر دیکھتا ہے تو اسے قطعی طور پر اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اسے معرض وجود میں لانے والا یقیناً عام ہے۔ اسی طرح صغریٰ ہے کہ جب یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ خداوند عالم افلاک و عناصر، اعراض و جواہر، انہار و اشجار، ازہار و آثار اور حیوان و انسان کا احسن نظام اور محکم انتظام کی بنیاد پر خالق ہے۔ اس کی تعریف کیسے وفاتر اور اقسام ناکافی ہیں اور اس کے بارے میں عقول و اقسام حیران دگر دان ہیں۔ اور انسانی صنعت پر اس کی اپنی گواہی ہی کافی ہے جبکہ اس نے انسان کو ”کلی مٹی سے پیدا کیا اور اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو علاقہ بنایا، پھر علاقہ سے معشہ پیدا کیا، پھر معشہ سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ تو کس قدر باہر کست ہے وہ خدا جو سب سے بہر خلق کرنے والا ہے۔“ (سورہ مؤمنون کی آیت ۱۴ تا ۱۷ سے اقتباس)

دوسری دلیل کی تحقیق کیلئے چند ایک مقدمات کی ضرورت ہے۔

- ۱۔ واجب الوجود آخری حد تک مجرد ہے، یعنی قائم بالذات ہے نہ تو اس کی ذات اور نہ ہی وجود کسی مادے یا موضوع سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر اس کا مادہ کے ساتھ تعلق ہو تو تو ابراہیم تقسیم ہو جائے گا اور ان کا ہمیشہ کیسے محتاج رہے گا۔
- ۲۔ جو قائم بالذات ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت اور حقانیت میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، موجود بالذات ہوتا ہے، اپنی ذات کیلئے موجود ہوتا ہے، اپنی ذات کے پاس حاضر ہوتا ہے، اپنی ذات سے نہ کبھی غائب ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے جدا ہوتا ہے۔
- ۳۔ علم نام ہے معلوم کے حضور کا۔ خواہ وہ بعید ہو یا اپنی صورت کے ساتھ ہو، اور اس کا حضور اس مجرد کے پاس ہو جو موجود بالفضل اور قائم بالذات ہو۔ اس کے سامنے واضح ہو، اور اس کے آگے جامع و مقرر ہو، اور یہ بات بھی ظاہر ہے۔ جب آپ ان تمام مقدمات کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ واجب الوجود آخری حد تک مجرد ہونے، قائم

بالذات ہونے، اپنی ذات کیلئے موجود ہونے، اپنی ذات کے پاس حاضر ہونے، اپنی ذات سے غیر حاضر نہ ہونے، اپنی ذات کیلئے منکشف ہونے اور چھپا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذات کیلئے بالذات عالم ہے۔ کسی اور غیر ذاتی امر کی وجہ سے نہیں۔ پس اسی ذات عقل بھی ہے، عاقل بھی ہے اور معقول بھی ہے تو صرف ایک تعبیر کا فرق ہے۔

اب رہی تیسری صورت، تو وہ یہ ہے کہ تمام موجودات کا وجود اس کی ذات سے مستند ہے اور وہ کسی شے سے مستند نہیں ہے۔ وہ چونکہ کسی بھی شے سے متعلق نہیں لہذا اپنی ذات کیلئے موجود ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اپنی ذات کے پاس حاضر و موجود ہے۔ اور چونکہ تمام اشیاء اس کی معلول ہیں لہذا اس کے پاس حاضر ہیں، کوئی بھی اس سے غائب نہیں ہے اس لئے کہ علت، معلول کے ساتھ ہوتی ہے اور علت کیلئے معلول کا حاصل ہونا شد ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ محقق طوی نے شرح اشادات میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کا علم اپنی ذات اور دوسروں کے ساتھ ہے۔ محقق شیرازی ملا صدرا نے اسفار میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے: ”کوئی بھی عقلمند یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی کمال حق تعالیٰ والا خود اس سے محروم ہوتا ہے ورنہ کمال حاصل کرنے والا کمال حق تعالیٰ سے افضل ہو گا اور استفادہ کرنے والا فائدہ پہنچانے والے سے بہتر ہو گا۔ اور جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام ممکنات اسی ذات پروردگار سے مستند ہیں جو وجود حق وجود اور فعلیت مطلقہ ہے۔ ان ممکنات میں عالم ذاتی اور علمی صورتیں بھی ہیں جو اس سے فیض حاصل کرتی ہیں، اور فیض پہنچانے والا ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو تاکہ کمال کی عطا کے وقت اس سے قاصر نہ ہونے پائے۔ لہذا اس ذات کو واجب الوجود اور اس کے علم کو عین ذات ہونا چاہئے نہ یہ کہ اس کا علم زائد بذات ہو۔“

اشیاء کی تخلیق اور ایجاد سے پہلے ان کا خدا کو علم ہونے کی کیفیت بہت عجیبہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر علما کے قدم پھسل گئے اور حکما کے افہام سرگردان ہو گئے۔ اور یہ چونکہ ایک نہایت ہی گہرا اور مشکل مسئلہ ہے لہذا اس بارے میں شدید حد تک اختلاف کا شکار ہو گئے۔

پاک ہے وہ ذات جس کو سمجھنے کیلئے بڑے بڑے عقلمندوں کے لڑہان و افہام عاجز آ گئے ہیں اور عالم انسانیت کی عقلیں اس کی صفات تک رسائی کے بارے میں حیران و سرگردان ہیں۔

آٹھویں فصل

اشیاء کی تخلیق کی تفصیل

ثُمَّ أَنشَأَ سُبْحَانَهُ فَتَنَ الْأَجْوَاءَ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءَ
وَمَسْكَاةَ الْهَوَاءِ فَاجْرَى فِيهَا مَاءً مَبْلَاطِمًا
تَبَارَهُ مُتَرَاكِمًا زَخَارُهُ حَمَلَهُ عَلَى هَقَنِ الرِّيحِ
پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضاء و وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی
وسعتیں خلق کیں اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے موج
کی سریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تھیں، اسے تیز ہوا

اور تند آندھی کی پشت پر مارا، پھر اسے پانی کے پلانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پائند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ماویہ اس کے نیچے ہو اور تک بھیسی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کے چنے کو بانجھ (بے ثمر) کر دیا تھا اور اسے اس کے مرکز پر نہ قرار رکھا اس کے جھوٹے تیز کر دیئے اور اس کے چنے کی جگہ دور تک پھیر دی، پھر ہوا کو ماویہ کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھیرے دے اور بے کراں کی موجوں کو اچھاے، اس ہوائے پانی کو یوں مٹھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو مٹھا جاتا ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے لے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے۔ اور پانی کے اندر آئے جسے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلانے لگی۔ یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بند ہو گئی اور وہ پانی تہ بہ تہ بھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ بھاگ کھلی ہو اور کشادہ نض میں اٹھائی، اس سے ساتوں آسمان پیدا کئے۔ نیچے والے آسمان کو رکھ دی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو مخلوط چھت، اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ مدھنتوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی جگہ روشن اور روشن تاروں کی چمک دک سے آراستہ کیا اور ان میں ضوہ پاش چرخ اور جگمگا تہا اندرواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی بھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔

الْعَاصِفَةُ وَالزَّعْزَعُ الْقَاصِفَةُ فَأَمْرًا بِرَدِّهِ وَ
سَلَطَهَا عَلَى شِدَّةٍ وَقَرَّبَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ
نَحْتِهَا فَيَقُوتُ الْمَاءُ مِنْ قَوْفِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ انْشَأَ
سُبْحَانَهُ رِيحًا أَعْقَمَ مَهَبَهَا وَادَامَ مَرْبَهَا وَ
أَعْصَفَ مَجْرِيَهَا وَأَبْعَدَ مَشَاهَا أَمْرًا بِتَفْصِيقِ
الْمَاءِ الزَّخَارِ وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبَحْرِ فَمَخَصَّتْهُ
مَحْضَ السَّقَاءِ وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْقَصَاءِ
تَوَدُّوْكَ عَلَى آخِرِهِ وَسَاجِيَهُ عَلَى مَائِهِ حَتَّى
غَبَّ غَبَابُهُ وَرَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامَهُ فَرَفَعَهُ فِي
هَوَاءٍ مُنْفِقٍ وَحَوْزٍ مُنْفِقٍ فَمَسَوَى مِنْهُ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ جَعَلَ سَفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفًا وَ
عُلَاهُنَّ سَقْفًا مَحْفُوفًا وَسَمَكًا مَرْفُوعًا بِغَيْرِ
عَمَدٍ يَدْعُمُهَا وَلَا دِسَارٍ يَنْتَظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَّهَا بِزِينَةِ
الْكَوَاكِبِ وَضِيَاءِ الثَّوَائِبِ وَأَجْرَى فِيهَا
مِرَاجِمًا مُطَيَّرًا وَقَمَرًا مُبِيرًا فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَ
سَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِيمٍ مَائِرٍ.

تشریح

”قَمَرًا مُبِيرًا“ روشن چاند، ”مُنْفِقًا“ باب افعال کا اسم فاعل ہے۔ ”نور“ اور ”ضیاء“ میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ ”نور“، ”ضیاء“ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”أَلَمْ يَلْمِزْ يَوْمَ الْفَتْخِ الْمُسْمِنَاتِ وَالْأَزْضَ“ (سورہ نور / ۳۵) اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جبکہ بعض اوقات ذاتی روشنی کو ”ضیاء“ اور عرضی روشنی کو ”نور“ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا“ (سورہ یونس / ۵) وہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور قرار دیا ہے۔ ”الرَّقِيمُ الْمَائِرُ“ کے معنی متحرک حقیقی ہے اور کنایہ کے طور پر فلک کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حقیقی کی مانند مسطح ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ”رَقِيم“ فلک کا ایک نام ہے کیونکہ اسے رقم (تحریر) سے بیان کیا گیا ہے گویا اس پر

ستاروں کی تحریر نقش ہے جس طرح کپڑے پر نقش و نگار ہوتے ہیں۔

سابقہ فصل میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت میرزا منین علی بن اعلیٰ طالب علیہ السلام نے اجمالی طور پر تخلیق کائنات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اب اس کی تفصیل:

فرماتے ہیں (ثُمَّ انشأ سُبْحَانَهُ فَنَقَّ الاجْوَاءَ وَ شَقَّ الارْجَاءَ وَ سَكَّنَكَ الْهَوَاءَ) پھر یہ کہ اس نے کثادہ فضا، سبع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں۔ یہ تین جملے ایسے ہیں کہ ان کا مفہوم یک جیسا ہے۔ اجواء، ارجاء اور سکا تک کو فضا کے متعدد طبقات کی وجہ سے جمع کی صورت میں بیان فرمایا ہے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ

۱۔ ”اجواء“ سے مراد وہ ظاہری فضا ہے جو زمین کے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے۔

۲۔ ”ارجاء“ سے مراد وہ فضا ہے جو اطراف زمین میں اجواء کے ساتھ متصل ہے (مثلاً وزون کی تہ)۔

۳۔ ”سکا تک“ سے مراد وہ فضا ہے جو زمین کے اوپر ہے، جسے خلا کہتے ہیں۔

بہر حال مراد وہ جو بھی ہو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فضا بھی مخلوق اور ایک وجودی امر ہے۔ کیونکہ مخلوق، عدم محض نہیں ہو سکتی۔ شارح معترض کہتے ہیں کہ فضا کا مخلوق اور وجودی امر ہونا بعید نہیں ہے لیکن کچھ اہل نظر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک جسم لطیف ہے اور ان اجسام کی مشابہت سے خارج ہے۔ اور کچھ اہل نظر اسے جسم مجرد سمجھتے ہیں، علامہ مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ”فَنَقَّ الاجْوَاءَ“ سے مراد خلی جگہوں میں اجسام کا پیدا کرنا ہے۔ یا جو سے مراد بعد موهوم ہے یا عناصر میں سے کوئی ایک عنصر ہے۔ اور ”شَقَّ الارْجَاءَ“ کی تفسیر بھی ”فَنَقَّ الاجْوَاءَ“ کی مانند ہے یا پھر ”ارجاء“ سے مراد فضائیں اور اماکن ہیں، اور ”اجواء“ سے مراد ہوا کا عنصر ہے، ”سَكَّنَكَ الْهَوَاءَ“ منصوب ہے جیسا کہ بہت سے نسخوں میں ہے اور ”فَنَقَّ الاجْوَاءَ“ پر اس کا عطف ہے اور بعض نسخوں کے مطابق اسے مجرور پڑھتے ہیں اور ”اجواء“ پر عطف کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے حیز اور اماکن خلی پیدا کئے۔ (ماخوڑی فیہا ماءً متلاً صِبْغاً تَتَّيَاوُہُ) اور ان میں ایسا پانی بھایا جس کے دریائے مویج کی لہریں طوفانی تھیں (مُتَوَاجِعًا زُخَارُہُ) اور بحر زخار کی موجیں تھیں۔ توجہ اس نے پانی کو پیدا کیا تو (حَضَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّیْحِ الْعَاصِفَةِ وَ الرُّعُوعِ الْعَاصِفَةِ) اسے تیز ہو اور تند آمدگی کی پشت پر مارا۔ ایسی تیز و تند آمدگی کہ جس سے خوفناک صدا اکیں نکل رہی تھیں۔ پس پانی کو اس کے اوپر ڈال دیا تو وہ سکون میں آگئی اور پانی کا گہر بن گئی اور اس ریح سے مراد یا تو وہی متحرک ہوا ہے جس کا ذکر نام نے پہلے پہل فرمایا ہے۔ یا پھر کوئی اور ہوا ہے، جیسا کہ احتجاج طبرسی میں ہشام بن حکم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زندیق کے جواب میں ارشاد فرمایا: ”اور ریح ہوا کے دوش پر سوار ہے اور ہوا کو خدا کی قدرت نے روکا ہوا ہے۔“ اس صورت حال کے پیش نظر ممکن ہے کہ تخلیق کی مد سے ریح، ہوا پر مقدم ہو یا اس سے متاخر بھی ہو سکتی ہے اور یا پھر باہم ساتھ ہی ساتھ خلق ہوئی ہوں۔ پھر جب پانی ہوا کے دوش پر سوار ہو گیا اور اپنی فطرت کے مطابق فضاؤں میں چنے پھرنے لگا (عَامَرَهَا بِرُوحِهِ وَ سَلَّطَهَا عَلَى شَعْنِهِ وَ قَرَّبَهَا اِلٰی حَذِّہُ) پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قائل دیا۔ اور اسے پانی کی سرحد سے مل دیا

۔ کیدری کہتے ہیں کہ یہاں پر ”امر“ مجازی طور پر ہے کیونکہ خداوند حکیم جمادات کو ”امر“ نہیں کرتا۔ لیکن عمار میں ہے کہ یہاں پر امر سے مراد شاید مرگونی ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کُنْ“ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یا اس کا فرمان ہے ”کُونُوا قِرْنَۃً“ (بدر بن جاؤ)۔

اس کے بعد آپ نے خداوند سبحان کی قدرت کاملہ کی طرف ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے (الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا يَنْبُتُ) اس کے نیچے ہوا اور تک پھیلی ہوئی تھی (وَالْعِصَاءُ مِنْ قَوِّهَا ذُنُوبٌ) اور پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خداوند سبحان کی قدرت بتانا ہے کہ اس نے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے پانی کو نیچے سے چلنے والی ہوا کے ذریعہ روکا ہوا ہے جس طرح کہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہوا کو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے پانی کے ذریعہ قبضے میں کیا ہوا ہے! یہی چیز تو باعث تعجب ہے۔

(ثُمَّ انشأ سُبْحَانَهُ رِيحًا اَعْقَمَ مَهْبِئَهَا) پھر اللہ سبحانہ نے پانی کے اوپر ایک اور ہوا خلق کی جس کے چلنے کو بانجھ (بے ثمر) کر دیا تھا۔ جبکہ نہج ابلاغہ کے کئی دوسرے نسخوں میں ”اِعْتَقَمَ مَهْبِئَهَا“ باب افتعال سے درج ہے۔ یہ فعل لازم ہوگا جس کا معنی ہوگا اس کا چلنا بانجھ (بے ثمر) تھا۔ یا جس کے چلنے میں تنگی پیدا ہو گئی۔ کیونکہ ”اِعْتَقَمَ“ کا ایک معنی کنواں کھودنا بھی ہے، اور کنواں جوں جوں پانی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے تنگ ہوتا جاتا ہے جس حد تک پانی کا ذائقہ معلوم کیا جاسکے۔ اگر پانی ٹیٹھا ہو تو اسی تنگ حد تک رہنے دیا جاتا ہے ورنہ سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہوا کیلئے تنگی کا لفظ استعمال ہوا ہے (وَأَدَامَ مَهْبِئَهَا) اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا۔ جبکہ بعض نسخوں میں ”دال“ کے ساتھ ”مَدْبِئَهَا“ ہے جس کے معنی ہیں: اس کی حرکت پر قرار رکھا (وَأَغْصَنَ مَجْرِيَهَا) اور اس کے جھوکے تیز کر دیئے (وَأَبْعَدَ مَشْأَهَا) اور اس کے چلنے کی جگہ اس حد تک دور تک پھیلا دی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ پھر اسے پانی پر مسلط کر کے (فَأَمَرَهَا بِتَقْصِيفِ الْعَلَاءِ الزُّخَارِ وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبَحَارِ) سے حکم دیا کہ وہ پانی کے ذخیرہ کو تھپڑے دے اور بحر و دریا کی موجوں کو اچھالے (فَمَخَضْنَتْهُ مَخَضُنَ السَّقَابِ) پس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دی کے مثلیزے کو تھما جاتا ہے اور اس زور سے بلایا جاتا ہے کہ اس سے کھن نکل آتا ہے۔ اور یہ توفیق شدت کے ساتھ حرکت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ (وَأَغْصَنَتْ بِهِ غَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ) اور اسے اس شدت کے ساتھ دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا چلتی ہے کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ (قُرْأُوْا اَوَّلَ عَلَمٍ اٰخِرِهِ وَسَاجِدَةٍ عَلٰی سَاقِبِهِ) اور پانی کے اندر اُنی حصہ کو اتاری ہے پر اور گھمیرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلانے لگی (حَتّٰی حَبَّ غَبَابُهُ وَذَمٰی بِالْاُذُنِ دُرُكَامَهُ) یہاں تک کہ اس حلال طبع پانی کی سطح پر ہو گئی اور وہ پانی جہہ بہہ جہاگ دینے لگا (فَرَفَعَهُ فَمِیْ هَؤُلَاءِ مُتَفَقِّحٌ وَجْوَ مُتَفَقِّحٌ) تو اللہ نے وہ جہاگ کھل ہوئی اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی۔ (فَسَتَوٰی مَعَهُ سُبْحٰنُ مَنْحَوَاتِ) پس اس سے ساتوں آسمان پیدا کئے اور ان میں ایسا لہر مٹا کہ ذرہ نہ رہ گئی نہیں ہے۔ سات کا عدد، نو (۹) کی تعداد کے منافی نہیں جنہیں صاحبانِ رصد نے ۱۱۳۰ کیا ہے کیونکہ آٹھویں اور نویں آسمان کو شریعت کی زبان میں ”عرش اور کرسی“ کہتے ہیں۔ اس بارے میں تحقیقی گفتگو آگے چل کر ہوگی۔ (جَعَلَ سُبْحَانَ مَنْحَوَاتِ مَنْحَوَاتِ) نیچے والے آسمان کو رکھ کر پانی کی طرح مٹا دیا تو اسے اپنی قدرت کاملہ سے روک دیا اور چلنے سے منع کر دیا، یا اس کے اطراف میں اور اس کے نیچے ایک ایسا جامہ جسم بنا دیا جو اسے چلنے اور منتشر ہونے سے روکے ہوئے ہے، یا اسے سیاہ ہونے کے بعد جامہ کر دیا۔

نیچے والے آسمان کار کی ہوئی موج ہو گیا تو حقیقت کے طور پر ہے جیسا کہ کچھ افراد نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے اور سورہ میں اڑتے پھرتے سرگردان ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر دلیل قائم کی ہے۔

ابن ابی احمید کی شرح میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ”آسمانوں میں متحرک سرگردان اڑتے پھرتے ستارے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان شفاف افلاک ہیں، ہم انہیں اپنی ان حسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ افلاک میں یوں دوڑ پھرتے ہیں جس طرح پانی میں اجسام تیرتے ہیں، جس سے ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیاوی آسمان موجیں ہر جا ہوا ایک سمندر ہے اور ستارے اس میں تیرتے پھرتے ہیں۔“ وہ کہتے ہیں کہ ”ثوابت ستاروں کو ہم اسی طرح نہیں دیکھتے کیونکہ وہ متحرک نہیں ہیں، چاند اگرچہ دنیا میں ہے لیکن اسے گھمانے والا فلک ”اجرام فوقانیہ“ کی جنس سے ہے۔ مذکورہ تحتانی فلک کی مانند موجیں ہر جا ہوا پانی نہیں ہے۔ اسی طرح سورج کا معاملہ ہے۔“ شارح کہتے ہیں: ”چاند اور سورج کے بارے میں ان کا قول اشکال اور فراہ سے خالی نہیں ہے۔ بات صاف ظاہر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔“

جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ نچلے آسمان کو یہ تو حقیقی طور پر موج مانا گیا ہے اور اس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے یا پھر تشبیہ کے طور پر موج قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی بات زیادہ بھر ہے، کیدری کہتے ہیں کہ: ”آسمان دنیا کو اس کی صفاتی اور بلندی کی وجہ سے موج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ پہلے موج قیام میں اس صورت میں بنادیا گیا ہے۔“ شارح بحرانی فرماتے ہیں کہ: ”آسمان کیلئے موج کا لفظ استعارہ کے طور پر ہے کیونکہ ان دونوں میں بلندی میں اور رنگ میں مشابہت پائی جاتی ہے۔“ اس بارے میں علامہ مجلسی کا قول بھی بعد میں ذکر کیا جائے گا۔

(وَعَلْيَانَهُنَّ سَفْعًا مَّخْفُوفًا) اور لوہ والے آسمان کو محفوظ چھت بتایا کہ اس کے حکم کے بغیر نہ تو گرے نہ ٹوٹے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ ہو۔

شارح بحرانی فرماتے ہیں کہ: ”اس چھت کو شیطانوں سے محفوظ بنایا۔“ پھر انہوں نے ابن عباس سے شیاطین کے آسمانوں میں داخلے پر پابندی کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ”شیاطین آسمانوں میں آیا جایا کرتے تھے اور وہاں سے خبریں بھی لے آیا کرتے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان پر تین آسمانوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں تمام آسمانوں سے روک دیا گیا،۔۔۔۔۔“ روایت کے آخر تک۔

علامہ مجلسی اکثر شارحین کے قول کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ: ”اس روایت میں شیاطین سے جس آسمان کی حفاظت کی گئی وہ آسمان علیا (لوہ والا آسمان) نہیں بلکہ نیچے والا ہے۔ ہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَّخْفُوفًا“ (سورہ انبیاء/ ۳۲) اور آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا، سے لوہ والا آسمان مراد لیا جائے۔ شارح کہتے ہیں کہ: ”واضح سی بات ہے کہ نیچے والے آسمان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد شیاطین کے داخلے سے محفوظ کر دیا گیا، ابن عباس کی روایت بھی یہی کہتی ہے اور اس بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ رہی آسمان علیا (لوہ والے آسمان) کی حفاظت کی بات، وہ تو پہلے ہی سے محفوظ ہے اور شیاطین کا داخلہ تو آنحضرت کی ولادت سے پہلے ہی بند تھا۔ جیسا کہ

اشیاء و روایات بھی اس بات کی شاہد ہیں

علامہ مجتبیٰ فرماتے ہیں ”میرے ذہن میں جرات پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی چٹائی جت کو والیوں کمانی دیتی ہوئی موج اور متحرک بنایا ہے اور بالائی جت کو محفوظ جھت قرار دیا ہے جس پر ملائکہ مستقر ہیں اور شیاطین کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں ”وَنُنْهَیْہَا“ کی ضمیر اور باقی دوسری ضمیریں تمام آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہیں اور گذشتہ آیت سے مناسبت رکھتی ہیں اور ”وَجَفِظْنَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مُّارِدٍ“ (صافات / ۱۷) اور اس کی ہر سرکش شیطان ضیث سے حفاظت کی۔ اس سے مناسبت رکھتی ہے۔

(وَمِنْ مَّعَانٍ مَّزْفُوعًا بِغَیْرِ عَمَدٍ یُدْعَمُہَا وَلَا دِیْسَارٍ یَنْقُطِعُہَا) اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ ستونوں کے سارے کی حاجت تھی اور نہ مدھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ ”یُدْعَمُہَا“ اور ”یَنْقُطِعُہَا“ میں موجود ضمیریں، اسی طرح اگلے جملہ ”وَنُنْهَیْہَا“ کی ضمیر کا مرجع ”سُفُوفَات“ ہے اور یہی سب سے بہتر اور مناسب قول ہے، اور اس کلام الہی سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے جس میں کہا گیا ہے ”اللّٰہُ الَّذِیْ رَفَعَ السُّفُوفَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ قَرَّبَہَا“ (سورہ رعد / ۲) اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو قابل مشاہدہ ستون کے بغیر پیدا کیا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ :

۱۔ آیا آسمانوں کیلئے ستون ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے؟

۲۔ بالکل ہی ستون نہیں ہیں۔

چنانچہ ابن عباس، حسن، قتادہ، جبائی اور ابو مسلم دوسرے نظریے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ”اللہ نے آسمانوں کو کہ جنہیں تم دیکھتے ہو ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے۔“ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہ تو ان کے ستون ہیں کہ جن کے سارے پر یہ کمرے ہوں اور نہ ہی ان کو لوہے سے کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہے۔

طبری مرحوم پہلے نظریے کے قائل ہیں اور یہی نظریہ زیادہ صحیح ہے اور مجاہد نے بھی ابن عباس کی طرف اسی کی نسبت دی ہے اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ”اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے ایسے ستونوں کے ساتھ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔“ شارح کہتے ہیں کہ: فی اور عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ آپؑ نے ”فَمَا لَکُمْ غَضِبُوا لَکِنْ لَا تَرَوْنَهَا“ فرمایا ستون ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے۔

امام رازی کہتے ہیں: ”ستون وہ ہوتے ہیں جن پر کسی چیز کو سہارا دیا جاتا ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ یہ آسمانی اجسام فضائے عالی میں قدرت الہی سے لٹکے ہوئے ہیں تو یہی قدرت خداوندی ان کیلئے ستون ہوگی اور یہ کتنا صحیح ہوگا کہ ”ستون ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے“ کیونکہ قدرت خداوندی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔“

امام علیہ السلام فرماتے ہیں (لَمْ یُنْهَیْہَا بِزَیْنَةِ الْکَوَکِبِ) مگر ان کو ستاروں کی جوج سے آراستہ کیا۔ لیکن اگر اس سے بچے والا آسمان مراد لیا جائے تو زیادہ بھر ہوگا اس لئے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”إِنَّا نُنْهَیْہَا بِزَیْنَةِ الْکَوَکِبِ“

بتایا جا چکا ہے۔ اس لئے کہ اگر ستاروں سے نیچے دارا آسمان مزین ہے تو چونکہ یہ آسمانوں کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ کی زینت تمام کی زینت ہو گی۔

تفسیر کشاف میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ: سماء دنیا سے مراد ہے سماء نزدیک ترین آسمان، زینت مصدر

ہے۔

ستارے کیونکر زینت ہیں؟

۱۔ ستارے اپنی روشنی کی وجہ سے آسمان کی زینت ہیں۔ (قول ابن عباس)

۲۔ مختلف پیداری، ہلاکت اور شکل و صورت کی وجہ سے جیسے ثریا، ہنات النعش، جوزا کی پیداری اور خوبصورت شکل و صورت کی

وجہ سے۔

۳۔ اپنی مختلف حرکات کی وجہ سے۔

۴۔ ہر ایک رات میں اپنی ضوع پاشی کی وجہ سے کہ جنہیں دنیا پیدار کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے

ایک اور مقام پر ”مصلح“ کے لفظ کے ساتھ بھی کی ہے۔

بحر حال یہ توخمی ستاروں کی روشنی کی بات، رعبی ان کی چال کے بارے میں گفتگو تو انشاء اللہ آگے چل کر ہو گی۔

تاقب کیا ہے؟

حضرت امیر مومنینؑ فرماتے ہیں (وضیئۃ النواقب) اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا۔ اس سے مراد یوں تو خود ستارے ہیں جو اس سے پہلے جملہ میں بیان ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ جملہ ”وَنُفِثَ الْكُوفُ الْجَبَرُ“ کی گویا تفسیر واقع ہو رہا ہے۔ اور کواکب ثواب یعنی روشن ستارے مراد ہوں گے۔ ”نواقب“، ”نقاب“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سوراخ کرنا، اور کواکب ثواب سے مراد ایسے روشن ستارے ہیں جو گویا اپنی روشنی سے تاریکی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر ان سے ایسے ”شماخ“ مراد ہیں جن کے ذریعہ شیطانوں کو مار مار کر بھگایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”النَّجْمُ الثَّاقِبُ“ (الطارق / ۳) جو درخشندہ ستارہ تاریکیوں کو چیرنے والا۔ چنانچہ اس مقام پر ”انجم“ کی توصیف ”تاقب“ کے ساتھ کی گئی ہے، اس کی چند وجوہ ہیں:

۱۔ اسے جہاں بھی داخل ہوتا ہے تاریکی میں اپنی روشنی سے سوراخ کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔

۲۔ جب مشرق سے طلوع کرتا ہے تو فضا میں اس کی روشنی یوں معلوم ہوتی ہے گویا کوئی چیز کسی چیز کو سوراخ کر کے آگے

نکل رہی ہو۔

۳۔ نیکو ستارہ ہے جو شیطان کو مارا جاتا ہے، پس وہ اس میں سوراخ کر کے داخل ہو جاتا ہے اور اسے ہلا کر لہس کر دیتا ہے۔

۴۔ فراہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ستارہ ہے جو دوسرے تمام ستاروں پر فائق اور بلند تر ہے اور جب کوئی پرندہ آسمان کی بند یوں کو

بھونکنے لگے تو اس وقت عرب کہتے ہیں ”فَقَذَ النَّقَبُ“۔

شرح کہتے ہیں کہ ایک وجہ اور بھی ہے :

۵۔ اس میں اس قدر درخشندگی ہوتی ہے گویا وہ افلاک کو اپنی روشنی سے سوراخ کر رہا ہو۔

اس بات کی شہد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جو خصال شیخ صدوقؒ میں موجود ہے، امام علیہ السلام نے ایک یمنی شخص سے سوال کیا، "زحل ستارے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟" کہا: "وہ تو محض ستارہ ہے۔" فرمایا: "ایہذا کہو! کیونکہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ستارہ ہے وہی نجم الادویا ہے، وہی نجم ثاقب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے!" یمنی نے کہا: "ثاقب سے کیا مراد ہے؟" فرمایا: "چونکہ اس کا مقام طلوع ساتویں آسمان پر ہے اور اس کی روشنی تمام آسمانوں کو چیرتی ہوئی آسمان دنیا تک پہنچتی ہے اور اسے ضیاء کر رہی ہوتی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام "النجم الثاقب" رکھا ہے۔"

آفتاب و ماہتاب

(فَجَارِي) بعض نسخوں میں واو کے ساتھ ہے (وَأَجْرِي فِيهَا سِيرَاجًا مُسْتَقِيمًا وَقَمَرًا مُنِيرًا) اور ان میں ضوئاً چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ اس جملے میں "سراج" سے مراد سورج ہے کیونکہ یوم عالم اسی سے روشن ہے، جیسا کہ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے "تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا" (سورہ فرقان / ۶۱) بدکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور ان کے درمیان روشن چراغ اور ضیاء پاش چاند بنایا ہے۔ اور فرماتا ہے "أَلَمْ تَرَ الْكَفَّ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا" (نوح / ۱۵-۱۶) کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کس طرح خلق فرمایا، چاند کو آسمانوں کے درمیان روشنی کا باعث اور سورج کو چراغ فروزاں قرار دیا۔

"سورج" کو "چراغ" کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چراغ اپنے تاریک ماحول کو روشن کرتا ہے اسی طرح سورج رات کی تاریکی کو روئے زمین سے کافور کر دیتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رات چونکہ زمین کا سایہ ہوتی ہے اور سورج اس کے زوال کا سبب بنتا ہے اسی لئے اسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَسُقُوبٍ سَنَابِلٍ وَتَقَفَمِ حَائِبٍ) جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کمانے والی لوح میں ہے۔ ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان حرکت میں ہے، بلکہ پنے بتایا جا چکا ہے کہ ستارے حرکت میں ہیں، تو دونوں کی حرکت ایک دوسرے کے متانی میں ہے۔

چند ضروری امور کی تشریح

۱۔ سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق کون یا کیا ہے؟ چنانچہ اس بارے میں جنسی روایات اتنی باتیں ہیں، اسی لئے علما کا اس میں اختلاف ہے۔

حکما کا نظریہ :

حکما (فلاسفہ) کہتے ہیں کہ اول مخلوق عقل اول ہے۔ عقل اول نے عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سلسلہ عقل و اثر تک چلا جاتا ہے کہ عقل و اثر نے نویں فلک اور عناصر کے ہیولی (خاکہ) کو پیدا کیا۔ جبکہ ان فلاسفہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وجود میں مؤثر تو صرف ذات خداوند ذوالجلال ہے، یہ عقل صرف اس کی ایجاد کے واسطے اور وسیلے ہیں۔

اگر اس نظریہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کے سراسر خلاف ہے۔

دیگر نظریات :

فلاسفہ کے علاوہ دوسرے حضرات میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ”پانی“ کو پیدا کیا، اس پر روحہ نکائی میں موجود ایک روایت دلالت کر رہی ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے جو آپؑ نے ایک شامی کے سوال کے جواب میں فرمائی تھی۔

تالیس مصلیٰ (یا تالیس اسکندری) جس کا شمار مشاہیر فلاسفہ میں ہوتا ہے سے منقول ہے کہ اس نے عالم کیسے صانع دل کی توحید کا اقرار کرنے اور اسے حنزہ ماننے کے بعد کہا ہے ”لیکن عالم کے صانع لول نے ایک عنصر ایجاد کیا جس نے تمام موجودات اور معلومات کو صورت سے نوازا، صانع لول نے اس کا نام ”مبدع اول“ رکھا، اور وہ عنصر ہے ”پانی“۔ عالم کا ہر ایک جو ہر اسی کے دم قدم سے معرض وجود میں آیا ہے، چاہے وہ آسمان و زمین ہوں یا ان کے مابین کی چیزیں اور وہ ہر ”مبدع“ کی علت ہے، ہر جسمانی عنصر سے مرکب کی علت ہے۔ اس لئے کہ پانی کے جمود سے زمین، اس کے حل ہو جانے سے ہوا، اس کی شفافیت سے آگ اور اس کے دھوئیں اور بخارات سے آسمان کا وجود عمل میں آیا۔“

شامی نے فرماتے ہیں: ”اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نظریہ اس نے توریت سے لیا ہے۔“ ایک قول یہ ہے کہ ”سب سے پہلی مخلوق ہوا ہے۔“ اور اسے علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں بھی روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں: ”بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ انہوں نے کسی روایت سے لیا ہے لیکن وہ روایت ایسی ہے جو مستند کثیر روایات کی برہری نہیں کر سکتی اور اگر اس کی صحت کو بھی تسلیم کر لیا جائے، پھر بھی اسے ”پانی“ کے تقدم اضافی پر محمول کیا جائے گا۔ اور چونکہ پانی سے اجسام محسوسہ وجود میں آئے ہیں کہ جنہیں ساری دنیا محسوس کرتی ہے اور ہوا ان قابض اور اک اجسام میں شامل نہیں لہذا اس کے وجود کو ایک جماعت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔“ ایک قول یہ ہے کہ ”اولین مخلوق، آگ ہے۔“

نور محمدؐ سے پہلی مخلوق ہے!

بعض روایات میں ہے ”اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ ”نور“ ہے۔“ جیسا کہ عیون الاخبار اور علل الشرائع میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: ”حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی شامی نے چند سوالات پوچھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپؑ نے فرمایا: ”نور کو۔“

بعض روایات میں ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمدؐ مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔“ بعض اور روایات میں ہے

کہ ”اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے نور کے ساتھ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے نور کو خلق فرمایا۔“ جیسا کہ جابر (رضی اللہ عنہ) انصاری روایت کرتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر اسی سے علیؑ کے نور کو جدا کیا، پھر عرش، لوح، سورج، دن کی روشنی، ابصار، عقل اور معرفت کے نور خلق فرمائے۔“ عامہ کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا۔“ اسی طرح انہی کی بعض روایات میں رسول خداؐ سے منقول ہے کہ ”خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔“ بعض میں ہے کہ: ”اللہ نے سب سے پہلے اولین مخلوق قلم کو بنایا۔“

شارحؒ فرماتے ہیں کہ: ان سب کو جمع کرنا ممکن ہے، اس لئے کہ عناصر و فلاح کی نسبت ”پانی“ کو اولین مخلوق مانا جائے ”قلم“ کو اس کی جنس یعنی ملائکہ کی نسبت پہلی مخلوق تسلیم جائے اور پیغمبر اکرمؐ کے نور اور آپؐ کی روح اولیہ حقیقیہ کو سب سے پہلی مخلوق تسلیم کیا جائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ روایات میں مذکور عقل، نور اور قلم سے مراد بھی آپؐ ہی کا نور اقدس ہے۔ بعض عارفین (صدرائے شیرازی) اصول کافی کی پہلی حدیث جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق فرمایا تو اسے قوت گویائی عطا کی پھر سے فرمایا: ”ادھر آ“ وہ آگئی اور فرمایا ”چل جا“ وہ واپس ہو گئی۔“ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اے عرفانی قدموں کے ساتھ خدا کی راہوں کو طے کرنے والے بھائیو! آپؐ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ عقل سب سے پہلی مخلوق ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے اس کے قریب ترین، پہلی، عظیم ترین اور مکمل ترین مخلوق ہے اور موجودیت کے لحاظ سے دوسری ہے۔ اس لئے کہ اول موجود تو ذات خداوند ذوالجلال ہے، اب اس کی نسبت اس کی مخلوق کے ساتھ نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے کہ اس کی وحدت، عددی نہیں ہے۔ تو یہ حال سب سے پہلی مخلوق عقل ہے، اسی بارے میں حضرت رسول خداؐ فرماتے ہیں: ”سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔“ ایک اور روایت کے مطابق: ”سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔“ ایک اور روایت کے تحت سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔“ ایک اور روایت میں ہے: ”اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔“ ایک اور روایت کے مطابق: ”اللہ نے سب سے پہلے ملک کروٹی کو خلق فرمایا۔“ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی حق کے مختلف اوصاف و صفات ہیں، ہر صفت کو بیان کر کے اس کیلئے عینہ موصوف بتلایا گیا ہے۔ حالانکہ نام مختلف ہیں اور کسی ذات اور وجود کے لحاظ سے صرف ایک ہے اور وہ ہے ایک موجود حقیقی جس کا نام ”روح اعظم“ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے: ”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ (سورہ بنی اسرائیل / ۸۵) کہ وہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اور فرمایا ہے ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ (سورہ اعراف / ۵۴) آگاہ ہو جاؤ کہ جہان کا پیدا کرنا اور اس کا انتظام کرنا اللہ کیلئے اور اس کے حکم سے ہے۔ اس کا نام ”قلم“ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ قصود قدر کے نفسانی الواح پر علوم و حقائق کی تصویر کشی کیسے حق کی طرف سے ایک واسطہ ہے اور چونکہ یہ ایک ایسا وجود ہے جو تجسم و حجاب کی ظلمت سے پاک اور نقص و عدم کی تاریکیوں سے مبرا ہے اسی لئے اسے نور بھی کہتے ہیں، کیونکہ نور وجود ہے اور ظلمت عدم۔ اور وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے۔

چونکہ یہ علویہ اور سطحی نفوس کی اصل حیات و زندگی ہے لہذا اسے ”روح“ کہتے ہیں۔ اور بزرگ و محقق صوفیائے کرام کے

زبور یک یہ نام ہے ”حقیقت محمدیہ“ کا کیونکہ یہ ایک یسا کامل وجود ہے کہ سب کی ابتدا اور انتہاء کا تعلق اسی کے ساتھ ہے.....“۔
صدر امر حرم کی تحقیق سے بھی اور ہماری مذکورہ تصریحات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق
”نور محمدی“ ہی ہے۔ اور اس بارے میں حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی طرف سے بیان ہونے والی احادیث بہت زیادہ ہیں، جن میں
سے چند ایک کو ہم یہاں ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔

محمد و آل محمد کے بارے میں نورانی احادیث

۱۔ حوالہ انوار میں کافی سے نقل کیا گیا ہے کہ اسناد کے ساتھ محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد تقی
علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس دوران شیعوں کے درمیان (عقیدے کے) اختلاف کی بات چل نکلی، تو اہم نے فرمایا:
”محمد! خداوند عالم ازل ہی سے وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس نے محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو خلق فرمایا! پس وہ ایک ہزار زمانے (غیر معینہ
عرصے) تک رہے، پھر تمام مخلوق کو خلق فرمایا اور انہیں مخلوق کے پیدا ہونے کا منظر دکھایا، اس پر انکی اطاعت لازم قرار دی، اس کے
امور ان کے سپرد کئے اور وہ خداوند عالم کی فشاء و مراد کے تحت جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں۔

اے محمد! یہی وہ دین کا حصہ ہے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ برباد ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور
جو اس سے ملے گا وہ حق کو جابجائے گا۔ محمد! اسی عقیدے پر قائم رہو!“۔

۲۔ حوالہ انوار ہی میں کتاب ”مصبح الانوار“ سے منقول ہے کہ اسناد کے ساتھ حضرت انسؓ جناب رسول خداؐ سے روایت
کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ (علیہم السلام) کو تخلیق آدمؑ سے بھی پہلے خلق
فرمایا۔ اس وقت جبکہ نہ تو آسمان کی چھت تھی اور نہ زمین کا فرش تھا، نہ تاریکی تھی نہ روشنی، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ دوزخ تھی نہ
بہشت۔“ اس پر حضرت عباسؓ نے پوچھ لیا ”یا رسول اللہ! آپؐ کی ابتدائی تخلیق کیونکر ہوئی؟“ فرمایا: ”عم پر رگوار! جب اللہ تعالیٰ
نے ہماری تخلیق کا ارادہ کیا تو ایک کلمہ کے ساتھ تکلم فرمایا جس سے ”نور“ کی تخلیق ہو گئی، پھر ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا جس سے
”روح“ خلق ہو گئی، پھر نور اور روح کو آپس میں ملا دیا جس سے میری، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ کی تخلیق ہو گئی۔ پس ہم نے اس کی
اس وقت تسبیح کی جبکہ تسبیح کا وجود نہیں تھا، اور ہم نے تقدیس کی جبکہ تقدیس کا نام و نشان نہ تھا۔ پس جب اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا
کرنے کا ارادہ کیا تو میرے نور کو شکافہ کیا جس سے عرش کو پیدا کیا، پس عرش میرے نور سے ہے، میں خدا کے نور سے ہوں۔ میرا
نور عرش کے نور سے افضل ہے۔

پھر میرے بھائی علیؑ کے نور کو شکافہ کیا جس سے ملائکہ کو خلق فرمایا، پس ملائکہ علیؑ کے نور سے ہیں، علیؑ کا نور خدا کے نور
سے ہے اور علیؑ ملائکہ سے افضل ہیں۔

پھر میری دختر زہراؑ کے نور کو شکافہ کیا اور اس سے آسمان اور زمین پیدا کئے، پس زمین و آسمان فاطمہؑ زہراؑ کے نور سے ہیں۔
میری بیٹی فاطمہؑ کا نور خدا کے نور سے ہے اور فاطمہؑ زمین و آسمان سے افضل ہیں۔

پھر میرے بچے حسن کے نور کو شگافہ کیا، جس سے شمس و قمر پیدا کئے، اور شمس و قمر حسن کے نور سے ہیں، حسن کا نور خدا کے نور سے ہے اور حسن شمس و قمر سے افضل ہیں۔

اور اس کے بعد میرے فرزند حسین کے نور کو شگافہ کیا جس سے جنت اور حور العین کو خلق فرمایا، پس جنت اور حور العین میرے بچے حسین کے نور سے ہیں، حسین کا نور اللہ کے نور سے ہے اور میرا بیٹا حسین جنت اور حور العین سے افضل ہے۔

۳۔ حور الانوار ہی میں کتاب ”الانوار“ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں تھی، تو اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمدؐ کے نور کو خلق فرمایا۔ پانی، عرش، کرسی، آہن، زمین، لوح، قلم، جنت، جہنم، ملائکہ، آدمؑ اور حواؑ کی تخلیق سے ایک ہزار چار سو چوبیس سال قبل۔“ پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جب اللہ نے حضرت محمدؐ مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا تو وہ نور ایک ہزار سال تک خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا، اور حق تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا رہا اور کہتا تھا ”اے میرے بندے! تو ہی مرا رہے اور آدمی مرید ہے، تو میری مخلوق سے برگزیدہ ہستی ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر تم نہ ہوتے تو میں الملائک (کائنات) کو پیدا ہی نہ کرتا، جو تجھ سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا، جو تجھ سے دشمنی کرے گا میری اس سے دشمنی ہوگی۔“ اس سے اس نور میں چمک پیدا ہوئی اور اس سے شعاعیں بلند ہوئیں تو اللہ نے ان شعاعوں سے یہ بارہ حجاب خلق فرمائے۔

۱۔ حجاب قدرت	۲۔ حجاب عظمت
۳۔ حجاب عزت	۴۔ حجاب ہیبت
۵۔ حجاب جبروت	۶۔ حجاب رحمت
۷۔ حجاب نبوت	۸۔ حجاب کبریا (یا حجاب کرامت)
۹۔ حجاب منزلت	۱۰۔ حجاب رفعت
۱۱۔ حجاب سعادت	۱۲۔ حجاب شفاعت

پھر اللہ نے نور محمدؐ کو حکم دیا کہ حجاب قدرت میں چلا جائے، چنانچہ وہ اس کے اندر چلا گیا اور وہاں پر بارہ ہزار سال تک ”سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى“ کہتا رہا پھر حکم ہوا کہ حجاب عظمت میں چلے جاؤ، وہاں چلا گیا اور وہاں گیارہ ہزار برس تک ”سُبْحَانَ عَالِمِ السَّمَوَاتِ الْأَخْفَى“ کہتا رہا پھر حجاب عزت میں جا کر دس ہزار سال تک ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ“ کہتا رہا پھر حجاب نبوت میں جا کر نو ہزار سال تک ”سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لَا يَفْقِرُ“ کہتا رہا۔

پھر حجاب جبروت میں جا کر آٹھ ہزار سال تک ”سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْكَرِيمِ“ کہتا رہا پھر حجاب رحمت میں جا کر سات ہزار سال تک ”سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“ کہتا رہا۔ پھر حجاب نبوت میں چھ ہزار برس تک ”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ“ کہتا رہا۔ پھر حجاب کبریا میں پانچ ہزار سال تک ”سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ“ کہتا رہا۔

اس کے بعد حجاب منزلت میں چار ہزار سال تک ”سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ“ کتا رہا۔ پھر حجاب رفعت میں جا کر تین ہزار سال تک ”سُبْحَانَ ذِي الْعَلَكُوتِ وَالْعَلَكُوتِ“ کتا رہا۔ پھر حجاب سعادت میں جا کر دو ہزار سال تک ”سُبْحَانَ مَنْ يُزِيلُ الْأَشْيَاءَ وَلَا تَزَالُ“ کتا رہا۔ اس کے بعد حجاب شفاعت میں ایک ہزار سال تک ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ کتا رہا۔

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے پھر محمدؐ کے نور سے نور کے تیس دریا پیدا کئے اور ہر دریا میں اس قدر علوم تھے جن کی تعداد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر اللہ نے اس نور کو حکم دیا ان دریاؤں میں بالترتیب اترتے جاؤ، چنانچہ وہ مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ اترتا گیا:

۱۔ بحر عزت ۲۔ بحر خشوع ۳۔ بحر تواضع ۴۔ بحر رضا ۵۔ بحر وفا ۶۔ بحر رحم ۷۔ بحر تقویٰ ۸۔ بحر خشیت ۹۔ بحر امانت ۱۰۔ بحر عمل ۱۱۔ بحر مزید ۱۲۔ بحر ہدیٰ ۱۳۔ بحر صیام ۱۴۔ بحر حیا۔ اسی طرح بیسویں دریا تک۔

جب ان دریاؤں سے باہر آیا تو خالق نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے حبیب! اور اے میرے رسولوں کے سردار! اے میری اولین مخلوق! اے میرے آخری رسول! تم ہی شافع روز محشر ہو!!“ یہ سن کر وہ نور سجدے میں گر گیا، پیشانی پر پسینہ آیا جس کے قطرہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی، تو اللہ نے ہر قطرے سے ایک نئی خلق فرمائی۔ اور جب انوار انبیاء کی تکمیل ہو گئی تو وہ نور محمدؐ کے طرف طواف کرنے لگ گئے، جیسے حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران وہ خدا کی حمد و تسبیح یوں بیان کرتے تھے ”سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لَا يَغْجَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لَا يَفْقَرُ“ یعنی پاک ہے وہ عالم کہ جمالت جس کے نزدیک نہیں پھٹکتی، پاکیزہ ہے وہ صمیم جو مزادینے میں جلدی نہیں کرتا، منزہ ہے وہ بے نیاز جو محتاج نہیں ہوتا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور فرمایا: ”جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟“ نور محمدؐ نے سب سے آگے بڑھ کر عرض کیا: ”أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَ خَلِقَ الْمُلُوكِ“ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں تو واحد و شریک ہے، تمام ارباب کا رب ہے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اتنے میں بارگاہ رب العزت سے آواز آئی: ”أَنْتَ صَنَعْتَ وَ أَنْتَ حَبِيبِي وَ خَلَقْتَ خَلْقِي أَمَّا أَنْتَ خَلَقْتَ أُمَّةً أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ“ تو ہی میرا عزیز ہے، تو ہی میرا حبیب اور مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تیری امت، تمام امتوں سے بہتر ہے جو لوگوں کی ہدایت کیلئے پیدا کی گئی ہے۔

پھر اس کے بعد محمدؐ کے نور سے ایک جوہر خلق کیا گیا، جسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے ایک حصے کی طرف خدا نے ہیبت کی نگاہ سے جو دیکھا تو وہ پکھل کر پانی ہو گیا اور دوسرے حصے کی طرف شفقت کی نگاہ سے جو دیکھا تو اس سے عرش کو خلق فرمایا جو پانی پر ٹھہر گیا، پھر عرش کے نور سے کرسی کو خلق فرمایا، کرسی کے نور سے لوح کو نور روح کے نور سے قلم کو خلق کیا اور اس سے کہا: ”میری توحید کو لکھ!“ یہ سن کر قلم بے ہوش ہو گیا اور اس پر ایک ہزار سال تک غشی طاری رہی، جب غش سے افاقہ ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا: ”لکھ!“ اس نے کہا: ”کیں لکھوں؟“ فرمایا: ”لکھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“۔ جب قلم نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دلالتی دلیلی) سنا تو سجدے میں جا کر اور کہا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ“

پاک ہے واحد قہار خدا، منزہ ہے عظیم و عظیم ترین (خاق)۔ پھر اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور لکھا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" قلم نے تحریر کرنے کے بعد عرض کیا۔ "پروردگار! یہ محمدؐ کون ہیں جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ پورے جن کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہوا ہے؟" فرمایا: "قلم! اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں نے تمام کائنات خلق ہی اسی کیلئے کی ہے، یہی تو بغیر و نذیر، سراج منیر اور شفیع و حسیب ہیں۔" محمدؐ کے شیریں ذکر کو سن کر قلم شگفتہ ہو گیا اور کہا "الَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" (اللہ کے رسول! آپ پر سلام) اللہ تعالیٰ نے فرمایا (رسول اللہؐ نے فرمایا ہونا چاہئے تھا) پھر رسولؐ کی طرف سے خدا نے جواب دیا ہو گا: (از مترجم) "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مِنِّي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" اسی وجہ سے سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض قرار پایا۔ پھر اللہ نے فرمایا: "قیامت تک کیسے میری قضاء و قدر اور جو میں خلق کروں گا لکھ دے۔"

اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا جو قیامت تک محمدؐ و آل محمدؐ پر صوات اور امت محمدیہ کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے محمدؐ کے نور سے بہشت کو خلق فرمایا اور اسے چار چیزوں سے زمینت بخشی تعظیم، جلال، سخاوت اور امانت سے۔ اور اسے اپنے لوہیاء و اطاعت گزاروں کیلئے مقرر فرمایا۔ پھر اللہ نے باقی جوہر کی طرف ہیبت کی نظر فرمائی تو وہ پکھل گیا جس کے دھوئیں سے اس نے آسمانوں کو اور جھاگ سے زمینوں کو خلق فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق فرمایا تو وہ کشتی کی مانند ہچکولے کھانے لگی تو اللہ جل شلہ نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔"

علی علیہ السلام سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: "پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین طاقتور فرشتہ خلق فرمایا جو زمین کے اندر چلا گیا، لیکن اس کے پاؤں میں ٹھہرنا نہیں تھا، اس لئے اس کے پاؤں کے نیچے ایک بہت بڑی چٹان خلق کی لیکن چٹان کیلئے سکون نہیں تھا اس لئے اس نے ایک بہت بڑا میل خلق فرمایا جس کی عظیم جسامت اور آتکھوں کی چمک و مک کی وجہ سے کسی کو اس کی طرف دیکھنے کا پورا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اگر روئے زمین کے سارے سمندر اس کے ایک نتھنے میں ڈال دیئے جائیں تو اس کیسے ایسے ہوتا جیسے کسی بن ووق صحرائیں پڑا ہوا رالی کا ایک دانہ چنانچہ وہ میل اس چٹان کے اندر چلا گیا اور اسے اپنی پشت اور سیٹگوں پر اٹھالیا۔ اس میں کا نام "لموتا" ہے۔ چونکہ میل کے پاؤں بھی ٹکٹے میں نہیں آ رہے تھے لہذا اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک پھل پیدا کیا جس کا نام "بہوت" ہے۔ پھل میل کے پاؤں کے نیچے چلی گئی اور میل کو اپنی پیٹھ پر اٹھالیا۔"

گویا ساری زمین فرشتے کی پشت پر ہے، فرشتہ چٹان پر ہے، چٹان میل پر ہے، میل پھل پر ہے، پھل پانی پر ہے پانی ہوا پر ہے اور ہوا غلٹ (ہار کی) پر ہے۔ اب ہار کی کے بعد کیا ہے؟ اسے کوئی مخلوق بھی نہیں جانتی۔ پھر خداوند عالم نے عرش کو دو طرح کی خلیقوں سے خلق فرمایا ایک کا نام "فضل" اور ایک کا نام "عدل" ہے۔ پھر ان دونوں دریاؤں کو حکم دیا کہ دو دو حصے ہو جائیں، چنانچہ انہیں ہوا جن سے چار چیزیں خلق فرمائیں۔ ۱۔ عقل ۲۔ علم ۳۔ علم ۴۔ سخاوت۔ پھر اس نے عقل سے خوف کو، علم سے رضا کو، علم سے موت کو اور سخاوت سے محبت کو پیدا کیا۔ پھر ان تمام اشیاء کو حضرت محمدؐ مصطفیٰ کی طینت میں گوندھا، پھر ان کے بعد امت محمدیہ کے مہم سنجی کی ارواح کو خلق فرمایا اس کے بعد آفتاب، ستارے، رات، دن، روشنی اور تاریکی کو پورے محمدؐ کے نور سے دیگر ملائکہ کو پیدا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: "جب تمام انوار کی جمیل ہو گئی تو محمدؐ کا نور عرش کے نیچے قہر ہزار سال تک موجود رہا۔"

پھر اسے ہمیشہ میں منتقل کر دیا جہاں پر وہ ستر ہزار برس تک موجود رہا، پھر اسے سدۃ المنتقی پر لے جایا گیا وہاں پر بھی وہ ستر ہزار سال تک موجود رہا، پھر وہاں سے اسے ساتویں آسمان کی طرف، پھر چھٹے آسمان، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے اور پھر اسے آخری اور آسمان دنیا کی طرف منتقل کر دیا جہاں پر وہ اس وقت تک موجود رہا جب تک اللہ نے اسے آدم میں منتقل نہیں کیا۔

شراح کہتے ہیں: "اس حدیث میں اس بات پر تو واضح دلیل ہے کہ سب سے پہلی مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جبکہ اس میں موجود اکثر جملے تشابہات سے تعلق رکھتے ہیں جن کی سیول کو ائمہ ہی جانتے ہیں۔"

۳۔ ریاض الجنان میں ہے جہر جعلی کہتے ہیں، مجھ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "جہر اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، معلوم نہ ہی مجھول، تو سب سے پہلے اس نے اپنے نور عظمت سے حضرت محمد اور ان کے ساتھ ہم اہل بیت کو خلق فرمایا، اور ہمیں اپنے سامنے سبز قسم کے سایہ میں ٹھہرائے رکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ تو آسمان تھنہ ہی زمین اور نہ مکان نہ رات نہ دن نہ سورج اور نہ چاند ہمارا نور رب کے نور سے ایسے جدا کیا گیا جیسے سورج سے اس کی شعاعیں جدا ہوتی ہیں، ہم خدا کی تسبیح ادا نہیں و حمد اور عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی عبادت کا حق ہے۔" امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں: "پھر اللہ نے کون و مکان کو مٹا کر شروع کیا اسے خلق فرمانے کے بعد اس پر یہ تحریر کیا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْتَصِرٌ رُسُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِينَ وَ رُصْبُهُ بِهِ أَيْدِيُهُمْ وَ نَصْرُهُ" (یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیٰ مؤمنوں کے امیر اور پیغمبر کے رمی ہیں، میں نے پیغمبر کی تائید و نصرت علی کے ذریعہ کی ہے)

پھر اللہ نے عرش کو خلق فرمایا اور اس کے سر پر دوں پر بھی یہی لکھا، پھر آسمانوں کو پیدا کیا تو ان کے اطراف میں بھی یہی تحریر کیا، پھر جنت و جہنم کی تخلیق کی تو ان پر بھی یہی لکھا۔ پھر اس نے ملائکہ کو خلق فرمایا اور انہیں آسمانوں میں ٹھہرایا، پھر ہوا کی تخلیق کی تو اس پر بھی یہی لکھا۔ پھر جنوں کو پیدا کیا اور انہیں ٹھہرایا، پھر زمین کو پیدا کیا اور اس کے اطراف پر بھی تحریر کیا۔ تو اسے جہر اسی تحریر کی وجہ سے آسمان وغیرہ ستوں کے قائم ہیں اور زمین اپنی جگہ پر برقرار ہے، پھر اللہ نے زمین کی کھال سے آدم کو خلق فرمایا۔ "پھر فرمایا کہ: "ہم ہی اللہ کی اولین مخلوق ہیں، ہم ہی نے سب سے پہلے خدا کی عبادت اور تسبیح بیان کی، ہم ہی تخلیق کائنات کا سبب ہیں، ہماری ہی وجہ سے انسانوں اور ملائکہ نے تسبیح اور عبادت کی۔"

۵۔ جہر بن مہد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: "اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟" تو فرمایا: "جہر! وہ تمہارے نبی کا نور ہی تھا جسے اس نے خلق فرمایا، پھر اس کے بعد ہر نئی اور غیر کو خلق فرمایا۔" تا آخر حدیث۔ اس کے علاوہ نور بھی بیست کی اخبار و روایات ہیں جو ایک حلقہ کو تلاش کرنے پر مل سکتی ہیں اور اس کتاب میں بھی مناسب مقام پر انہیں بیان کیا جائے گا۔

۲۔ ملکوت سلوی

حضرت امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں زمین کی تخلیق کیفیت کو بیان فرمایا اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ آیا اس کی تخلیق

آسمان کی پیدائش سے پہلے عمل میں آئی یا بعد میں؟ اور ان کا سچیز کو ذکر نہ کرنے کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کا مقصد وہ عبادہ اور اصل ذات رب و الجلال کی عظمت، قدرت اور کمال کو بیان کرنا تھا۔

چونکہ عالم امر و ملکوت کا معاملہ اس مقصد پر وراثت کیسے زیادہ واضح اور نمایاں ہے اور عالم عناصر و نباتات کی نسبت زیادہ روشن ہے اس لئے اسے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ عالم عناصر و شواہد میں بھی فی نفسہ شواہد ربوبیت و دلائل قدرت اس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں جو حد و احصا سے خارج ہیں، بلکہ اس عالم میں اسرار الہیہ کے ایسے اجزاء ہیں جن کے اور اک سے بصری طاقتیں عاجز ہیں، جیسے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَتَ بِهِ الْأَرْضَ وَبَعَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّينَ السَّعَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ“ (بقرہ / ۱۶۴) آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات دن کے آنے جانے میں، انسانوں کے فائدے کیلئے دریا میں چلنے والی کشتیوں میں، خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں جس کے ذریعہ خدا نے زمین کو موت کے بعد زندگی دی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلادیئے اور ہولوں کے چلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، ان سب چیزوں میں (خدا کی ذات اور یکتائی) کی ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر رکھتے ہیں۔

البتہ نوح البلاغہ کے ۹۰ ویں خطبے میں جسے ”خطبہ اشباح“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ عالم عناصر یعنی زمین وغیرہ میں کس قدر آیات قدرت اور حکمت کے آثار تدبیر پائے جاتے ہیں۔

بہر صورت جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ملکوت سماوی کی عظمت اور ان کا خدا کی عظیم ترین آیات کا ہونا ہمارے مدعا کی واضح دلیل ہے اور زمین، سمندر، پہاڑ اور عالم شہود کا ہر جسم سموات الہی کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ صرف تعدد و ترتیب کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ کیفیات کے لحاظ سے بھی۔ یعنی شرافت و جود اور قوت فعلیہ کے لحاظ سے بھی۔ اسی لئے اللہ نے اپنی آئندہ کی گفتگو میں ہفت مقامات پر آسمانوں کے تذکرے کئے ہیں اور خداوند عالم نے آیات قرآنیہ میں سیارات و نجوم کے تذکرے کو بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس بارے میں کس قدر آیات ہیں؟ ہمیں اتنا ہی سن لیں کہ سورہ طہال (بڑی سورتوں) میں کوئی ایسا سورت نہیں جو اس تذکرے سے خالی ہو اور سورہ قصص (چھوٹی سورتوں) میں سے اکثر اس ذکر سے مزین ہیں اور کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً فرماتا ہے۔

”وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أُنْزِلَ مِنَ الطَّارِقِ الْخُمُ الثَّقَلِ“ (سورہ طارق / ۳۲۱) قسم ہے آسمان اور رات کو ٹھٹھکانے والے کی اور تو نہیں جانتا کہ رات کو ٹھٹھکانے والا کیا ہے؟ وہی در عثمان ستارہ۔

”وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا“ (سورہ شمس / ۲۲۱) سورج اور اس کی روشنی پھیلنے کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔

”فَلَا أَقْسَمُ بِالْمُنْجِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ“ (سورہ نجم / ۱۶) قسم ہے ان ستاروں کی جو پوش آتے ہیں، چلے

جس اور نگاہوں سے چھپ جاتے ہیں۔

”وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ“ (سورہ النجم / ۱) قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ غروب کرے۔

یا ”فَلَا أَفْهَمُ مَوَاقِعَ النُّجُومِ وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ مِّنْ تَغْلُفُونَ عَطِيفٌ“ (واقعہ / ۷۵، ۷۶) قسم ہے ستاروں کی کہ ان کے محل طلوع و غروب کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ کہیں تو خدا آسمان کی قسم کھا رہا ہے اور کہیں پر اس کے اندر رزق اور دیگر موعودہ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِمَّا تَوَدُّونَ“ (سورہ الذاریات / ۲۲) تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے ”وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سورہ آل عمران / ۱۹۲) اور زمین و آسمان کی پیدائش کے اسرار میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی آیت میں آسمانی امور میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کی نکویش کرتا ہے۔ ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ“ (سورہ انبیاء / ۳۲) اور آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا لیکن وہ اس وسیع آسمان میں موجود توحید کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔

تمام دریائوں، زمینوں اور ہولوں کو بھی مل کر آسمان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، جبکہ ان میں بہت جلد تہذیبیال رونما ہوتی رہتی ہیں لیکن آسمان میں وقت مقررہ تک کیلئے ملاصفت، شدت اور حفاظت پائی جاتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَحْفُوظًا“ (سورہ انبیاء / ۳۲) اور آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا۔ نیز فرماتا ہے: ”وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ“ (سورہ الحجر / ۱۷) اور اس کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی۔ اسی طرح فرماتا ہے: ”وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا“ (سورہ انبیاء / ۱۲) تم پر ہم نے سات مستحکم آسمان بنائے۔ نیز فرماتا ہے: ”أَن تَأْتِيَكُمْ السَّحَابُ فَتَجْمَعُ السَّحَابَ“ (سورہ النازعات / ۲۷) کیا (سوت کے بعد) تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی تخلیق؟

اللہ تعالیٰ نے اسے چراغوں سے مزین فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ“ (سورہ نجم / ۱۲) اور ہم نے نچلے آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے مزین کیا۔

اسے چاند سے زینت بخشی ہے، ملاحظہ فرمائیے: ”وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا“ (سورہ نوح / ۱۶) اور چاند کو آسمان کے درمیان روشنی کا باعث بنایا۔

اسے سورج کے ساتھ زینت دی ہے، فرمایا: ”وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا“ (سورہ نوح / ۱۶) اور سورج کو چراغ قرار دیا ہے۔

اسے عرش کے ساتھ زینت عطا کی ہے، جیسے: ”زُيِّنَ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ“ (سورہ قیامہ / ۱۲۹) وہ عرش عظیم کا پروردگار نور الیک ہے۔

کری کے ساتھ مزین کیا ہے، جیسے: ”وَسَبِّحْ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سورہ قیامہ / ۲۵۵) اس کی حکومت

کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

روح کے ساتھ زینت دی ہے مثلاً ”فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ“ (سورہ روج / ۲۲) جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔
قلم کے ساتھ جیسے ”وَالْقَلَمِ“ (سورہ قلم / ۱) (ن) قسم ہے قلم کی۔

وقت کے ساتھ، جیسے ”فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ“ (سورہ تم سجدہ / ۱۲) اس وقت انہیں سات آسمانوں کی صورت

میں بنایا۔

قدر کے ساتھ، مثلاً ”فَقَدَّرْنَا مَنَازِلَ“ (سورہ یونس / ۵) اس کیلئے منزلیں مقرر کی ہیں۔

وحی اور امر کے ساتھ، جیسے ”وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا“ (سورہ تم سجدہ / ۱۲) اور وہ اللہ جو کچھ چاہتا تو ہر

امر آسمان میں بنایا۔

حکمت کے ساتھ، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ اس کی تخلیق صحیح اور عظیم اغراض و مقاصد کے تحت عمل میں آئی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا“ (سورہ آل عمران / ۱۹۱) اے خدا! تو نے اسے فضول پیدا نہیں کیا۔ ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا“ (سورہ ص / ۲۷) اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا گمان ہے۔

آسمان کو اعمال کے صعود کا اور انوار کے نزول کا مقام بنایا ہے، یہ دعاؤں کا قبلہ ہے، چمک دک اور روشنیوں کا مرکز ہے۔ اس کے رنگ حسین ترین ہیں، جبکہ وہ نورانیت سے معمور ہے، اس کی حسین ترین شکلیں ہیں جبکہ خود گول ہے، اس کے ستارے شیاطین کیلئے تیر کی حیثیت رکھتے اور بحر و بر کی تاریکیوں میں رہروان منزل کیلئے رہنما کا کام دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ”وَبِالنَّجْمِ ذُكْرٌ“ (سورہ نحل / ۱۶) اور یہ وقت شب وہ لوگ ستاروں کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں۔ آفتاب عام تاب کیلئے طلوع کا وقت مقرر کیا ہے تاکہ اس میں ضروریات زندگی کو تلاش کیا جائے۔ اور غروب کا وقت مقرر کیا ہے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کیا جائے، آرام و سکون کے لحاظ میں آرام و استراحت کی جائے۔ قوت و طاقت کو بحال کیا جائے اور غذا کو اعضاء تک بہم پہنچایا جائے۔ اگر طلوع خمس کا عمل نہ ہو تو روئے زمین پر موجود تمام پانی برف بن جائے، مہودیت غالب آجائے، دنیا جہان کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے اور اگر غروب آفتاب کا عمل واقع نہ ہو تو زمین تانبے کی بن جائے اور اس پر موجود ہر چیز جل کر کھسم ہو جائے، نور حیوان و انسان کا تمام نشان نیک نہ رہے۔ یہ ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جسے ہر گھر کیلئے بھڑ ضرورت روشن کیا جاتا ہے پھر اسے وہاں سے اٹھ لیا جاتا ہے تاکہ لیل خانہ آرام و استراحت کریں۔ گویا نور اور ظلمت اپنے فطری تضاد کے باوجود روئے زمین کیلئے مفید ہونے میں ایک دوسرے کے ہمکار اور مددگار ہیں۔ سورج کے عروج و زوال کو خداوند تعالیٰ نے چاروں موسموں (سرماء، گرما، بہار، خزاں) کے وجود کا سبب بنایا ہے۔ چاند کی صورت حال یہ ہے کہ وہ سورج کا پیر و کد اور اس کا خلیفہ و جانشین ہے، اسی کے ذریعہ سال اور حساب کے اعداد معلوم کئے جاتے ہیں، شرعی اوقات کو منظم کیا جاتا ہے۔ کھیتیاں اور نباتات اس سے پروان چڑھتے ہیں، اللہ نے اس کے طلوع و غروب میں بھی مصلحت قرار دی ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل سے آپ اس کے مناسب موقع پر آگاہ ہو سکیں گے۔

زمین کی تخلیقی کیفیت: ہم دراصل بات کر رہے تھے کہ زمین کی تخلیقی کیفیت کیا ہے؟ کیسے اور کس چیز سے اس کی تخلیق عمل میں آئی؟ آیا اس کی ایجاد آسمانوں سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں؟ تو ہم ان سب سوالوں کا ہم تفصیل سے جواب دیں گے۔

چنانچہ جہاں تک اخبار و روایات کا تعلق ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل پانی کی وہ جھاگ ہے جسے اللہ نے فضا میں خلق فرمایا اور جس جھاگ کی طرف حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ان الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا (فرضی بالزبد زکامۃ) اس بارے میں احادیث اس کثرت سے موجود ہیں جو حد تو اتار تک جا پہنچتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے چند ایک کو بیان کرتے ہیں:-

۱۔ تفسیر امام علیہ السلام میں حضرت امیرؑ سے روایت کی گئی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ حضرت رسول خداؐ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا“ (سورہ بقرہ ۲۲) وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوایا۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق فرمایا تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر قرار دیا، اسی بارے میں ہی خداوند عزوجل کا ارشاد گرامی ہے۔ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ“ (سورہ ہود ۷) وہ ایک ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں خلق فرمایا اور اس کا عرش قدرت پانی پر تھا۔ یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے پانی کا عرش اسی پر ہی تھا، پھر اس نے ہواؤں کو بھیجا جو پانی پر چلتی رہیں اور پانی میں تھپیڑے پیدا ہوئے، ان سے طارات اٹھیں، پھر ان طارات سے دھواں بنا اور جھاگ پر غالب آگیا، چنانچہ دھوئیں سے ساتوں آسمان بنائے گئے اور جھاگ سے ساتوں زمینوں کا وجود عمل میں آیا اور زمین پانی پر پھیل گئی، پانی کو صفا پر رکھا گیا، صفا کو مچھلی پر، مچھلی کو بیل پر اور بیل کو اس چٹان پر کھڑا کیا گیا جس چٹان کے بارے میں لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے موقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا ”يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيهَا صَخْرَةٌ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (سورہ لقمان ۱۶) اے بیٹا! اگر رائی کے دانے کے برابر نیک یاد عمل ہو اور وہ پتھر کے دل میں یا آسمان و زمین کے گوشہ میں قرار پائے تو اللہ قیامت میں انصاف کیلئے لائے گا۔ چٹان کو ”ثری“ پر قرار دیا اور تحت العری کے بارے میں خدا کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اسے خانہ کعبہ کے نیچے سے جھکانا شروع کیا اور پانی پر بٹھا دیا پھر اس نے ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے لیا۔

یہ کیفیت اپنے اندر پاکر زمین فخر کرنے لگی اور کہنے لگی میں نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اور مچھلی کے ہر ایک کان میں سونے کی زنجیر تھی جس کا ایک حصہ غرش کے ساتھ ملا ہوا تھا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے انگڑائی لی تو زمین اپنے تمام متعلقین کے ساتھ یوں لرزنے لگی جیسے کشتی سمندر کی طوفانی لہروں میں لرزے لگتی ہے، اس پر مچھلی فخر کرنے لگی اور کہنے لگی میں اس زمین پر غالب آئی ہوں جو ہر چیز پر قلبہ کئے ہوئے ہے۔ اب مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اس پر خداوند عالم نے پہاڑ پیدا کر کے اس میں گاڑ دیئے جس سے زمین جو جھل ہو گئی اور مچھلی ہٹنے جلنے سے رک گئی۔

یہ صورت حال دیکھ کر پہاڑ کے اندر غرور پیدا ہو گیا کہ میں تو اس مچھلی پر غالب آیا ہوں جو زمین پر قابو پا چکی تھی۔ مجھ پر

کون غلبہ پاسکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے بوجہ کو خلق فرمایا جس نے پہاڑ کو کاٹ ڈالا، نہ تو پہاڑ اسے روک سکا اور نہ ہی اپنا چاؤ کر سکا جس پر لوہے میں غرور پیدا ہو گیا کہ میں تو اس پہاڑ پر غالب آیا ہوں جو مچھلی پر حاوی ہو چکا تھا، مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اس پر خداوند متعال نے آگ کو پیدا کر دیا جس نے بوجہ کو نرم کر کے اس کے حصے بڑے کر دیئے، لوہے میں نہ تو چاؤ کی قدرت تھی اور نہ اسے روک سکا یہ صورت دیکھ کر آگ نے فخر کرنا شروع کر دیا کہ میں تو اس لوہے کو موم کر چکی ہوں جس نے پہاڑ کو قلا میں سے پر تھا، مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ جس پر خالق عزوجل نے پانی کو خلق فرمایا جس نے آگ کو تھکا دیا اور وہ نہ تو اسے روک سکی اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکی۔ اس کیفیت پر پانی میں غرور و مستی پیدا ہو گئی اور کہنے لگا میں تو آگ جیسی ظالم چیز پر غالب آیا ہوں جس نے لوہے کو کھلا دیا تھا، مجھ پر کون غلبہ پاسکتا ہے؟ اس کی غرور آمیز کیفیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہو اکو پیدا کیا جس نے اسے خشک کر کے رکھ دیا، اس پر ہو امیں غرور ہو گیا کہ میں پانی پر غالب آئی ہوں جس نے آگ کو بھی تھکا دیا مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، جس نے ہواؤں کے رخ موڑ دیئے، اب انسان کے دل میں غرور پیدا ہو گیا کہ میں تو ہوا پر بھی غالب آ گیا جو پانی پر غالب آچکی تھی مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو پیدا کیا جو انسانوں کی روح قبض کرنے لگا، اب ملک الموت کے دل میں غرور پیدا ہو گیا کہ میں تو انسانوں پر غالب آ گیا ہوں جو ہر شے پر غالب تھے، اب مجھ پر کون غالب آسکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا ”میں ہی ہوں سب پر قابو و غالب اور وہ اب میں تھے پر بھی غالب ہوں اور کائنات کی ہر چیز پر غالب ہوں“ یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ”إِلَٰهُهُ يُدْجِعُ الْأُمُوتُ كُلَّهُ“ (سورہ ہود / ۱۲۳) تمام امور کی بازگشت اس کی طرف ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت اور بعد میں آنے والی دوسری روایات جو زمین کی تخلیق کا ایک سوال اور اس کا جواب : آغاز جھاگ سے ظاہر کرتی ہیں، کافی کی اس روایت کے منافی ہیں جو محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ : ”ہر چیز پانی پر تھی اور اس کا عرش پانی پر ہی تھا، پھر خداوند عزوجل نے پانی کو حکم دیا اور وہ آگ بن کر بھڑک اٹھا، پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا تو وہ جھگ گئی، اس کے بجائے ہی دھواں سا اٹھا جس سے خداوند عزوجل نے آسمان پیدا کئے اور اس راکھ سے اللہ نے زمین بنا دی، پھر آگ، ہوا اور پانی میں خصومت شروع ہو گئی، پانی نے کہا ”میں خدا کا بہت شکر ہوں“ آگ نے کہا ”میں۔۔۔ ہوں“ مگر ہوا نے کہا ”میں۔۔۔ ہوں“ اس پر اللہ نے ہوا کی طرف وحی کی کہ ”تو ہی میرا بڑا شکر ہے!“ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق ”راکھ“ سے ہوئی ہے! تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو مجلس مرحوم کی بیان کردہ روایات کے ساتھ جمع کرنا ممکن ہے اور وہ یہ کہ راکھ بھی اس زمین کا حصہ بن گئی تھی جو زمین جھاگ سے ملا کر وجود میں آئی۔ اور راکھ سے ملی ہوئی جھاگ کو چاکر ٹھوس کر دیا گیا جس سے زمین معرض وجود میں آئی۔ یا راکھ سے بنی ہوئی زمین سے وہ زمین مراد ہے جو چھانے جانے کے بعد چر رہی۔ واللہ اعلم۔

آیا زمین پہلے خلق ہوئی یا آسمان؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا زمین کی تخلیق پہلے عمل میں آئی یا آسمان کی؟ تو جوابات زیادہ مشہور اور واضح یہ وہ ہے کہ

زمین کو آسمان سے پہلے خلق کیا گیا۔ جبکہ بعض لوگوں کا کمزور سا نظریہ یہ ہے کہ آسمان کی تخلیق پہلے عمل میں آئی، مگر یہ کوئی زیادہ اہم نظریہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری آیات اور بڑی حد تک روایات بھی اس نظریہ کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں چند ایک آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

۱۔ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (سورہ بقرہ ۲۹) وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

۲۔ ”قُلْ إِنَّا نَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَا رِوَاسِيَّ مِنْ فَوْقَهَا وَبَارَكْنَا فِيهَا قُوتًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ“ (سورہ حم مجدہ ۱۲ تا ۱۸) کہہ دے کہ کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں خلق فرمایا اور اس کیلئے نظیر و مثل بناتے ہو؟ وہ تو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑ بنائے، اس میں برکت عطا فرمائی اور اس میں غذائی مواد رکھا یہ سب کچھ چار دنوں میں ہوا، یہ غذائی مواد ضرورت مندوں کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ پھر آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا جبکہ وہ دھوئیں کی صورت میں تھا، پس آسمان و زمین کو حکم دیا کہ وجود میں آئیں، اور صورت اختیار کریں، خواہ از روئے احاطت، خواہ مجبور ہو کر تو انہوں نے کہا: ہم اطاعت کرتے ہیں (وجود میں آتے ہیں) تو اس وقت انہیں سات آسمانوں کی صورت میں بنایا۔

علامہ جلال اللہ زمخشری ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کے خلق کرنے کے بعد اس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ دھوئیں سے آسمان کو پیدا کیا جائے، چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، پھر پانی سے دھواں پیدا کیا گیا جو پانی کے اوپر چھا گیا اور اس پر بلند ہو گیا پھر پانی کو خشک کر دیا اور اس سے ایک زمین کہلائی۔ پھر اسے شکافہ کیا تو اس سے کئی زمینیں بنائیں، پھر اوپر تھیں ہوئے دھوئیں سے آسمان کو خلق فرمایا۔“

تفسیر مجمع البیان میں عکرمہ کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، آنحضرت فرماتے ہیں: ”خداوند متعال نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو منگل کے روز اور بدھ کے دن درخت، پانی، آبادی اور بربادی کو خلق فرمایا، یہ چار دن تو ایسے ہوئے۔ پھر (پانچویں دن) جمعرات کے روز آسمان کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، ملائکہ اور آدم کو خلق فرمایا“ یہ آیت جو سورہ نازعات میں ہے کہ ”إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا أَلَمَ السَّمَاءِ فَنَازَعْنَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّيْنَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضُ تَبَعَتْ ذَلِكَ ذَنْبًا“ (سورہ النازعات ۳۰ تا ۳۷) کیا (موت کے بعد) تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی تخلیق جس کی اللہ نے پیاد رکھی؟ اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے منظم کیا۔ اس کی رات کو تاریک اور دن کو آشکار کیا، اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ زمین کو، آسمانوں کی تخلیق کے بعد پیدا کیا گیا، جیسا کہ بعض ملحدین کو اس بارے میں شکوک و

شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے وہ یہ طور کراتے ہیں کہ یہ نیت سہادت یا ت کے منافی ہے۔ لیکن اُمرِ آیت میں غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہو گا کہ اس میں آسمان سے بعد زمین کے چھانے کا ذکر ہے نہ یہ کہ اسے آسمانوں کے بعد خلق کیا گیا ہے۔ البتہ زمین کا آسمان کی تخلیق کے بعد چھایا جانا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اسے آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک اور روایت پر توجہ فرمائیے۔

علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آسمان کے بعد زمین کو چھایا، حالانکہ وہ اس سے پہلے خلق ہو چکی تھی۔ اور اس وقت وہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک عظیم نیلے کی مانند آشٹھ تھی، جسے بعد میں سطحِ آب پر چھایا گیا۔ اس کا ایک اور جواب بھی دیا جاتا ہے کہ لفظ ”بعد“ تاخُر زبانی کیلئے نہیں آتا اور اس آیت میں تخلیق کائنات کی زبانی ترتیب نہیں بتائی جارہی بلکہ خدا کی نعمتوں کو بتاؤ اور یاد دایا جا رہا ہے، اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ ”میں نے تمہیں فلاں چیز دی، فلاں فلاں بھائی کی، پھر کہے اس کے بعد میں نے تمہارے ساتھ محبت کی“۔ بعض اوقات الفاظ میں زبانی کلام سے تقدم و تاخر ہوتا ہے لیکن اس سے مراد زمان اور مکان کی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی، بلکہ مراد صرف نعمتوں کا بیان کرنا اور ان کی طرف توجہ دلانا ہوتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں حال کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کلام کو اسی انداز میں بیان کیا جائے۔

اب رہی بات روایات کی، تو اس سلسلے میں بہت بڑی تعداد میں یہ روایات موجود ہیں۔

۱۔ حار الا نوار میں کافی سے سلام بن مستنیر کے استاد کے ساتھ روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے بہشت کو، معصیت سے پہلے طاعت کو، غضب سے پہلے رحمت کو، شر سے پہلے خیر کو، آسمان سے پہلے زمین کو، موت سے پہلے حیات کو، چاند سے پہلے سورج کو اور تاریکی سے پہلے روشنی کو خلق فرمایا۔“ علامہ مجلسیؒ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید طاعت کو خلق کرنے سے مراد اس کی تقدیم ہے، یعنی اسے مقدّم کر دیا۔ بلکہ اس حدیث میں اکثر مقامات پر لفظ ”خلق“ سے مراد مقدّم کرنا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے اور شر کے خلق کرنے سے مراد شر کے وہ ظاہری اثرات ہیں جو اس کی وجہ سے عمل میں آتے ہیں اگرچہ کہ اس کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا وجود بھری ہی ہے۔

۲۔ تفسیر صافی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابنِ ش نے سوال کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”أَوَلَمْ يَدْعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا“ (سورہ انفیاء / ۳۰) کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین نے ہوتے ہی ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ اس آیت میں ”فتق“ اور ”رتق“ سے کیا مراد ہے؟ تو انہیں نے فرمایا: ”خداوند عالم جیسا کہ خود اپنے متعلق فرماتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اور پانی ہوا کے دوش پر سوار تھا۔ اور ہوا غیر محدود تھی، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، پانی بہت شیریں اور خوشگوار تھا۔ جب اللہ نے زمین کو خلق کرنا چاہا تو ہوا کو عم دیا کہ پانی کو اپنی ضربیں مارے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جس سے موجیں اٹھنے لگیں، موجوں کے آپس میں ٹکرانے سے اس قدر جھاگ پیدا ہوئی کہ سب ایک جگہ بیست اللہ کے مقام پر جمع کر دی گئی۔ پھر اللہ نے اسے جھاگ کا ایک پہاڑ بنا دیا پھر اس بیست اللہ کے بیچے سے زمین کو سطحِ آب پر پہلایا۔“

اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا" (سورہ آل عمران / ۹۶) پہلا گھر جو لوگوں (اور خدا سے تضرع و خضوع) کیلئے مقرر کیا گیا وہ سر زمین مکہ میں ہے، جو بابرکت ہے۔

پھر جب تک خدا نے چاہا، معاملہ رکا رہا، اس کے بعد آسمان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو ہوا کو حکم دیا کہ پانی کو اپنی ضربیں مارے تو اس نے اسے ضربیں مارنا شروع کر دیں حتیٰ کہ اس میں جھاگ پیدا ہو گئی اور اس جھاگ اور موجوں کے درمیان سے اک ایسا دھواں نکلوا کہ بغیر تھکے ہی دھوئیں سے خداوند تعالیٰ نے آسمان کو خلق فرمایا اور اس میں سورج، ستارے، سورج اور چاند کی منز میں قرار دیں اور انہیں فلک میں چلانا شروع کر دیا، اور پانی کے رنگ پر آسمان کا رنگ بھی سبز تھا اور شیریں پانی کے رنگ پر زمین کا رنگ بھی نیلا تھا زمین و آسمان دونوں اپنی اپنی جگہ پر جڑے ہوئے تھے۔ ان میں کسی جگہ پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یعنی نہ تو آسمان کیلئے دروازہ تھا کہ اس سے بارش برے اور نہ ہی زمین کیلئے دروازہ تھا کہ اس سے کوئی نباتات اگے۔ پھر اس نے آسمان سے بارش نازل کر کے اس میں دروازہ کھول دیا اور زمین سے نباتات اگا کر اس میں دروازہ قائم کر دیا۔ اسی بنا پر خدا فرماتا ہے: "أَوَلَمْ يَذَّابُنَا" اس روایت کو شارح بحرانیؒ نے حضرت امام محمد باقرؑ کی طرف منسوب کیا ہے شاید انہیں کوئی سند ملی ہوگی جس کی بنا پر انہوں نے لامؑ کی طرف نسبت دی جو ہمیں نہیں مل سکی۔

۳۔ ایک روایت روحۃ الکافی میں ہے جو آگے چل کر بیان ہوگی۔

۳۔ آسمان کی تخلیق جھاگ سے ہے یا دھوئیں سے ؟

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرمان سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آسمان کو کف آب (جھاگ) سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ آپؑ اسی خطبہ میں فرما چکے ہیں (وَرَمَى بِالْأَزْوَاجِ كَمَا هُوَ فَسْتَوَى حِفْظُ مَنَعَاتٍ) لیکن سہلہ آیت اور بغیر خدا کی حدیث جو حضرت علیؑ کے ذریعہ مروی ہے اور محمد بن مسلم کے ذریعہ روایت کی جانے والی حدیث اور دیگر روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ "آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا گیا ہے۔"

شارح بحرانیؒ نے ان دونوں کو ان الفاظ کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے "لامؑ کے اس کلام اور قرآن مجید کے الفاظ کو انہیں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس فرمان کے ذریعہ جمع کریں گے جو آپؑ نے فرمایا کہ: "اس موج اور جھاگ سے آگ کے بغیر دھواں اٹھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خلق فرمایا" اور اس بات میں بھی شک نہیں کہ قرآن مجید نے "دخان" بمعنی دھوئیں کے لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا۔ کیونکہ حقیقی معنی میں دھواں وہ ہوتا ہے جو آگ سے اٹھے، جبکہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دھواں آگ سے نہیں تھا۔ بلکہ پانی کے سانس لینے اور اس کی موجوں میں تغیر پیدا ہونے کی وجہ سے اٹھا، جو درحقیقت استعارہ ہے پانی سے اٹھنے والے حرارت سے، اور جب بات یہاں تک علت ہو جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ "لامؑ کا کلام قرآن مجید کے معنی مطابق ہے۔ وہ یوں کہ جھاگ دراصل وہ حرارت ہوتے ہیں جو پانی کی حرکت کی وجہ سے سطح آب پر جھاگ کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک ان پر کثافت غالب رہتی ہے تو وہ سطح آب سے جدا نہیں ہو پاتے اور جھاگ کی صورت میں اس پر تہرتے

رہتے ہیں لیکن جو بخارات لطیف ہوتے ہیں اور ان پر اجزائے ہوائی غالب رہتے ہیں تو وہ پانی سے جدا ہو کر بخارات کے نام سے موسوم ہو جاتے ہیں۔ اب جبکہ جھاگ بھی بخارات ہیں اور قرآن کریم کی مراد بھی بخارات ہیں، تو آپ کا اور قرآن پاک کا مقصد ایک ہو گیا۔ جو بخارات پانی سے جدا ہو گئے تو ان سے آسمان، مٹا اور جو بخارات پانی سے جدا نہیں ہوئے ان سے زمین بنی۔ بخارات اور دھواں (دھوئیں) میں کوئی وجہ مشابہت ہے جس کے ذریعہ بخارات کو دھواں کہا جاسکتا ہے؟ اس کی دودھ جوتہات ہیں۔ ایک تو مٹی ہے جو دیکھنے سے بظاہر نظر آتی ہے کہ دھواں اور بخارات ایک جیسے ہوتے ہیں، دوسری معنوی، یعنی بخارات پانی کے ایسے اجزاء ہیں جو حرکت کی حرارت کی وجہ سے اپنے لطیف ہونے کی بنا پر ہوا میں مل جاتے ہیں، جبکہ دھواں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن وہ آگ کی حرارت سے پیدا ہوتا ہے البتہ دھوئیں میں بھی پانی کے اجزاء ہوتے ہیں جو جلنے والی چیز سے جلتے وقت جدا ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں (بخارات اور دھوئیں) میں اختلاف صرف اور صرف سبب کا ہے اور کسی چیز کا نہیں، لہذا ایک کے اوپر دوسرے کے نام کا اطلاق صحیح ہے۔

شرح کہتے ہیں کہ: ”یہ توجیہ نہایت ہی وجیہ اور لائق توجہ ہے البتہ یہ کلینی کی اس روایت کے متافی ہے جو انہوں نے روضہ کافی میں ذکر فرمائی ہے وہ کہتے ہیں محمد بن عقیلہ اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ: ”شام سے ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: اے ابو جعفر! میں آپ کے پاس ایک مسئلہ کے حل کیلئے حاضر ہوا ہوں جس نے مجھے بڑی حد تک عاجز کر دیا ہے، مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل پایا جس نے اس کی صحیح تفسیر کی ہو۔ میں نے اس بارے میں عین طرہ کے لوگوں سے سوال کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی۔ امام نے فرمایا: ”پوچھنا کیا چاہتے ہو؟“ اس نے کہا: مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کوئی مخلوق پیدا کی؟ میں نے جب یہ سوال ان سے کیا تو کسی نے کہا: قدر ہے، کسی نے کہا: قلم ہے اور کسی نے کہا: روح ہے۔“ امام نے فرمایا: ”انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں بتاتا ہوں، لو سنو! یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عزیز (عزت والا) تھا اس سے پہلے کوئی بھی صاحب عزت نہیں تھا۔ اس کے بارے میں خداوند عزوجل فرماتا ہے: ”مستحفل ربك رب العزة عما يصفون“ (سورہ الصافات ۱۸۰) تیرا پروردگار ان کی توصیفوں سے جو وہ کرتے ہیں پاک و منزہ ہے۔“ خالق، مخلوق سے پہلے تھا اور اگر اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس سے پہلے ہوتی تو وہ چیز بھی اور جس سے وہ عمل میں آئی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوتی اور ان کے ہوتے ہوئے خدا ان سے مقدم نہ ہو سکتا۔ لیکن وہ تو اس وقت سے ہے جب کوئی بھی نہیں تھی اور اس نے ایک اس چیز پیدا کی کہ باقی تمام اشیاء کا وجود اس کا مہیون منفع ہے اور وہ ہے پانی جس سے روئے زمین کی دوسری چیزیں پیدا کی ہیں اور ہر چیز کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے جبکہ پانی کی نسبت کسی چیز کی طرف نہیں دی گئی۔ ہوا کو بھی پانی سے پیدا کیا، پھر اسے پانی پر مسلط کر دیا جس نے پانی کے متن کو چھو کر رکھ دیا، اور پانی سے جھاگ ابھر کر اس کی سطح پر آگیا اور جتنا خدا نے چاہا اتنا ہی لوہا آیا، جس سے اللہ نے یہ سفید زمین خلق فرمائی۔ صاف ستھری ایسی کہ نہ تو اس میں کوئی دھبہ تھا نہ ہی سورخ نہ بدی نہ کشتی اور نہ ہی کوئی درخت۔ پھر اسے لپیٹ کر سطح آب پر رکھ دیا، پھر پانی سے آگ کو خلق فرمایا، اور آگ نے پانی کو چھو کر اٹھ کر دیا حتیٰ کہ اس سے دھواں اٹھ اور اس قدر اٹھا جتنا خدا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس دھوئیں سے صاف ستھرا اور شفاف آسمان خلق فرمایا، جس میں نہ کوئی دھبہ تھا نہ ہی کوئی سورخ۔ اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے: ”السنحۃ بناہا رفع سنحکھا فمستویہا واغضض لھا لہا

اخر "ذُحِیْہَا" (النازعات / ۲۹ تا ۳۷) آسمان کی تخلیق، جس کی اللہ نے بنیاد رکھی۔ اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے منظم کیا۔ اس کی رات کو ہر ایک اور دن کو آشکار کیا۔

امام نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا: "اس میں سورج، چاند اور نہ ہی ستارے تھے نہ سماجیہ۔ پھر ان کو پلیٹ کر سطح آب پر رکھ دیا پھر اس دونوں قسم کی مخلوق (زمین و آسمان کی) تخلیق کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی، اور پھر زمین سے پہلے آسمان کو پراگندہ کیا، جیسا کہ اس بارے میں فرماتا ہے: "وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ زَحِيْہَا" (سورہ النازعات / ۳۰) اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ "ذُحِیْہَا" کے معنی ہیں پھیلا دیا۔ شامی نے یہ سن کر کہا: "اے ابو جعفر! خداوند عالم کے اس قول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟" "لَوْلَمْ یَرِیْ الدِّیْنَ کَفَرُوا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا تَفْقٰقًا فَنَقَّحْنَاهُمَا" (انبیاء / ۳۰) کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ امام نے فرمایا: "شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دونوں آپس میں جکڑے اور چپکے ہوئے تھے کہ بعد میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے؟ ایسا ہی ہے نا؟" اس نے کہا: "جی ایسا ہی ہے۔" فرمایا: "ایسے عقیدے سے توبہ لو رب سے استغفار کرو، کیونکہ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ "کَانَتَا تَفْقٰقًا" یعنی ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایسی صورت میں تھا کہ نہ تو آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ ساقط تھا اور نہ ہی زمین سے کسی قسم کی کھیتی اگتی تھی۔ جب خداوند عالم نے زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کے دروازے بارش کے ذریعہ اور زمین کے دروازے نباتات کے ذریعہ کھول دیئے" یہ سن کر شامی نے کہا "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فزندر سول ہیں اور آپ کا علم انبیاء کا علم ہے۔"

۴۔ زمین و آسمان کی تعداد

امام علیہ السلام نے اپنے اسی خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ (فَسَوَّیْ مِنْہَا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ) جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں نہ تو کسی کو شک ہے اور نہ کسی کو اختلاف اور قرآنی آیات سے بھی یہ قول مطابقت رکھتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "فَسَوَّیْھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ" (سورہ بقرہ / ۲۹) انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: "فَقَضَّیْھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ" (سورہ حم سجدہ / ۱۲) اس وقت انہیں سات آسمانوں کی صورت میں ملا۔ سورہ نباہ میں فرماتا ہے: "وَبَنَیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شَبَیْہَا" (سورہ نباہ / ۱۲) تم پر ہم نے سات منظم آسمان بنائے۔ البتہ اس مقام پر کچھ لوگوں نے زمین کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اگرچہ ان کے اس اختلاف کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے اور وہ اس قدر شاندار اور ضعیف ہیں کہ اس طرف توجہ بھی نہیں کی جانی چاہئے۔ کیونکہ جس طرح آسمانوں کی تعداد سات ہے زمینوں کی تعداد بھی اسی طرح سات ہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس تعداد کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید کی سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "اِنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ مِنْ اَرْضٍ مِّثْلُھُنَّ" (سورہ طلاق / ۱۲) اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور اتنی ہی زمینیں پیدا فرمائی ہیں۔ جبکہ بعض لوگ اس کی ترویج "سات اقلیموں" (براعظموں) سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ طبری مرحوم اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "آیت میں "وَجِیْنِ"

الْأَرْضُ مِثْلَهُنَّ“ ہے جس کے معنی ہیں ”وَفِي الْأَرْضِ خَلْقٌ مِثْلَهُنَّ“ یعنی ”زمین میں بھی اتنی تعداد کو خلق فرمایا ہے“ نہ کہ ان میں آسمانوں کی کیفیت خلق فرمائی ہے۔ کیونکہ آسمانوں کی کیفیت زمین کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اور پورے قرآن میں صرف یہی آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آسمانوں کی تعداد کے مطابق زمین کی تعداد بھی سات ہے اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ ساتوں آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔

اب رہا زمینوں کا معاملہ تو اس بارے میں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی آسمانوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور اگر ایک ہی زمین پر اس کے سات حصے ہوتے تو اسے ایک ہی زمین شمار کیا جاتا۔ اور ہر ایک زمین میں مخلوق موجود ہے جسے اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق خلق فرمایا ہے۔ جبکہ ابو صاع، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ”زمینیں تو سات ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر نہیں بلکہ ان کے درمیان میں سمندروں کے فاصلے حائل ہیں اور ان سب پر ایک ہی آسمان سایہ نکلن ہے۔ لیکن حقیقت حال کو خداوند عالم ہی بہتر جانتا ہے۔“

روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہر آسمان کا علاقہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک یا نیچے سے اوپر تک کا دور میانی فاصلہ پانچ سو سال کے چلنے کی مسافت ہے۔ اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا دور میانی فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ اور اس دنیا سے آسمانوں تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔

اس سے فلاسفہ کے اس قول کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ خلاء کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ہر فلک کا قعر (دھنسا ہوا خط) دوسرے فلک کے خط ”محدب“ (اگرے ہوئے خط) سے متصل ہے کیونکہ جب دو افلاک کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہو تو ان کے خطوط آپس میں کس طرح متصل ہو سکتے ہیں؟ نیز ان کے عقلی دلائل بھی قطعاً قابل توجہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روحہ الکافی کی روایت کے مطابق امام باقر علیہ السلام نے شامی سے کہا کہ اپنے اس عقیدہ سے توبہ کرے اور خدا سے استغفار کرے، کیونکہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا جائز ہے۔

۵۔ ستاروں کا ٹھکانہ

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ کے دوران فرمایا: ”كُم زُيِّنَاتُ بَيْتِ الْكَوَاكِبِ“ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس جملہ میں ”ہا“ کی ضمیر کا مرجع یا نچا آسمان ہے یا پھر ”منغورات“ ہیں۔ اس لئے کہ بعض کی زینت، تمام کی زینت شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ ”ستاروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟“ چنانچہ اس بارے میں روایت دان یہ کہتے ہیں، بلکہ اس پر اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ثوابت“ سارے کے سارے آسمانوں کے پر ہیں جبکہ ”سیارات“ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشور یہ ہے کہ:

۱۔ قر، اس فلک میں ہے جو ہم سے نزدیک تر ہے، پھر بعد والے فلک میں

۲۔ عطارد ہے۔ پھر اس کے بعد والے فلک میں

۳۔ زہرہ ہے۔ پھر اس کے بعد والے فلک میں

۴۔ عرس ہے۔ پھر اس کے بعد والے فلک میں

۵۔ مرغ ہے۔ پھر اس کے بعد والے فلک میں

۶۔ مشتری ہے۔ پھر اس کے بعد والے فلک میں

۷۔ زحل ہے۔ ان کے اوپر ”فلک ثوابت“ ہے جو ثوابت کا مقام ہے جسے شریعت کی زبان میں کرسی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ”فلک اطلس“ ہے جس میں نہ کوئی ثابت ہے اور نہ کوئی سیارہ اور شریعت مطہرہ کی زبان میں اسے ”عرش“ کہتے ہیں۔ مرحوم شارح عراقی کا موقف بھی یہی ہے جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سب کا ٹھکانہ آسمان اول ہے جسے سماء الدنیا کہا جاتا ہے۔ سید جزائی، شارح معزلی، شیخ یحییٰ بکھ فخر رازی کا نظریہ بھی یہی ہے اور یہ بہتر ہے۔

ہم قرآن مجید کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ خداوند عالم فرماتا ہے :

۱۔ ”إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ“ (سورہ الصافات / ۷ تا ۹) ہم نے

نچلے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی اور اس کی ہر سرکش شیطان ضیبت سے حفاظت کی۔

۲۔ ”وَزَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ“ (سورہ حم سجدہ / ۱۲) اور ہم نے نچلے

آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے مزین کیا اور (شہابیوں کے ذریعہ شیطانوں باتیں پھرانے سے) روک کر انہیں محفوظ فرمایا ہے۔
نعمت صاحب علم، اللہ کی تقدیر۔

۳۔ ”وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ“ (سورہ الملک / ۵) اور ہم نے نچلے

آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے مزین کیا، انہیں شیطاں کیلئے شہب تیر قرار دیا ہے۔

۶۔ کچھ آفتاب و ماہتاب کے بارے میں

حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں (فَاجْرِي فِيهَا سِيرَاجًا مُّسْتَقْبِرًا وَفَعْرًا مُّتَبَرِّجًا) کہہ کر آفتاب و ماہتاب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے بہت سے امور تعلق رکھتے ہیں، مثلاً ان کا قطر، حرکت، تیز روی اور ست روی، ان کو نکلنے والا گمن، چاند کے چہرے پر موجود دغ، چاند کی نسبت سورج کے اندر موجود زیادہ روشنی، سورج میں حدت اور چاند میں برودت کا ہونا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امور کہ جن کے بارے میں علماء ہیئت نے اپنے مقدور بھر علم اور معلومات کے مطابق میر حاصل حدت کی ہے اور جلد تک ان کے قاصر ذہن کی رسائی ہو سکتی تھی کافی حد تک گفتگو کی ہے۔ جبکہ اس بارے میں ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ ان کے حقیقی آیات و اظہار کیا کہتے ہیں۔

آفتاب و ماہتاب کی یہ دو قدیمیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم مخلوقات میں شہر فرمایا ہے اور ان سے کائنات کے بہت سے امور دھڑک رہے ہیں، انہی پر کھیتی باڑی کا انحصار اور پھل میوؤں کے شر آور ہونے کا دار و مدار ہے۔ انہی کے ذریعہ ماحول سال کا حساب عمل میں آتا ہے ماحولی کی وجہ سے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ عناصر فطرت میں تصرف کا بھی حد تک ان کا عمل دخل ہے۔ اسی لئے اللہ

تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں میں کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے خیال میں بیس سے زیادہ مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں۔ رشدیاری تعالیٰ ہے۔۔

۱۔ ”يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ فَلَنْ هِيَ مَوَاقِفُ لِلْمَاسِ وَالْحَجِّ“ (سورہ بقرہ / ۱۸۹) لوگ آپ سے بیٹے میں چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہئے کہ یہ تقسیم اوقات کا مظہر ہیں نیز یہ لوگوں کے فطری زندگی اور حج کے وقت کے تعین کیلئے ہے۔ اس آیت میں چاند کے ذریعہ حاصل ہونے والے بعض منافع اور فوائد کی طرف اشارہ ہے جب چاند گھٹتا، بڑھتا، طلوع اور غروب کرتا ہے۔ اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگ اپنے امور کو منظم و مرتب کرتے ہیں اپنی عبادات کے اوقات کا تعین کرتے ہیں، اپنے کاموں کو صحیح اوقات میں چالاتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے:

۲۔ ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (یونس / ۵) کوہو ہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور قرار دیا ہے اور اس کیلئے منزلیں مقرر کی ہیں۔ تاکہ تم ہر سول کی تعداد اور کاموں کا حساب جان لو اللہ نے سوائے حق کے انہیں پیدا نہیں کیا۔ اپنی آیات صاحبان علم کیلئے تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔

یعنی ہر ایک کے رستے کیلئے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں ضمیر خصوصی طور پر چاند کی طرف لوتی ہے اور اس کی خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی رفتار تیز ہے، اس کی منزلیں مقرر ہیں، بہت سے شرعی احکام کا اسی سے تعلق ہے، اسی لئے اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”بِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ“ یعنی تم لین دین میں، کاروبار میں، فرائض کی جائزوری میں گزریوں، مہینوں اور سالوں کا تعین کر سکو۔ کہتے ہیں کہ: حساب و کتاب کے چار چیزیں مرتب ہیں:۔ ۱۔ گھنٹے ۲۔ دن ۳۔ مہینے ۴۔ سال۔ اور اس آیت میں مذکورہ عدد، سالوں کیلئے ہے۔ اور ”حساب“ اس سے کم عرصہ کیلئے یعنی مہینوں، ایام اور گھنٹوں کیلئے ہے، اور سے اوپر کیلئے۔ پھر ان کا تکرار کیا جائے گا جیسے اعداد کیلئے۔ اکائی، دہائی، سینکڑہ اور ہزار ہوتے ہیں۔ اس سے لوہ کیلئے پھر ان کا تکرار کرنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم آگے فرماتا ہے ”مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ“ اللہ نے اسے سوائے حق کے پیدا نہیں کیا۔ یعنی خدا کی حکمت بالغہ کے تحت حق کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے: ”يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ وہ اپنی آیات صاحبان علم کیلئے تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اس لئے کہ یہ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی ہے ”وَجَعَلْنَا الْفَلَ وَالنَّجْمَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (سورہ بقرہ / ۱۸۹) اور ہم نے رات اور دن کو (توحید اور اپنی عظمت کی) دو نشانیوں قرار دیا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹھ کر دیا اور دن کی نشانی کو خلیہ حشر بنا دیا تاکہ اس روشنی میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب جان لو اور ہم نے ہر چیز کو شخص کر کے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں قرار دیا ہے جو قادر حکیم پر دلالت کرتی ہیں۔ پس ہم رات کی نشانی کو مٹھا دیتے ہیں جو کہ خود رات ہی ہے اور اسے تاریک بنا دیتے ہیں اور دن کی آیت کو روشن کر دیتے ہیں اور لوگوں کیسے باعث ہدایت قرار دیتے ہیں تاکہ

تم اپنے رب کے فضل کو دن کی روشنی میں تلاش کرو اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔

ایک قول یہ بھی ہے، ”دو نشانیوں سے مراد سورج اور چاند ہیں۔“ اور یہی زیادہ مناسب تفسیر ہے اور اس پر کافی روایات دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات میں سے چند ایک یہ ہیں :-

۱۔ حار رائو میں عیون اخبار الرضا سے منقول ہے، یزید بن سلام نے حضرت رسول خدا سے دریافت کیا ”کس وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی برابر نہیں ہے؟“ فرمایا، ”اس لئے کہ جب خداوند عالم نے انہیں خلق فرمایا تو انہوں نے بے چون و چرا اس کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ چاند کی روشنی کو مٹا دیا جائے، چنانچہ اس کی روشنی کو مٹا دیا۔ آج تک سیاہ نشان موجود ہیں۔ اگر اس کی روشنی کو مٹا دیا جاتا تو سورج کی مانند اسے ویسے ہی رہنے دیا جاتا تو دن اور رات کی پہچان نہ ہو پاتی۔ روزے رکھنے والے کو معلوم نہ ہو پاتا کہ کتنے اور کب روزے رکھے۔ نہ ہی کسی کو سال، مہینے اور دنوں کا پتہ چل سکتا اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“۔ ”یہ سن کر اس نے کہا: ”یا محمد! آپ نے سچ فرمایا، اب مجھے یہ بتائیے کہ ”لیل“ (رات) کو ”لیل“ کیوں کہتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”اس لئے چونکہ اس میں شوہر اپنی بیوی سے اظہار الفت و محبت کرتا ہے، اللہ نے اسے الفت اور لباس قرار دیا ہے“ اس بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا“ (سورہ النباء / ۱۲-۱۱) رات کو تہمدے لئے لباس بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ قرار دیا۔ اس نے کہا: ”یا محمد! آپ نے سچ فرمایا۔“

۲۔ حار الانوار میں ابن طاووس کی کتاب ”النجوم“ سے ابن ابی جمہور اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: ”مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ!“ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”چاند پر سیاہ وہجے کیسے ہیں؟“ امام نے فرمایا: ”اندھے (شخص) نے اندھیرے (مسئلے) کے بارے میں سوال کیا کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْهَبِرَةً“ (سورہ بنی اسرائیل / ۱۲) پھر ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو ضیاء بخش دیا۔ اور تم چاند میں جو سیاہ وہجے دیکھتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو خلق فرمایا تو جبرائیل کو حکم دیا، اور اس نے اپنے پر کو اس کے اوپر چلایا اور مٹائے پروردگار کا اجراء ہوا یعنی رات اور دن، سورج اور چاند کا باہمی فرق پیدا ہوا۔ ساعات، ایام، مہینے، سال اور صدیوں کی تعداد معلوم ہوئی۔ کوئٹہ آیا، کب گیا، کیا ہوا اور کیا نہ ہوا، حج، عمرہ، قرضے کی مدت، مزدور کی مزدوری کا عرصہ، حمل کی مدت، متوفی سے اس کی بیوی کی مدت وغیرہ کا قیاس ہوا۔“

۳۔ عیاشی، ابوہریر سے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا: ”فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ“ کا مقصد ہے وہ سیاہی جو چاند کے اندر موجود ہے۔“

اس سے پہلی روایت میں چاند کی سیاہی کا سبب تو معلوم ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے چاند کی روشنی کو محو کر دیا، لیکن فلاسفہ اور ارباب دین نے اس بارے میں اپنے اپنے توہمات کا اظہار کیا ہے اور تقریباً سات مفرد مضامین پیش کئے ہیں جبکہ اخبار و روایات ان سب کی نفی کرتی ہیں۔ دراصل یہ فضل قادر معجز کا ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج اور چاند، دن اور رات ہیں۔

ایک اہم حدیث

تفسیر صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”جب خداوند عالم نے چاند کو خلق فرمایا تو اس پر لکھ دیا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“ یہ جو تم چاند میں سیاہ دھبے دیکھتے ہو یہ دراصل وہی تحریر ہے۔“ حضرت کا یہ فرمان گزشتہ روایت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ مذکورہ احادیث میں جس سیاہی کا ذکر ہے وہ اس تحریر کے مثبت ہونے سے محو ہو گئی۔ مکمل حدیث، طبرسی نے احتجاج میں اور محدث جزائری نے انوار نعمانیہ میں درج کی ہے اور وہ یوں کہ امام بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا کو معراج کیسے لے جایا گیا تو حضورؐ نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْيَوْمَكَ الصِّدِّيقُ“ حضرت صادقؑ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! ان لوگوں نے تو سب کچھ بدل ڈالا، حتیٰ کہ یہ بھی؟“ میں نے عرض کیا ”ہی ہاں!“ امامؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے

جب عرش کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب پانی کو خلق فرمایا تو اس کی گزرگاہ پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب کرسی کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب لوح کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب اسرافیل کو خلق فرمایا تو اس کی پیشانی پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب آسمانوں کو خلق فرمایا تو ان کے اطراف میں لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب زمیوں کو خلق فرمایا تو ہر ایک طبق پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب پہاڑوں کو خلق فرمایا تو ان کی چوٹیوں پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب سورج کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 جب چاند کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“
 اور یہ وہی سیاہ رنگت ہے جو تم چاند کی پیشانی پر دیکھتے ہو، لہذا تم میں سے کوئی بھی شخص جب یہ کہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ تو اسے ”عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ“ بھی کہنا چاہئے۔

(میرے آقا مولا امام معصوم ارواحنا فداه کے فرمان کی تصدیق چودہ صدیاں گزرنے کے بعد انگریزوں نے بھی اپنی تحقیقات سے کر دی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب غور سے چاند کو دیکھا جائے تو اس میں اسم شریف ”علی“ واضح الفاظ میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی دست بھر کو ذرا مدد بھی دخل نہیں ہے بلکہ یہ واضح و زندہ اور بدستگیر ہے والا

مجزاۃ خدائے دی ہے، عرض مترجم)

سورج کی حرارت اور چاند کی برودت

سورج کی گرمی اور چاند کی خشکی کے بارے میں جو توجیہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ کافی کی روایت کے مطابق کچھ اس طرح ہے، اسناد کے ساتھ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”آپ کے قربان جاؤں! سورج چاند سے گرم تر کیوں ہے؟“ تو امامؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سورج کو آگ کے نور اور صاف و شفاف پانی سے خلق فرمایا ہے، ایک طبق اس سے اور ایک طبق اس سے لیا۔ جب سات طبق پورے ہو گئے تو اسے آگ کا لباس پہنایا اس لئے وہ چاند سے زیادہ گرم ہے“ میں نے عرض کیا: ”قربان جاؤں! تو چاند؟“ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے چاند کو آگ کے نور کی روشنی اور صاف و شفاف پانی سے خلق فرمایا۔ ایک طبق اس سے اور ایک طبق اس سے لیا۔ جب سات طبق مکمل ہو گئے تو اسے آگ کا لباس پہنایا جس سے سورج سے خشک تر ہو گیا۔“ اس حدیث کو بخاری الاوار میں بھی علل الشرائع اور خصال صدوقؑ سے نقل کیا گیا ہے۔

سورج اور چاند کی حرکات

سورج اور چاند کی حرکات کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو ان کی حرکات کی تعیین کرتی ہو۔ ہاں البتہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں جو حرکت کی تیزی پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً

۱۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے جبرائیل سے پوچھا: ”زول ہو گیا ہے؟“ کہا ”نہیں! ہاں“ فرمایا! کیا کہہ رہے ہو! نہیں! اور پھر ہاں؟“ عرض کیا ”جب میں نے نہیں کہا تھا اس وقت زوال نہیں ہوا تھا اور جب ہاں کہا تھا اس وقت زوال ہو گیا تھا اور اتنی دیر میں سورج پانچ سو سال کی مسافت طے کر چکا تھا۔“

علامہ مجلسی، قطب رواندیؒ سے اسناد کے ساتھ شیخ صدوقؒ سے وہ اسناد کے ساتھ محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں:

۲۔ ”موسیٰؑ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ”زوال خمس“ کے بارے میں اکاہ فرمائیے! تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آتے ہی کہا: ”موسیٰ! سورج ڈھل گیا!“ موسیٰؑ نے پوچھا ”کب؟“ کہا ”ابھی جب میں نے آپ کو بتایا اور اب تو وہ پانچ سو سال کی مسافت بھی طے کر چکا ہے۔“

۳۔ اسناد کے ساتھ اصیغ نباہ کہتے ہیں کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا: ”سورج کے تین سو ساٹھ برج ہیں اور ہر برج جزائر عرب میں سے ایک ایک جزیرے کے برابر ہے۔ اور سورج ہر روز ایک برج میں اترتا ہے اور جب غروب کرتا ہے تو عرش کے وسط تک چلا جاتا ہے، اور وہیں پر دوسرے دن کی صبح تک سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ پھر اسے اس کے مقام طلوع پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی کمان کر رہے ہوتے ہیں اس کا رخ آسمان والوں کی طرف اور پچھلا حصہ زمین کی طرف

ہوتا ہے، اگر اس کا چہرہ زمین کی طرف ہوتا تو شدت حرارت زمین اور اہل زمین جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ اور سجدے کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے "الْم تَرٰ اِنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الْعِشْقٰنِ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ النَّوَابِٔ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْاَنْفٰسِ" (سورہ حج ۱۸) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں رہنے والے سب اللہ کیلئے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جاندار اور بہت سے انسان۔

علامہ نجاشی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد وضاحت کے طور پر فرماتے ہیں کہ: "روایت میں تین سو ساٹھ سو جول کی بات ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد شاید وہ درجات ہیں جن کی طرف سورج اپنی خاص حرکت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے یا پھر اس کے مدار ہیں جن میں روزانہ منتقل ہوتا رہتا ہے تو اس لحاظ سے یہ وہی عدد ہو گا جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر سال کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر جزیرہ عرب کی جو تشبیہ دی گئی ہے اس سے مراد عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے نہ کہ قصور ہی مقدار کو۔ اور پھر اس کی حرکت کی تیزی بتانا بھی مقصود ہے۔

فیروز آبادی کہتے ہیں، جزیرۃ العرب کا علاقہ بحر ہند سے لے کر بحر شام تک اور جلد و فرات کی وادی سے لے کر عدن کی آخری حدود تک اور وہاں سے شام تک طول کے لحاظ سے اور جدہ سے لے کر عراق کے سبزہ زار تک عرض کے لحاظ سے ہے۔ سورج کے غیب ہو جانے سے مراد، اس کی روزانہ کی حرکت جب عرش کے وسط تک پہنچ جاتی ہے، شاید اس سے مراد یہ ہو کہ جب زمین کے نیچے سے دنرہ نصف النہار تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ یہی مقام وسط عرش کے مقابل میں ہے، اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ عرش خند کعبہ کے مقابل میں واقع ہے، سجدے میں چمے جانے سے مراد ہے اس کا مطیع، فرمانبردار اور تابع امر ہونا۔ اور سورج اسی حالت میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مقام طلوع تک جا پہنچتا ہے۔ مقام طلوع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے اسے اس دن انحراف ہو جہاں سے پچھلے سال اسی دن کو اس نے طلوع کیا تھا۔

یہ ساری باتیں تو ہمیں سورج کے بارے میں اب آتے ہیں چاند کی حرکت کی طرف، تو معلوم ہونا چاہئے کہ چاند کی رفتار سورج سے زیادہ تیز ہے اس لئے کہ خداوند متعال فرماتا ہے "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ" (سورہ یس ۳۰) سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس کی تیز رفتاری تک سورج کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ سورج، فلک کے مدار کو تین سو پینسٹھ دنوں اور کچھ گھنٹوں میں عبور کرتا ہے جبکہ چاند نئی بدولت کو اٹھائیس دنوں میں طے کر لیتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا صحیفہ سجود میں ہے جو آپ ہلال کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے: دعا کے الفاظ یہ ہیں "اَللّٰهُمَّ الْخَلْقُ الْمَطْلُوعُ لِدٰ اَتْبٰبِ السَّمٰوٰتِ الْمُتَرَدِّدُ فِيْ مَنَاقِبِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُتَخَصِّصُوْنَ هِيَ فَلَكَ الْقُدْرَةُ" اے اللہ کی فرمانبردار مخلوق! جو تیز رفتاری کے ساتھ اس کی مقرر کردہ منزلوں سے گزرتی اور اس کے فلک تدبیر کے دائرہ میں چکر لگاتی رہتی ہے اس جملے کی تشریح میں صدر الدین علی حسینی شارح صحیفہ فرماتے ہیں کہ: "انام نے اس دعا میں چاند کی سرعت رفتاری کی ساتھ تعریف فرمائی ہے، جو اس کی عرضی حرکت کی سرعت کی طرف اشارہ ہے، جو فلک میں چکر لگاتے وقت پیدا ہوتی ہے اور چاند

تمام کوکب (ستاروں) سے زیادہ تیز رفتار ہے، خواہ ثابت ہو یا سیار۔ ثابت سے زیادہ تیز رفتار اس لئے ہے کیونکہ وہ تو ہیں ہی ر کے ہوئے یا اگر متحرک ہیں بھی تو ست ترین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں حتیٰ کہ قدامت تو اس کی حرکت کو درک بھی نہیں کر پائے۔ بقول ان کا ایک دورہ تیس ہزار سال میں اور بھول دیگر چھتیس ہزار سال میں مکمل ہوتا ہے۔

ری سیاروں کی بات تو ان میں سے ”زحل“ کا دورہ تیس سال میں مکمل ہوتا ہے، ”مشتري“ کا بارہ سال میں۔ ”مرئخ“ کا ایک سال دس مہینے اور پندرہ دن میں، ”شمس“، ”زہرہ اور عطارد“ کا تقریباً ایک سال میں، جبکہ چاند اپنا ایک دورہ اندازاً اٹھائیس دن میں مکمل کر لیتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ تیز رفتار یہی سیارہ ہے۔

ری بات اس کی ذاتی حرکت کی تو اس بارے میں عظیم حکماء و فلاسفہ کی ایک بہت بڑی تعداد اگرچہ اس بات کی قائل ہے کہ تمام کوکب کی اپنی ذاتی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور ان کی یہ حرکت غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہوتی ہے، لہذا اچاند کی تیز رفتاری کو اس حرکت پر محمول کرنا عید ہے۔ البتہ اسے حرکت محسوسہ پر حل کرنا صحیح ہے جیسا کہ بعض دوسرے سیاروں کی افلاک میں حرکت ہوتی ہے اور حرکت بھی ایسی ہے جس طرح سمندر میں تیر رہے ہوں، اسی چیز کو خداوند عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ: ”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (سورہ یس / ۴۰) سورج اور چاند ہر ایک اپنے مدار پر تیر رہا ہے۔

تو یہ تھی اجمالی گفتگو جس کا اجسام علویہ اور عالم ملکوت سے تعلق ہے۔ اور ہم نے اپنی حیثیت اور مسائل کے مطابق گفتگو کی ہے جو بشری مفسدوں کے مطابق تھی۔ حقیقی علم تو خدا، اس کے رسول اور حضرت رسول خدا کے حقیقی جانشینوں اور آپ کے اوصیاء کرام علیہم السلام کے پاس ہے۔

یہاں پر منہاج البراعہ فی شرح فتح البلاغہ کی پہلی جلد ختم ہوتی ہے۔ اور دوسری جلد کا آغاز ”نویں فصل“ سے ہو گا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَآخِرًا۔

رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس حقیر و ناتجربہ کو کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے کلام پر مشتمل کتاب کے ترجمہ و تشریح کی توفیق عنایت فرمائی اور منہاج البراعہ جلد اول کا ترجمہ آج ہنگام سحر بوقت تہجد تقریباً پونے پانچ بجے صبح تاریخ ۲۰ رجب المرجب ۱۴۱۸ھ مطابق ۲۱ نومبر ۱۹۹۷ء و جمعہ المبارک بمقام کراچی اختتام پذیر ہوا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَآخِرًا۔

الا حقیر: محمد علی فاضل مدیر مسئول

جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور پنجاب

استبصار

کتب اربعہ میں سے
احادیث کی ایک کتاب

الاستبصار

مؤلف شیخ طوسیؒ

کی جلد اوّل کا اردو ترجمہ
عنقریب منظر عام پر آ رہا ہے۔

ناشر

حق برادرز

8۔ مسلم سنٹر چیئر جی روڈ اردو بازار لاہور

فہرست کتب

نمبر شمار	نام کتب	قیمت	نمبر شمار	نام کتب	قیمت
1-	قرآن مجید (قاری محلی)	200/-	30-	ریاض النضرہ (حافظ حدیث ابو جعفر طبری شافعی)	75/-
2-	فتح البلاء (ذیشان حیدر جواد)	275/-	31-	برکات عزاداری	50/-
3-	منہاج البرہ شرح فتح البلاء (ترجمہ محمد علی قاضی)	450/-	32-	شہداء کربلا (انور حسن زیدی)	40/-
4-	جعفری تحفہ العلوم مترجم (موسیٰ شاہ زیدی)	225/-	33-	ہلام العتین سیرت امام زین العابدین (سلمان چوری)	80/-
5-	أسوة الرسول اقل (اولاد حیدر فوق بکرا)	350/-	34-	مجلس اجتہادی (الصمد المجتہدی)	60/-
6-	أسوة الرسول دوم (اولاد حیدر فوق بکرا)	300/-	35-	بحر المصاب	150/-
7-	أسوة الرسول سوم (اولاد حیدر فوق بکرا)	275/-	36-	مجلس ترائی (علامہ شہد ترائی)	60/-
8-	أسوة الرسول چہارم (اولاد حیدر فوق بکرا)	100/-	37-	ابو تراب (علامہ جزائری)	35/-
9-	سراج المسکین فی تاریخ امیر المومنین (اولاد حیدر فوق بکرا)	225/-	38-	آیۃ اللہ (سلطان الشانچ)	50/-
10-	ذبح عظیم (اولاد حیدر فوق بکرا)	225/-	39-	یزید نامہ (خواجه حسن نظامی)	50/-
11-	الزہراء (اولاد حیدر فوق بکرا)	80/-	40-	طمانچہ پرورشار یزید (خواجه حسن نظامی)	35/-
12-	ذکر قصود (اولاد حیدر فوق بکرا)	90/-	41-	قلعہ فکر (ڈاکٹر علی شریعتی)	20/-
13-	چودہ دستارے (محمد الحسن کراوی)	200/-	42-	انظار مذہب انتقاد (ڈاکٹر علی شریعتی)	20/-
14-	تاریخ اسلام (محمد الحسن کراوی)	180/-	43-	جہاں بینی (ڈاکٹر علی شریعتی)	20/-
15-	ذکر العباس (محمد الحسن کراوی)	150/-	44-	مجلس حیدریہ	60/-
16-	مصحح البحر (محمد الحسن کراوی)		45-	مجلس الفردی (علامہ عقیل الفردی)	125/-
17-	محمد الحسن (محمد الحسن کراوی)	60/-	46-	آثار جعفریہ (اولاد حیدر فوق بکرا)	75/-
18-	اربع المطالب (عبید اللہ امرتسری)	400/-	47-	ایلیا (حکیم سید محمود گیلانی)	15/-
19-	تاریخ ائمہ قونی (اعظم قونی)	225/-	48-	خطبات مجلس سیکھنہ ہونہ سور خلیفہ بننے کے طریقے (سید ہارون)	
20-	تاریخ یتیمی (ابن یتیمی)		49-	شہادت رسول انفقین مع سر شہادتین	60/-
21-	ذکر الخویش (علامہ سید جوزی)	150/-	50-	عاشق حق (بشیر انصاری)	
22-	تاریخ ابوالقاسم (علامہ سید سید علی علی حیات)	90/-	51-	ذکر محمد آل محمد (ابو حکیم ابو زانی)	55/-
23-	تاریخ احمد علی نقی (نواب احمد حسین پڑاواں)	225/-	52-	علقت شید (سید علی رضا نقوی)	50/-
24-	موجہ قرآن (علی حیدر نقوی)	180/-	53-	قرآن فتح البلاء کے آئینے میں	120/-
25-	توسمہ عز (علی حیدر نقوی)	135/-	54-	اقبال درود محمد آل محمد (حسن مرانی)	100/-
26-	حضرت عز (علی حیدر نقوی)	75/-	55-	نور محض	24/-
27-	خلافت اور امامت (ہر نام نگہ)	200/-	56-	پدرہ مجرے	20/-
28-	سیرت قاسمۃ الزہراء (آغا سلطان مرزا)	150/-	57-	نور اللہ	300/-
29-	البلاغ المسکین (آغا سلطان مرزا)		58-	السیرۃ الطوبیہ بذکر الماثر من تعویہ (حصاقل دوم)	

عالم بشریت کے عروج و زوال کی کہانی جس روایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی
عالم اسلام کے نامور مورخ احمد بن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی کی

تاریخ یعقوبی

تاریخ اسلامی کی راہ کشادستاویز

اسلامی تاریخ کا قدیم ترین اور مربوط ماخذ

ایک مورخ، ایک جغرافیہ دان، ایک ماہر ہیئت کے قلم سے

تاریخ طبری سے مقدم دور عباسی کی چشم دید گواہی

جس کا ترجمہ ملک کے نامور اور ممتاز محقق، دانشور اور مترجم

ثاقب اکبر

نے رواں اور رسازبان میں کیا ہے

علمی و تکنیکی معاونت: البصیرہ ۲۹۹، سٹریٹ ۶۷، جی ٹاؤن تھری، اسلام آباد، ۲۸۵۱۴۰۹-۵۱

اسٹاکسٹ

حق برادرز

8 مسلم سنٹر چیئر جی روڈ اردو بازار لاہور

ارنج المطالب

از عبید اللہ امرتسری

”سیرت حضرت علیؑ پر ایک جامع کتاب“

سیرت جناب علیؑ پر یوں تو بہت سی کتب لکھی گئیں اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہے گی مگر جناب علیؑ کی سیرت پر لکھی جانے والے کتابوں میں ”ارنج المطالب“ کو بعض حوالوں سے ممتازیت حاصل ہے اس طرح یہ کتاب جداگانہ اور منفرد حیثیت اختیار کر جاتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ ارنج المطالب ایک اہلسنت عالم کی برسوں کی کوشش، مخلصانہ کوشش اور تعصب سے پاک نگارش کا مرقع ہے اس سے علاوہ جتنی بھی کتابیں آپ کی سیرت سے متعلق لکھی گئیں ان کے لکھنے والے مسلک کے اعتبار سے شیعہ اثنا عشری تھے پھر بھی ہر سیرت کی کتاب ہمہ جہتی صفات کی حامل نہیں ہے۔ جبکہ ارنج المطالب کے مصنف عبید اللہ امرتسری نے جناب امیر علیہ السلام کی زندگی و سیرت کے ہر پہلو پر خالصہ فرسائی کی اور بعض وہ صفات جلیلہ حضرت علیؑ کی کہ جو دنیائے کی طرح پوشیدہ تھیں انہیں تاریخ کے سینے سے نکل کر منظر عام پر لا کر امت مسلمہ پر بالعموم اور ملت شیعہ پر بالخصوص احسان عظیم کیا ہے اس کتاب کو پاک و ہند میں قبول عام کا درجہ حاصل ہے اور سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ سنی و شیعہ کے سبھی علماء اس کتاب کے ہزاروں حوالہ جات کو اپنی تحریر اور تقاریر میں بطور سند پیش کرتے ہیں ارنج المطالب ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک ہی جلد سیرت جناب امیرؑ کے جملہ پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور جس کے مطالعہ کے بعد دوسری کسی کتاب کی عموماً ضرورت باقی نہ رہ جائے ایسی کتاب کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے جبکہ ملت شیعہ پر تو کہیں لازم ہے کہ اس کتاب کی ایک ایک کاپی سے اپنے گھر کو زینت بنائیں اس سے خود بھی استفادہ کریں اور بچوں کو بھی مستفید کریں ہر حال یہ طے ہے کہ ایسی بلور تابخ روزگار تصنیف سے اغراض برتا کفران نعمت ہو گا کیونکہ اس کتاب میں فضائل کے ایسے باب رقم ہیں کہ لکھنے والے پہ نصیری ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے جبکہ حقیقت میں لکھنے والا سنی مسلک سے متعلق ہے نیز یہ کہ فضائل کا ایک ٹھائیں مارتا ہوا سمندر ہے اور مصنف نے جو جو قطرہ بھی قلم بند کیا ساتھ میں مستند حوالہ بھی پیش کیا ہے ایسے میں اس کتاب کی قدر و قیمت کہیں بڑھ جاتی ہے کیونکہ بعض غیر شیعہ جو آپ کے فضائل سے آنکھیں چراتے ہیں ان کے اپنے مسلکوں کے بہت بڑے عالم کی لکھی اس کتاب کا ہر حوالہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے

کتاب کا سائز 20x30/8 صفحات 656 عمدہ کاغذ دیدہ زیب اور مضبوط جلد نہایت مناسب ہدیہ آج ہی اپنی کاپی بک

کراہیں و گرنے اشاک ختم ہونے کی صورت میں آپ کو ایک لمبا عرصہ انتظار کی زحمت بھی کرنا پڑ سکتی ہے